

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸੰਬਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

[ਪੋਥੀ ਦੁਜੀ]

ਜਿਸ ਵਿਚ

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਸਮਾਪਤੀ
(ਪੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਤੋਂ ੧੫੦ ਤੱਕ)
ਦਾ ਅਰਥ, ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਬਯਾ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਾਈ।

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਲੰਡਨ)

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

Śānthya Śrī Curu Granth Śahib Jī Vol. - II
Bhai Vir Singh

- © ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਅਕਤੂਬਰ, 1958
ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਅਗਸਤ, 1963
ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਜੂਨ, 1992
ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਅਕਤੂਬਰ, 1997
ਪੰਜਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਮਾਰਚ, 2002
ਛੇਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਅਕਤੂਬਰ, 2007

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110 001

ਪ੍ਰਿੰਟਰ :
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਭੇਟਾ : 250/-

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਦੂਸਰੀ

ਸੂਚਨਾ

ਸੰਬਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ੧੦-੬-੧੯੫੭ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਜਲੀ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੋਸ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਆਪ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਲੀ ਹੁਕਮ ਅਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ੨-੯-੧੯੫੭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਛਪਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਿਕਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਫਰਵਰੀ ੧੯੫੮ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਯਤਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ੫ ਦਸੰਬਰ ੧੯੫੮ ਤਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਖ ਲਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੀ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੫੮ ਤੱਕ ਦੋ ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪੇ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਲਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ! ਸ਼ੁਕਰ ! ਸ਼ੁਕਰ !!

ਪਹਿਲੀ ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਦੇ ੫੧੦ ਸਫੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ੧੪੩੭ ਪੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ, ੫੨ ਸਫੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਪਰ ਦਾ ਟੀਕਾ : ਅਰਥ, ਵਯਾਖਯਾ, ਨਿਰੁਕੁ ਸਮੇਤ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪੰਨਾ ੫੩ ਤੋਂ ੧੫੦ ਤਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀ ੧੦੩੪ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਸਫੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਸ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਅਪਣੇ ਸੀਸ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੱਟਦਾ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਦੀ ਮੰਜਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਸਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਰਹੇਗੀ।

{੧੨-੧੦-੧੯੫੮}

- ਸੰਪਾਦਕ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਤਤਕਰਾ ਸੰਥਾ ਪੋਥੀ ਦੂਜੀ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ

ਅਸਟਪਦੀ	(ਮਹਲਾ ੧)	ਪੰਨਾ
੧. ਆਖਿ ਆਖਿ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ		੫੧੧
੨. ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ		੫੧੮
੩. ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ		੫੨੫
੪. ਮਛਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਣਿਆ		੫੨੯
੫. ਮਨਿ ਜੁਠੇ ਤਨਿ ਜੁਠਿ ਹੈ		੫੩੩
੬. ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ		੫੩੭
੭. ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ		੫੪੨
੮. ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੁਲੇ ਬਾਵਰੇ		੫੪੭
੯. ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ		੫੫੧
੧੦. ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ		੫੫੬
੧੧. ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ		੫੬੪
੧੨. ਮਨਮੁਖਿ ਭੁਲੈ ਭੁਲਾਈਐ		੫੭੧
੧੩. ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ		੫੭੫
੧੪. ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ		੫੮੧
੧੫. ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ		੫੮੭
੧੬. ਡੂੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੇ		੫੯੩
੧੭. ਮੁਕਾਮੁ ਕਰਿ ਘਰਿ ਬੈਸਣਾ		੫੯੯
	(ਮਹਲਾ ੩)	
੧੮. ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ		੬੦੪
੧੯. ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ		੬੦੭
੨੦. ਪੰਖੀ ਬਿਰਖਿ ਸੁਹਾਵਣਾ		੬੦੯
੨੧. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ		੬੧੨
੨੨. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ		੬੧੪
੨੩. ਸਹਜੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਈ		੬੧੭
੨੪. ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫੇਰੁ ਨ ਪਵੈ		੬੨੧
੨੫. ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ		੬੨੩
	(ਮਹਲਾ ੫)	
੨੬. ਜਾਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ		੬੨੬
੨੭. ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ		੬੩੩

	(ਮਹਲਾ ੧)	ਪੰਨਾ
੧. ਜੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਗੀਆ ਤੂੰ		੬੪੧
	(ਮਹਲਾ ੫)	
੨. ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ		੬੪੩
	(ਮਹਲਾ ੧)	
੧. ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ		੬੫੮
੨. ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ		੬੬੮
	(ਮਹਲਾ ੪)	
੩. ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ		੬੭੪
	(ਮਹਲਾ ੫)	
੪. ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ		੬੭੮
	(ਮਹਲਾ ੪)	
੧. ਮੁੰਧ ਦਿਆਣੀ ਪੋਈਅਤੈ		੬੮੩
	(ਮਹਲਾ ੫)	
੨. ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ		੬੮੮
੩. ਹਠ ਮਝਾਹੁ ਮਾਪਿਰੀ		੬੮੫
	(ਮਹਲਾ ੪)	
੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ		੭੦੩
ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪		੭੦੮
	(ਭਗਤ ਬਾਣੀ - ਕਬੀਰ ਜੀ)	੭੧੦
੧. ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤੁ ਬਡਾ ਹੋਤੁ ਹੈ		੭੧੭
	(ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ)	
੨. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਨਿ ਆਗਲਤਾ		੭੧੬
	(ਕਬੀਰ ਜੀ)	
੩. ਅਚਰਜ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ		੭੫੬
	(ਬੇਣੀ ਜੀ)	
੪. ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ		੭੬੬
	(ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ)	
੫. ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ		੭੭੩

ਮਾਝ ਰਾਗੁ

ਚਉਪਦੇ	(ਮਹਲਾ ੪)	ਪੰਨਾ
੧.	ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ	੭੭੫
੨.	ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ	੭੭੭
੩.	ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ	੭੭੮
੪.	ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ	੭੭੯
੫.	ਹਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ	੭੮੧
੬.	ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ	੭੮੩
੭.	ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੀਆ	੭੮੪
(ਮਹਲਾ ੫)		
੮.	ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ	੭੮੭
੯.	ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ	੭੮੮
੧੦.	ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ	੭੮੯
੧੧.	ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਪਿਰਿ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ	੭੯੧
੧੨.	ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ	੭੯੩
੧੩.	ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵਾ	੭੯੪
੧੪.	ਕਹਿਆ ਕਰਣਾ ਦਿਤਾ ਲੈਣਾ	੭੯੭
੧੫.	ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰਿ ਜਾਵੈ	੭੯੮
੧੬.	ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ	੭੯੯
੧੭.	ਧੰਨੁ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ	੮੦੦
੧੮.	ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ	੮੦੧
੧੯.	ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ	੮੦੨
੨੦.	ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ	੮੦੩
੨੧.	ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ	੮੦੫
੨੨.	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੀਆ	੮੦੬
੨੩.	ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰੇ	੮੦੭
੨੪.	ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਉ	੮੦੮
੨੫.	ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ	੮੦੯
੨੬.	ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ	੮੧੦
੨੭.	ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ	੮੧੧
੨੮.	ਤੂੰ ਪੇਡੁ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੁਲੀ	੮੧੨

ਚਉਪਦੇ

	ਪੰਨਾ
੨੯.	ਸਫਲ ਸੁ ਬਾਣੀ ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ
੩੦.	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ
੩੧.	ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ
੩੨.	ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰਾ
੩੩.	ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ
੩੪.	ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ
੩੫.	ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ
੩੬.	ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਸਾਈ
੩੭.	ਜਿਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ
੩੮.	ਚਰਣ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੇ
੩੯.	ਮੀਹੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰਿ ਪਾਇਆ
੪੦.	ਮਨ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ
੪੧.	ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਘੁ ਪਠਾਇਆ
੪੨.	ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ
੪੩.	ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ
੪੪.	ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਐ
੪੫.	ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ
੪੬.	ਐਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ
੪੭.	ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ
੪੮.	ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ
੪੯.	ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ
੫੦.	ਬੂਠਾ ਮੰਗਣੁ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਗੈ
ਅਸਟਪਦੀ (ਮਹਲਾ ੧)	
੧.	ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ
(ਮਹਲਾ ੩)	
੨.	ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਏ
੩.	ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ
੪.	ਇਕੋ ਆਪਿ ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ
੫.	ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮੁਆ ਜਾਪੇ
੬.	ਅੰਦਰਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ
੭.	ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ
੮.	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ
੯.	ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ
੧੦.	ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ
੧੧.	ਆਪੁ ਵੰਞਾਏ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਏ

ਅਸਟਪਦੀ	ਪੰਨਾ	ਅਸਟਪਦੀ	ਪੰਨਾ
੧੨. ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ	੮੬੭	੩੦. ਉਤਮ ਜਨਮੁ ਸੁਭਾਨਿ ਹੈ ਵਾਸਾ	੯੧੨
੧੩. ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੁ ਆਗੈ ਸਾਚੇ	੮੭੦	੩੧. ਮਨਮੁਖ ਪਤਹਿ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਵਹਿ	੯੧੩
੧੪. ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਸਬਦੇ ਹੋਵੈ	੮੭੩	੩੨. ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ	੯੧੬
੧੫. ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿਖ ਸੁਣਾਈ	੮੭੭	੩੩. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ	੯੧੮
੧੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ	੮੭੯	(ਮਹਲਾ ੪)	
੧੭. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ	੮੮੩	੩੪. ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ	੯੨੦
੧੮. ਸੇ ਸਚਿ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਏ	੮੮੬	(ਮਹਲਾ ੫)	
੧੯. ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ	੮੮੮	੩੫. ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਣੀ ਲਖਿਆ	੯੨੨
੨੦. ਨਿਰਮਲੁ ਸਬਦੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੈ ਬਾਣੀ	੮੯੦	੩੬. ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਤਾ	੯੨੫
੨੧. ਗੋਵਿੰਦੁ ਊਜਲੁ ਊਜਲੁ ਹੰਸਾ	੮੯੩	੩੭. ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾਤਾ	੯੨੭
੨੨. ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ	੮੯੫	੩੮. ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ	੯੨੯
੨੩. ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ	੮੯੭	੩੯. ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ	੯੩੧
੨੪. ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ	੮੯੯	<u>ਬਾਣੀ</u>	
੨੫. ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ	੯੦੨	੧. ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫	੯੩੨
੨੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ	੯੦੪		
੨੭. ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸਰੀਰਾ	੯੦੬	੨. ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ	੯੪੦
੨੮. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ	੯੦੭		
੨੯. ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ	੯੧੦	੩. ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧	੯੫੧

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸੁਤੰਤ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਸੁਫਲ ਹੈ। ਦਾਤ ਅਮਿਤ ਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਮਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਮੂਲ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

ਆਖਿ ਆਖਿ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉ
ਜਿਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥ ਜਿਸ ਨੇ
ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੇ ਕੇਵਡੁ ਕਿਤੁ
ਥਾਇ ॥ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ
ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥

ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ

ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ
ਲਿਖਿ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਜੇ ਸਉ
ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਹਿ ਤਿਲੁ ਨ
ਪੁਜਾਵਹਿ ਰੋਇ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ

ਅਰਥ

ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ (ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ) ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਉਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਜਸ) ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨੋ ਵਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ) ਵਜਾਈਦਾ ਹੈ; (ਪਰ ਅੱਲਹ) ਜਿਸ ਨੂੰ (ਮਨ) ਵਜਾ ਕੇ (ਕੀਰਤਨ) ਸੁਣਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਡਾ ਕੁ ਵਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ। ਦੇਖੋ) ਜਿਤਨੇ (ਹਰੀ ਜਸ) ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਓਹ ਲਿਵ ਲਾਕੇ (ਹਰੀ ਜਸ) ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥

(ਪਰ) ਹੇ ਬਾਬਾ ! (ਉਹ) ਅੱਲਹ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀ) ਅਗੰਮ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਅਪਾਰ (ਬੇਹੱਦ) ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈ)। (ਉਹ ਸਚਾ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ) ਸੱਚ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ (ਪਰਵਦਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਓਹ ਫੇਰ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਥਾਇ=) ਟਿਕਾਣਾ (ਸਰੂਪ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ) ਕੀਰਤੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੋਕੇ ਬੀ ਸਭ ਵਿਕਾਰਤ੍ਵ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

{ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : (ਹੇ ਅੱਲਹ ! ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਤੇ ਅਗੰਮ ਹੈ ਹੀ ਤਿਵੇਂ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਡਾ ਕੁ ਹੈ (ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਕੇ ਤੇ) ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਕੇ (ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਐਸਾ ਕਿ) ਜੇ ਸੌ ਸਾਇਰ ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੀਏ (ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਬੀ) ਓਹ ਤੇਰੇ

ਨ ਪਾਈਆ ਸਭਿ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ
ਆਖਹਿ ਸੋਇ ॥ ੨ ॥

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ
ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥ ਸੇਖ
ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਰਿ
ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥ ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ
ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਨਿ ਦਰੂਦ ॥੩॥

ਪੁਛਿ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਛਿ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਛਿ
ਨ ਦੇਵੈ ਲੋਇ ॥ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥
ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਜੈ ਭਾਵੈ
ਤੈ ਦੇਇ ॥ ੪ ॥

ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਵਾ
ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ॥ ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ
ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥
ਅੰਬਤਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਕਿਸ
ਨੋ ਪੁਛਣਿ ਜਾਉ ॥ ੫ ॥

ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਕਿਸੈ
ਵਡਾ ਕਰੇਇ ॥ ਵਡੇ ਹਥਿ
ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ
ਢਿਲ ਕਰੇਇ ॥ ੬ ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਲੈਣੈ
ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ

(ਰੋਇ=) ਜਸ ਦੇ ਇਕ ਤਿਲ ਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। (ਸੋ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ) ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ*, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ (ਸੱਤ੍ਰਜ ਵਕਤਿਆਂ ਤੋਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ॥੨॥ [ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੂਰਬ ਭਾਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜੀ ਏਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਏ ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:] ਪੈਗੰਬਰ, ਪੀਰ, ਸਾਲਕ, ਸਿਦਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ, ਔਲੇ ਮੌਲੇ ਫਕੀਰ, ਸਹੀਦ, ਸੇਖ ਮਸਾਇਖ, ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਦਰਵੇਸ (ਬੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ; ਹਾਂ, ਉਹ) ਜੋ (ਅੱਲਹ ਅਗੇ) ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਇਹ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ॥੩॥

(ਪਰ ਅੱਲਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਪੁੱਛਕੇ (ਦੁਨੀਆਂ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ) ਜਾਣੂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ (ਹਰ ਗਲ ਦਾ) ਕਰਤੂਤ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ (ਸੂਯੰ ਅਪਣੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ (ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ॥੪॥

[ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਬੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਬ ਅਰਸ (ਨੌਵੇਂ ਅਸਮਾਨ) ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਹ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:] (ਨਾਂ ਤਾਂ) ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਨਾ (ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਉਹ ਥਾਉਂ ਵਡਾ ਕੇਡਾ ਕੁ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ? ॥੫॥ (ਸੋ) ਵਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਡਿਆਈਆਂ (ਸੁਤੰਤ੍ਰ) ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰਨਾ (ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ) ਵਰਣ (ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਯਾ) ਵਰਣੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, (ਭਾਵ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੇ) ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਬੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ॥੬॥

(ਸੋ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਸਭ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ (ਆਇਆ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,

* ਪ੍ਰਮਾਣ-ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ।। [ਜਪੁਜੀ-੨]

ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਰਿ॥ ਨਾਨਕ
ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ
ਜੁਗਹ ਭੰਡਾਰ ॥੨॥੧॥

(ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ) ਦਾਤਾ ਕੋਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ (ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ)
ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ) ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ
(ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ
ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ)। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਇਸ
ਸੁਕਰ ਵਿਚ ਰਹੁ ਕਿ ਹੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ !) ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੁਗ
ਜੁਗ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੋਟ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਕਰ ਹੈ,
ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਰਹੁ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ)॥੨॥੧॥

ਵਯਾਪਕਾ— ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਡਕੇ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਲਹ ਦੀ 'ਹਮਦੋ ਸਨਾ' (ਮਹਿੰਮਾ) ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰਾਂ ਅੱਲਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਸਾਂ
ਕੁਰਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ 'ਅੱਲਾ' ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਚ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਬੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ
ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਗਲੇ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਪਾਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਡਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਸੁਧਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹਾਲ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਵਜਦ ਵਿਚ ਝੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ 'ਹਮਦੋ ਸਨਾ' ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁ ਗਠਦਾ ਤੇ ਰਬ
ਦੇ ਅਰਬੀ ਨਾਮ 'ਅੱਲਾ' ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ, ਹਰ ਦੇਸ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ
ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਅਰਸ ਕੁਰਸ ਵਿਚ ਰਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਹਿਕੇ
ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਬ ਵਯਾਪਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਪਹਿਲੀ ਗਲ - ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ 'ਹਮਦੋ ਸਨਾ' ਨੂੰ।
ਆਖਦੇ ਹਨ: ਭਾਈ ਨਿਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ; ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ
ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਵੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਵਾਸਾ
ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਹੋਏ ਸਾਜ ਜਦ ਪ੍ਰਬੀਨ ਵਜੰਤੀ ਹੱਥੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਰੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਇਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ
ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਨੋ ਉਹ ਮਨ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਾਜ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ - ਇਹ ਗਲ ਕੀਕੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ? ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ
ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਧਵਾ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਦੇਸੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਇਕ ਦੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਐਉਂ ਖੁਹਲਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਹੇ ਬਾਬਾ ! ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ! ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਲਹ ਕਿਹਾ
ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਅਪਾਰ=) ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ
ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਾਣਨੇ ਦਾ ਵਿਸਯ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਸੱਚਾ=) ਸੋਭਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ—“ਹੈ” ‘ਹੈ’ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ

* ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਥੇ ਗੋਣਤੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ** ਨਾਵਾਂ ਅਠਵਾਂ ਅਸਮਾਨ।

ਤਿਗੁਣ-ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਰਸਨਿਕ ਇਤੁਜ਼ਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕ੍ਰਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਕ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕ (ਪਵਿਤ੍ਰ) ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

‘ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂੰ ਕਾਦਿਹੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ॥’ (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧ ੩)

ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਚ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸਦਾ ‘ਹੁਕਮ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਬੀ ਤਾਂ ਵਿਕ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘.....ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ॥’ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ :-

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ॥ (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧-੨)

ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ‘ਸਤ੍ਯ’ ਹੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੀ ਸਤ੍ਯ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿਕ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ‘ਹੁਕਮ’ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮੀ ਵਾਛੂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੀ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ ਕਿ :-

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਲਿਖਿ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ॥

ਸੋ ‘ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ’ ਤੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜਾਚ ਪੜਤਾਲ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ, ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਵੀ ਜਨ ਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤਦ ਬੀ ਉਸਦੀ ਸਮੱਗ੍ਰ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਪਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵੀ ਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਯਾ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ ਯਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਮੱਗ੍ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਭਾਵ ਜਾਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਤਨਾ ਕੁ ਯਾ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ=‘ਕਵੀ’ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ? ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਛੇਦੋ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੂਨੀ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕਈ ਵੇਰ ਮੁਬਾਲਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਤ੍ਯਤੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਮੁਬਾਲਗੇ ਕਰ ਲੈਣ ਫੇਰ ਬੀ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਫੇਰ ਪੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਉਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੋਇ (=ਸੋਭਾ ਯਾ ਵਡਿਆਈ) ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਕਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਥਵਾ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ੍ਯ ਵਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਜਾਸੂ ਯਾ ਸੰਤ ਯਾ ਪੁੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਤ੍ਯ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਯਾ ਪੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਯਥਾਵਤ ਸੇਧ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ੁਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਯਥਾਰਥ ਕੀਮਤ ਕੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ :-

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ॥ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ॥

ਪੁਨਾ: ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ॥ ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ । (ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਕਿ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਅਲਪੰਗ ਦਾ ਸਰਵੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਯ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅੰਕ ੩। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਵਡਕੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਨਾਉਂ ਗਿਣਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਵੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਅਲਹ ਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਲਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਹ ਸੁਫੰਦ ਹੈ, ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਪੁਲੈ ਸਭ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵ ਖੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋ। ਯਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਸੁਕਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤ੍ਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਜੈਸਾ ਸਰਵੰਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਰਵੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਪਣੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਮਿਹਰ ਵਿਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਅੰਕ ੪ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫ - ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਸ ਗਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਬ ਅਰਸ ਕੁਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਅੱਲਹ' ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਧਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿਚ, ਹਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ, ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਰਸ ਕੁਰਸ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸ ਕੁਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਆਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਕੌਣ ਨਾਉਂ ਗਿਣਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਏਹ ਹਨ। ਕਿਨਾਯਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਹੈ।

ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੈਨਤ ਸੱਟੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਲਹ' ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਸ ਅਨੇਕ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹਨ ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਸੁੱਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਡ ਅਡ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ 'ਅੱਲਹ' ਨਾਮ ਕੁੱਲ ਦੇਸਾਂ, ਖੰਡਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ੁਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

‘ਅੰਬਡਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਕਿਸਨੋ ਪੁਛਣਿ ਜਾਉ’॥

ਅੰਕ ੬ - ਹਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੋਲਣਹਾਰ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਹ ਚਾਹੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਜਾਤ, ਅਰਬੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਕੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਖਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਦੀਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਵਰਨਾਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ'। ਜੇ ਸਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਤੇ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਤਨੇ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਯਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਟੋਕ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨਾਏ ਨਾਲ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਧਾਰੋ ਕਿ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਕੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਝਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ (ਹੁਣ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਣਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਡਾ ਕੁ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਡਤ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿਤਨੀ ਸਰਵੱਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੁਮਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵੱਗ ਕਲਾ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੋਯਾ ਇਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਰਵੱਗਤਾ ਵਿਚ ਜੀਉ ਜੀਉ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਸੇ ਅੰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :-

(੧) ਸਭ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲੈਣ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੈਣ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਡਾ ਵਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚ ਵਸੀਏ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :-

(੩) ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

(੨) ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਆਖੀਏ, ਤੂੰ ਜੋ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਵਡਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਬਿਅੰਤ ਵਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਵਡਾ ਹੈਂ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾ ਹੈਂ।

ਨਿਚੁਕੁ- ਆਖਿ ਆਖਿ-ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ।

ਵਾਵਣਾ-ਵਜਾਉਣਾ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਇ-ਵਜਾ ਕੇ।

ਆਖਿ ਰਹੇ-ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਏਥੇ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤਿਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ॥' (ਰਾਮ: ਅਨੰਦ-੬) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਵ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਬੇਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਲਪਗ ਬੁਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਚੀ ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲਹੁ-{ਅਰਬੀ, ਅੱਲਹ} ਪਰਮੇਸੁਰ; ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਅਗਮ-ਜਿਥੇ ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ।

ਅਪਾਰੁ-ਜਿਸਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ; ਜੋ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ।

ਪਾਕ-ਮੁਬੱਰਾ, ਖਾਲੀ, ਪਵਿਤ੍ਰ।

ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ-{ਫ਼ਾ:, ਪਰਵਰਦਗਾਰ} ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ੁਭਰ।

ਸਾਇਰੁ-{ਅ:, ਸਾਇਰ} ਕਵੀ। ਮੇਲੀਅਹਿ-ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਸੰਦ ਬੁਲਾਈਏ।

ਰੋਇ-{ਫ਼ਾ:, ਰੂਇ=ਚਿਹਰਾ + ਆਬ=ਸੁੰਦਰਤਾ। ਆਭਾ। ਆਬਰੂਇ=ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਭਾ। ਮੁਰਾਦ ਇਜਤ ਯਾ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ}। 'ਰੋਇ' ਪਦ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਬੇਦ' ਪਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ੧੨ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ {ਬੇ=੨+ਦ=੧੦=੧੨} ਸੰਖੁਦਾਈ ਅਰਥ ਬੀ ਹੈ 'ਇਜਤ। ਸੋਭਾ। ਜਸ'। ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਸੰਖੁਦਾ ਵਿਚ ਰੋਮ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ।

(੩) ਰੋਇ ਦਾ ਅਰਥ 'ਕਹਿਕੇ, ਉਚਾਰ ਕੇ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(੪) ਕੋਈ ਰੋਇ ਦਾ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਇਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਪਿੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਜੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਯਾ ਸਾਇਰ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣਗੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਖਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਸਰਵੱਗਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਵੀ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤਾਂ 'ਤਿਲੁ ਨਾ ਪੁਜਾਵਹਿ' ਵਿਚ ਆ ਗਈ, ਫੇਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਆਖਣਾ ਵਾਧੂ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਸੀਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ' ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਹੇਗਾ।

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ-ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜਾਚ ਪਰਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਹਦ, ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੱਦ ਵਿਚ, ਉਸਦੇ ਤੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ ?

ਸੋਇ-{ਸੰਸ:, ਸੋਭਾ। ਪ੍ਰਾ:, ਸੋਯ। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋਇ} ਸੋਭਾ।

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ-ਏ ਸਾਰੇ ਪਦ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਐਉਂ ਹਨ :

ਪੀਰ-ਵਡਾ, ਸਾਧੂ। ਕਰਾਮਾਤੀ। ਸੰਤ। ਪੈਕਾਮਰ-{ਅ:, ਪੈਗੰਬਰ} ਰਬ ਦਾ ਸਨੇਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਬੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ।

ਸਾਲਕ-ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਜੋ ਮੁਯਾਦਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ। ਸਾਦਕ-{ਅ:, ਸਾਦਿਕ} ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ।

ਸੁਹਦਾ-{ਅ:, ਸੁਹਦਾ। ਸਹੀਦ ਦੀ ਜਮਾ} ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੁਹਦਾ ਭਲੇ ਮਾਣਸ, ਸਰਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀਦ-{ਅ:, ਉਗਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਤੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਯਾ ਨਿਸਚੇ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ} ਜਾਨ ਬਲੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ-({ਅ:., ਸੈਖ=ਵਡਾ, ਬੁੱਢਾ। ਮਸਾਇਕ 'ਸੇਖ' ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ) ਵੱਡਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ*।

ਕਾਜੀ-({ਅ:., ਕਾਜੀ=ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਜਜ। ਨਿਆਇ ਕਰਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਮੁਲਾ-({ਅ:., ਮੁੱਲਾ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਫਿਕਹ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਮੁੱਲਾਂ' ਮਸੀਤੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਵੇਸ਼-({ਫਾ:., ਦਰਵੇਸ਼। ਦਰ+ਆਵੇਜ਼=ਜੋ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ) ਰਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਜਨ। ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ਼=ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਰ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ।

ਦਰੂਦ-({ਫਾ:.) ਅਰਦਾਸ। ਬੇਨਤੀ। ਦੁਆ। (੨) ਰਹਮਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ।

ਕਰਣੁ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ।

ਅੰਬੜਿ-({ਪੁ:ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਬੜਨਾ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਪੜਨਾ) ਪਹੁੰਚ।

ਵਰਨਾ ਵਰਨ-({ਸੰਸ:., ਵਰਣ=੪ ਜਾਤਾਂ। ਅਵਰਣ=ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵੇਲੇ 'ਜਾਤ ਅਜਾਤ' ਦੀ ਵੰਡ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਦਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸਨੂੰ ਜਾਵਾਂ {ਵਰਨਾ ਵਰਨ=ਵਰਣ ਨੂੰ ਵਰਣ}।

(ੲ) ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ (ਵਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ) ਜਾਤਿ ਕੁਜਾਤਿ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ।

ਚਸਾ-ਬੋਝਾ ਸਮਾ। ੧੫ ਵਿਸੇ ਦਾ ਚਸਾ।

ਸੁਮਾਰਿ-({ਫਾ:., ਸੁਮਾਰ=ਗੋਣਤੀ) ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਵੱਗਤਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੁਮਾਰਿ=ਦੇਕੇ ਗੋਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੋਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਬੰਧੀ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਏ ਹਨ, ੧. ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ੨. ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਾਲੇ, ੩. ਗਾਫਲ। ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹਨ, ਅੰਕ ੬ ਤਕ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਕ ੮ ਤਕ ਹਨ ਤੀਸਰੇ।

ਮੂਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥	ਅਰਥ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਖ ਵਿਚ	ਅਰਥ-ਜਗਜਾਸੂ ਪਖ ਵਿਚ
ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੋਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ॥	ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ	ਸਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਗਜਾਸੂ ਹਨ, ਸਾਰੇ

* ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀ ਸੇਖ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ
ਸੁਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ ਪਾਖੰਡਿ
ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ
ਖੁਆਰੁ ॥ ੧ ॥

ਹਨ (ਪਰ ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ) ਗੋਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਸੁਹਾ ਵੇਸ (ਜੋ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ) ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਉਂ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ (ਪਤੀ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਪਾਜ (ਬਨਾਉਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ) ਖੋਟ ਹੈ (ਉਸ ਖੋਟ ਦਾ) ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ॥੧॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ) ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਜੋ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ) ਆਪਣੀ ਗੋਣਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹਨ। (ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਗੋਣਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।) ਪਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, (ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਬਨਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਭੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ) ਮੁਲੀਆ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸੋ ਬਨਾਉਣ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਖੋਟ (ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਾਜ ਅੰਤ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

ਮੂਲ

ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ
ਨਾਰਿ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ
ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ
ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ

(ਸਚੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪਤੀ) ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ (ਭਾਈ ਹੋਈ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਗੁਰਮੁਖ

ਪਰ ਹੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ! (ਸਚੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ) ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਉਹੀ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਦਾ (ਸੰਵਾਰਿਆ) ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ
ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਦੁਇ
ਕਰ ਜੋਤਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ
ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਲਾਲਿ ਰਤੀ
ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ
ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ ॥੨॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀਹ ਹਨ ? ਉੱਤਰ :] (ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਅਪਣੇ) ਗੁਰ (=ਜਨਾ) ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸ (ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ) ਦੋਇ ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਡੀਕਦੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਸਚੇ ਸੱਚ ਬੇਨਤੀ (ਦੇ ਰੂਪ

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀਹ ਹਨ ? ਉੱਤਰ:] (ਉਹ ਜਗਤਾਸੂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ (ਦੀ ਕਮਾਈ) ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ (ਪਿਰ=) ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਰਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ) ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ) ਸਚੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ
ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ ਸਾਚੀ
ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ
ਮਿਲਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ
ਵੇਧਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ
ਜਾਉ ॥ ੩ ॥

ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੁ ਨਉ ਤਨੋ
ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥

ਵਿਚ) ਆਖ ਦੋਂਦੀ ਹੈ। (ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ) ਪਤੀ ਦੇ ਸਚੇ ਭੈ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ (ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਉਂ ਭੈ ਭਾਇ ਨਾਲ ਰਾਸ ਹੋਈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮਾਰੇ ਵਿਚ ਰੱਤੀ (ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ)॥੨॥

(ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਭੈ ਵਿਚ ਹੈ ਸੀ) ਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ; (ਪਰ ਫੇਰ ਜਦ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ* ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲੀ=) ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸਚੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ) ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, (ਇਹ ਅਟੁਟ ਪ੍ਰੀਤ) ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ (ਕਰ ਦੋਂਦੀ ਹੈ)॥ (ਹਾਂ) ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ (ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ) ਵਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, (ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਬਦ=) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ॥੩॥

(ਐਸੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਦੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ (ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ) ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ (ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਿਖਯਾ) ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹੇਗੀ। (ਭਾਵ ਜੇ ਸੁਮਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ

ਰੂਪ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ (ਭੈ ਵਸੀ ਅਰਥਾਤ) ਭੈ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਇ ਰਤੀ=) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਰੰਗ ਰਸਿ=) ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਉਹ (ਰਾਸਿ=) ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਪਣੇ ਲਾਲਿ ਰਤੀ=) ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ (ਹੁਣ ਸਦਾ) ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈ ਵਿਚ ਸੀ) ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ 'ਦਾਸ' ਕਹੀਦਾ ਸੀ, (ਜਦ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ) 'ਪਿਆਰਾ' (ਇਸ ਨਾਉਂ) ਨਾਲ, (ਮੰਨੀਦਾ=) ਸਤਿਕਾਰੀਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ) ਪ੍ਰੀਤ ਸਚੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ (ਜੇ ਫੇਰ) ਟੁਟਦੀ ਨਹੀਂ, (ਸੋ ਉਸ ਅਟੁਟ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਲ) ਉਸ ਦਾ ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। (ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, (ਜਿਸ ਐਉਂ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ (ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ) ਵਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਹੁਣ ਸਦਾ) ਸਬਦ (ਨਾਮ) ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

(ਹੁਣ ਉਹ) ਗੁਰਮੁਖ (ਕਦੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰ ਤਾਂ) ਜੇ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਬੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ।

* ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ।

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ
ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ ॥੪॥

ਹੋਰ ਵਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ
ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਬੀ ਕਰਦੀ
ਰਹੇ॥

[ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਮਾਨੁਖ
ਪਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ,
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਬਾਇ ਹੀ
ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ]॥੪॥

(ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ
ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਮਤੀ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ
ਰਹੇ)॥ ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ
ਹੈ, (ਸਦਾ) ਤਰੇ ਤਾਜਾ, ਨਵਾਂ
ਨਰੋਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ
ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ
(ਸੋ ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਪੀ) 'ਪਰਮੇਸੁਰ
ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ' ਉਸ ਦੇ
ਮੇਲ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣਦਾ
ਹੈ, (ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿ ਜਿਸ
ਉਪਰ ਉਸ ਦੀ) ਸਚੀ ਮੋਹਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਅਪਣੀ) ਰਜਾ ਨਾਲ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ॥੪॥

ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ
ਕਾਪੜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਚੰਦਨੁ
ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ
ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ ਦੀਪਕੁ
ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਰਾਮ
ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥

(੧) ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਂਗ ਭਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
(੨) ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ
ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ।
(੩) ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
(੪) ਮੰਦਰ ਸੁਹਣਾ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
(੫) ਦੀਪਕ ਬਾਲਦੀ ਹੈ।
(੬) ਗਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਹਿਨਦੀ
ਹੈ॥੫॥

(ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਦੀ ਪਯਾਰੀ
ਹੋ ਗਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ 'ਨਿਤ
ਰਵਣ' ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਕ
ਵਿਚ ਜਗ੍ਯਾਸ ਦੀ ਆਤਮਕ
ਰਹੁ ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਗੁਰਮੁਖ
ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ੧. 'ਸੱਚ' (ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ) ਮਾਂਗ ਭਰਨ (ਦੀ
ਥਾਵੇਂ ਅਪਣੀ) ਸਜਾਵਟ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ੨. ਸੁੰਦਰ)
ਕਪੜੇ (ਪਹਿਨਣੇ ਦੀ ਥਾਂ) ਪ੍ਰੇਮ
ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ;
੩. ਚਿਤ ਵਿਚ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ)
ਵਸਾਈ ਰਖਣੇ ਦਾ ਚੰਦਨ ਲਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ੪. (ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ
ਫਬਾਉਣੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਦਸਵਾ
ਦੁਆਰ ਨੂੰ (ਅਪਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ
ਆਰੂੜਤਾ ਦਾ) ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ੫. (ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ) ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ੬. (ਹਾਰ ਦੀ
ਥਾਵੇਂ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ
ਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ॥੫॥

ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ

(੨) ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਣੀ-ਟਿਕਾ

੨. ਮਥੇ ਉਤੇ ਮਣੀ (ਦਾਉਣੀ

ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ ॥
ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ
ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਪਾਰ ॥ ਬਿਨੁ ਪਿਰ
ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ
ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥

ਦਾਉਣੀ ਆਦਿ ਗਹਿਣੇ
ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਣੀ
ਲਗਣ ਵਾਸਤੇ।
(੮) ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ
ਸੁਭਾਇਮਾਨਤਾ ਆ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(੯) ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 'ਪੁਰਖ',
ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਥਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਗੁਣ
ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਕ ਪ
ਤੇ ੬ ਵਿਚ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਲਮ
ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਨ॥੬॥

ਟਿੱਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਪਯਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਰਬਤ ਦਾ
ਭਲਾ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਉਸ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜੋ (ਨਾਰੀ ਅੰਦਰ=)
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ)॥੮. (ਉਸ ਦੀ) ਸੁਭਾਇਮਾਨਤਾ
(ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ)
ਸੁਰਤ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਪਾਰ (ਪਰਮੇਸੁਰ)
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੁਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ॥ ੯. ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਤ ਤੇ
ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ (ਉਸ ਨੇ ਜੋ
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਹੁਣ) ਅਪਣੇ ਪਤੀ (ਪਰਮੇ-
ਸੁਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਪੁਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ॥੬॥

[ਹੁਣ ਗਾਫਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਲੈਕੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ ਭੁਲੱਕੜ ਮਾਨੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ]।

ਨਿਸਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁਤੀਏ
ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ
ਵਿਹਾਇ ॥ ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ
ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ
ਬਲਿ ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ
ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਥਾ
ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥ ੭ ॥

ਹੋ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ
ਹੋਈਏ (ਤੇਰੀ) ਰਾਤ ਪਤੀ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਸੜ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ,
ਸਾੜ ਸੁਟੀਂ ਅਪਣਾ ਤਨ,
(ਤੇਰਾ) ਮਨ ਤੇ ਧਨ (ਬੀ ਸਾਰਾ)
ਸੜ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਇਸਤ੍ਰੀ !
ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਬਿਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ॥੭॥

ਹੋ ਅਵਿਦਯਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ
ਗਾਫਲ ਹੋ ਰਹੇ (ਮਨੁਖ)! ਤੇਰੀ
ਉਮਰਾ ਪਰਮੇਸੁਰ (ਪ੍ਰੀਤੀ)
ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਤੇਰਾ ਧਨ, ਮਨ, ਤਨ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ
ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਭ ਸੜ ਜਾਏ
(ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ), ਜਦ
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਅਪਣਾ
ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ
(ਤੇਰਾ) ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਿਥਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੭॥

ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲਤੀ ਸੁਤੀ
ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਹਉ ਸੁਤੀ
ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ
ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ
ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ
ਸਖਾਇ ॥ ੮ ॥ ੨ ॥

(ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਜ
ਉਤੇ ਹੀ ਪਤੀ (ਮੌਜੂਦ) ਹੈ (ਪਰ
ਇਹ) ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ
ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ* ॥੮॥੨॥

(ਹੋ) ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖ ! (ਦੇਖ)
ਤੇਰੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ
ਤੂੰ (ਅਵਿਦਯਾ ਵਿਚ) ਗਾਫਲ
ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ। [ਹੁਣ ਆਪ ਗਾਫਲ ਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਪਣੇ
ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ] ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸੁਰ
ਰੂਪੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ)

* ਧਨ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਸਦ ਜਾਗਤਾ॥ (ਸੂਰੀ ਮ: ੫-੫)

ਸੁੱਚੀ ਪਈ ਹਾਂ (ਪਰ) ਪਤੀ (ਰੂਪ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਦਾ) ਜਾਗਣੇ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਛਾਂ (ਕਿ ਇਸ
ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੀ ਹੈ ? ਜਦ ਮੈਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਛ ਦਿੱਤਾ) ਕਿ
ਵਿਚ ਵਸਾ ਦਿਤਾ, (ਫੇਰ ਉਸ
ਨੇ) ਪੁੰਮ (ਮੇਰਾ) ਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ
(ਪੁਛੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ,
(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ)
(ਅਰਥਾਤ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ)
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰ
ਲਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਭੈ ਭਾਇ ਧਾਰਾ
ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪਓ।॥੮॥੨॥

ਵਿਆਖਿਆ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰੂਪਕ
ਲਿਆ ਹੈ ਇਸਤੀ ਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾਮ
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਕੰਤ ਪ੍ਰਸਾਰੀ' ਸਦਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨ
ਲਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੁਆਰੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਰਚਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ, ਗਿਆਨੀ
ਕਿ ਭਗਤ ਸਦਾਉਣੇ ਦਾ ਫਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਬੀ ਤੇ ਅਗੇ ਬੀ। ਇਹ ਵਿਸਾ ਅੰਕ ੧
ਵਿਚ ਹੈ। ਅਗੇ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਵਿਚ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਆਰੇਂ ਓਹ ਪਰਮੇਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ
ਐਉਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਏਹ ਹਨ। ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਐਉਂ ਦਸ
ਹਨ :- ੧. ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ
ਹਨ। ੨. ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਯਾਤ੍ਰਾ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ, ਰਜਾ ਵਿਚ, ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ੩. ਜ
ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੁੰਮ
ਵਿਚ ਆਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੫. ਪੁੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਗਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 'ਚੇਰੀ' ਕਹੀਦੀ ਸੀ, ਲਾਲੀ (ਪ੍ਰਸਾਰੀ) ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ
ਸੱਚੇ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ (=ਵਸਲ ਵਿਚ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ
ਦਾਸ ਸਦੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਅਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਦਾਸ ਪੁਤ੍ਰ
ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਅੰਕ ੩ ਮੁਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਲੜ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਨਵਤਨ ਪਤੀ ਦੇ ਰਵਣ (ਸਿਮਰਣ) ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੋਸਟ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਇਹ ਸਖਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ
ਆਤਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ

ਨਿਵਾਸ ਗਜਾਨ ਪਾਕੇ ਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਮਰਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਚੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕ ੬ ਇਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੭-੮ ਵਿਚ ਗੁਾਫਲ ਜੀਵ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਾਥੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੌਕ ਵਲੋਂ ਮਾਨੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ; ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਕੰਤ-ਪਤੀ। ਕੰਤ ਦੀਆਂ।

ਮਹੇਲੀਆ- (ਅ:., ਮਹਲਾ ਤੋਂ । ਸੰਸ:., ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ) ਇਸਤੀਆਂ। ਵਹੁਟੀਆਂ।

ਗਣਤ - (ਸੰਸ:., ਗਣ=ਗਿਣਨਾ) ਗੋਣਤੀ। ਸੁਮਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਜਾਲ ਫੈਲੇ ਕਿ ਏਹ ਸਚੀ ਮੁਚੀ ਦੀਆਂ ਮਹੇਲੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਹਾ-ਲਾਲ ਚੰਗ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਸ਼ੰਭੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਤੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੰਗ, ਜੋ ਕਸ਼ੰਭੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਛੂ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ।

ਵੇਸੁ-ਲਿਬਾਸ। ਪਾਖੰਡਿ-(ਸੰਸ:., ਪਾਖੰਡ=ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦਿਖਾਵਾ, ਡਿੰਭ।

ਪਾਜੁ-{ਪੰ:} ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਚਾੜਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਦਿੱਸੇ। ਮੁਲੀਮਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਨਾਵਟ, ਦਿਖਾਵਾ।

ਰਾਵੈ-ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। (੨) ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਪਿਰ ਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰ ਨੂੰ। ਸੋਹਾਗਣੀ-ਸੁਹਾਗਣ। ਪਤੀ ਵਾਲੀ। ਜਿਸਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਮਹੇਲੀਆ' ਪਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਸੋਹਾਗਣੀ ਪਦ ਬੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਦ 'ਨਾਰਿ' ਇਕ ਬਚਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਸੀਗਾਰੀਆ' ਪਦ ਬਹੁ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ 'ਸੀਗਾਰੀਆਂ' ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੋਹਾਗਣੀ' ਨੂੰ 'ਸੋਹਾਗਣੀ' ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ-ਇਕ ਵਚਨ ਵਿਚ। ਅਗੇ ਚਲਕੇ 'ਤਕੈ' ਕ੍ਰਿਆ ਬੀ ਇਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਲਾਲਿ-ਲਾਲ ਵਿਚ; ਪਿਆਰੇ ਵਿਚ। ਹਿੰਦੀ ਲਾਲਨ=ਪਿਆਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਲ=ਪਿਆਰਾ। ਲਾਲਿ ਰਤੀ-ਪਿਆਰੇ ਵਿਚ ਰਤੀ ਹੋਈ।

ਭੈ ਵਸੀ-ਭੈ ਡਰ ਵਿਚ ਵਸੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੇ।

ਭਾਇ ਰਤੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਯ।

ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਧੀ ਹੋਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲ, ਵਿੰਗ ਤੇ ਭੁਲੇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੁੱਧ। ਕਾਂਢੀਐ-ਕਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਲੀ-{ਸੰਸ:., ਲਾਲ=ਲਾਡ। ਹਿੰਦੀ, ਲਾਲਨ=ਪਿਆਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਲੀ=ਪਿਆਰੀ।} ਪਿਆਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਾਲੀ ਪਦ ਹੁਣ ਤਕ 'ਪਿਆਰੀ' ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਵੇਧਿਆ-ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾ ਧਨ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੨੨) ਇਸਤੀ।

ਰੀਸਾਲੂ-ਰਸ ਵਾਲਾ। ਰਸ ਮਯ। (੨) ਸੁੰਦਰ।

* ਯਥਾ-ਕੰਤਾ ਨਾਲਿ ਮਹੇਲੀਆ ਸੋਤੀ ਅਗਿ ਜਲਾਹਿ॥ {ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮ:੩-੬}

ਨਉਤਨੋ-{ਹਿੰ:, ਨੂਤਨ} ਨਵਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਸਦਾ ਨਵਾਂ।

ਧੜੀ-{ਹਿੰ:} ਬਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਮਸੀ (੨) ਮਾਂਗ ਭਰਨੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਰਨੀ ਕੱਢਕੇ ਜੋ ਸੰਪੂਰ ਭਰੀਦਾ ਹੈ। (੩) ਪਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਡੀਐ-{ਸੰਸ:, ਧਾਤੂ-ਮਡਿ, ਹਿੰ:, ਮਾਂਡਣਾ} ਸਜਾਈਏ। ਦਾਨੇ ਮੁਰਾਦ ਟਿਕਾ ਦਾਉਣੀ ਆਦਿ ਮਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਤ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ' ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੋਭਾ- {ਸੰਸ:, ਸੋਭਾ} ਸੁਭਾਇਮਾਨਤਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ। ਸੁਹਣਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਮਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਉਚੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਦਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਭਾ।

ਪੁਰਖੁ-ਏਥੇ ਅਰਥ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਪਣਾ ਪੂਜਯ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਉਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਨਿਸਿ-{ਸੰਸ:, ਨਿਸ਼ਾ=ਰਾਤ} ਰਾਤ, ਭਾਵ ਅਵਿਦਯਾ।

ਅੰਧਿਆਰੀ-ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਕਾਲੀ। ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲੀ।

ਅੰਕੁ-ਅੰਗ। ਸਰੀਰ। ਪਰ ਅਗੇ ਪਿਆ ਹੈ 'ਤਨ ਜਾਲੀਅਹੁ' (ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇਈਂ) ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕੁ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ-ਅੰਗ ਅੰਗ। ਸਰੀਰ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾ ਸੜੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸੜੇ। ਇਹ ਬੂਣੀ ਖੰਡਨ ਨਜ਼ਾਯ ਵਾਝੂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਖਾਇ-{ਸੰਸ:, ਸਖਾ=ਮਿਤ੍ਰ} ਸਖਾ ਬਣਾਕੇ। ਮਿਤ੍ਰ ਬਣਾਕੇ।

(੨) ਸਖਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੰਥਾ ਸਿਖਾਕੇ। ਪਰ ਤਦ ਸਖਾਇ ਪਦ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਖਾਇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਕੇਵਲ ਜਾਣਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ
ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਪਰਖਿ ਤੂੰ
ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ
ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥

ਅਰਥ

(੨) (ਹੇ ਹਰ ਜੀਉ ! ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ (ਇਕ) ਰਤਨ ਹੈਂ, ਆਪੇ (ਉਸ ਰਤਨ ਦੀ) ਤੂੰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। (੧) (ਉਸ ਰਤਨ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈਨ ਉਹ) ਗੁਣ (ਰੂਪ ਬੀ ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, ਆਪੇ (ਤੂੰ ਜੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ) ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਆਪੇ (ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਆਦਿ) ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਅਤੇ) ਆਪੇ ਤੂੰ (ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਅਪਾਰ ਮੁੱਲ (ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਤਨ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਪਾਰ ਹੈ। (੩) (ਜਦ ਮੁੱਲ ਅਪਾਰ ਹੈ

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ
ਮਜੀਠ ॥ ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੇ ਆਪੇ
ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ
ਸਲਾਹਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ
॥ ੨ ॥

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ
ਅਪਾਰੁ ॥ ਸਾਰੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ
ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥
ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੁ
ਗੁਬਾਰੁ ॥ ੩ ॥

ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਤੀ
ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ
ਏਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥
ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ
ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੪ ॥

ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀਕੁ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ
ਦਾ ਦੇਵਣਹਾਰ ਹੈਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਸ ਦੀ)
ਮਾਨ ਵਡਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੀ ਤੂੰ
ਹੀ ਹੈਂ) ॥੧॥

ਹੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ! (ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛੁ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ ਪਰ
ਮੈਨੂੰ) ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ* (ਹੋਕੇ ਦਿੱਸ) ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ
ਨਾਮ (ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਆਚਾਰ=) ਕੰਮ ਬਖਸ਼ (ਤੇ) ਜਿਵੇਂ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਖ ਲੈ (ਬਚਾ ਲੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਚਲਿਆ:) (ਤੂੰ) ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ (ਸੁਧ ਸੁਫੈਦ) ਹੀਰਾ
(ਗਿਆਨ) ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ (ਪੱਕੇ) ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ (ਵਾਲਾ ਰਤਨ
'ਪ੍ਰੇਮ' ਹੈਂ) ॥ ਆਪੇ (ਤੂੰ) ਉਜਲ ਮੋਤੀ (ਵੈਰਾਗ) ਹੈਂ, ਆਪੇ (ਤੂੰ)
ਅਪਣੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ) ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ (ਵਿਚੋਲਾ
ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ) ਹੈਂ, (ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਜਾਣਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾ
ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ) ਸਲਾਹਣਾ (ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਜੇ ਮੈਂ) ਗੁਰੂ
ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਕਰਾਂ ਤੇ) ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਚਾਹੇ ਤੂੰ
ਅਡੀਠ=) ਗੁਪਤ (ਵਸਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ
ਵਸਦਾ ਡੀਠ=) ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ (ਹੋਕੇ ਦਿੱਸ ਪਉ) ॥੨॥

ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਂ (ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ) ਜਹਾਜ਼
ਬੀ (ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, (ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ) ਪਾਰ ਹੈਂ (ਤੇ ਆਪ
ਹੀ) ਉਰਾਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ (ਹੀ) ਸਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ
ਤੋਂ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਜਾਨ (=ਗਿਆਨਵਾਨ
ਬੀ ਤੂੰ ਹੀ) ਹੈਂ। (ਪਰ) ਨਿਡਰਿਆਂ ਨੂੰ (ਜਮ ਦਾ) ਡਰ
(ਵਾਪਰਦਾ) ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਵਿਹੂਣਿਆਂ
ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਹੀਣਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ) ਅਧਾਰਾ (ਪਿਆਰ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਲ) ॥੩॥

(ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੋਕੇ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨਤਾ ਵਿਚ
ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤੂੰ ਝਾਉਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ)
ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ (ਇਕੋ) 'ਕਰਤਾਰ' ਨੂੰ ਹੀ
ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ (ਇਹ) ਕਿੰਨੀ (ਵਡੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ
ਸਭ) ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਭ ਅਨਸਥਿਰ
ਹੈ) ਤੂੰ ਇਕੋ ਆਪ ਹੈਂ (ਜੋ) ਨਿਰਮਲ (ਸੁਧ ਸਰੂਪ) ਹੈਂ,
ਹੋਰ (ਸਾਰੀ) ਧੰਧੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਇਸ
ਬੰਧਾਇਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਉਹੋ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਤੈਂ) ਸਚੇ
ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੁਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ ॥੪॥

* ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਇਕੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਦੋਖੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ ੪।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ
ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕਿ ॥ ਤਿਤੁ
ਤਨਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਰਿ
ਜਿਸੁ ਓਤਾਕੁ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਚੁ
ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸਾਕੁ
॥ ੫ ॥

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ
ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ
ਕੈ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
ਜਗੁ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ
ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ੬ ॥

ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭੁ ਸਦਾ
ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ
ਬੈਸਈ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ॥
ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ
ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ੭ ॥

ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ
ਏਕੁ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ
ਦਿਖਾਇ॥ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ
ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ
॥ ੮ ॥ ੩ ॥

(ਚਾਹੋ) ਹਰਿ ਜੀਉ ! (ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈਂ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਰਤੇ ਜਾਕੇ (ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ)। ਜਿਸ ਨੇ (ਐਉਂ) ਸਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ (ਓਤਾਕ=) ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਵਸਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਫੇਰ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। (ਤੂੰ ਹੀ) ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਤਾਂ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ (ਕੋਈ) ਸਨਬੰਧ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ॥੫॥

(ਜੋ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) (੩) ਜਗਤ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਇਕੋ 'ਨਾਮ' ਹੈ (ਜੋ ਨਾਮ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (੧) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ) ਸੱਤ੍ਰ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (੨) (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ) ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ (ਉਸ) ਸੱਤ੍ਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੬॥

(ਤਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਸੱਚਾ ਵਖਰ (ਨਾਮ ਦਾ) ਲੱਦੀਏ ਤਾਂ 'ਸੱਚ' (ਰੂਪੀ) ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਨਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫੇਰ ਅਪਣੀ) ਸਦੈਵੀ ਰਾਸ (ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ); (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ) ਭਗਤੀ (ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ) ਸਚੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ। (ਜਿਥੇ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਤਿ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅਥਵਾ ਸਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੱਦੀਏ ਤਦ ਸਦੀਵ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)॥੭॥

(ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਕਥਨੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਬਿਨਾਂ) ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, (ਪਰ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਕੇ) ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, (ਤੇ ਹੁਣ) ਜਿਥੇ ਦੇਖਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ। (ਹੁਣ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰੇ ਦੇ (ਇਕ ਰਸ ਵਯਾਪਕ ਜਾਣੀਐ=) ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ)॥੮॥੩॥

ਵਯਾਪਯਾ— ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ' ਇਤਨਾ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਬੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਨ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ, ਅਰਦਾਸ, ਭਗਤੀ, ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਤਿ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ

ਕਰਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਚਨ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀਹ ਲੋੜ ਹੈ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿ 'ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ' ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨੀ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ' ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਘਟੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ' ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਚ ਮੁਚ ਬੀਤਰਾਗ ਤੇ ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ, ਲਿਵ, ਸੱਚਾ ਸੁਚਾ ਜੀਵਨ, ਅਰਦਾਸ, ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਰਤਨ-ਜ਼ਾਹਰ, ਹੀਰਾ, ਲਾਲ, ਪੰਨਾ, ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਨੌਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਰਤਨ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੬੮। ਸੋ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬੀ ਰਤਨ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਹਾਉ- 'ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੇ ਆਚਾਰੁ॥' ਏਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਕਹਿਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੪ ਤੇ ੬- 'ਜਗੁ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ'॥ ਸੋ ਰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲ ਅੰਕ ੨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਤਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ- ਹੀਰਾ, ਲਾਲ, ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਦੇਕੇ 'ਆਪੇ ਆਪ' ਕਿਹਾ ਹੈ* ਤੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ (ਭਾਵ ਰਤਨ ਨੂੰ) ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ।

ਅਪਾਰੁ-ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਤ। ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ=ਜਿਸਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਸੈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਅਪਾਰ ਹੈ ਸੋ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੀ ਅਪਾਰ ਹੈ। 'ਮੋਲ ਅਪਾਰੁ' ਤੋਂ ਬੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ।

ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ-ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਰਚਨੇ ਵਾਲਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ 'ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਬੀ 'ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ' ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਸਤੀ ਹੈ।

ਆਚਾਰੁ-ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਸੁਭ ਕਰਮ। ਮੁਰਾਦ ਸਦੈਵੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਜੀਵ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏ।

ਹੀਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਗਿਆਨ। ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੈਰਾਗ। ਬਸੀਠੁ-ਵਕੀਲ, ਵਿਚੋਲਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ।

ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ-ਉਹ ਜੋ 'ਅਣਡਿਠ' ਹੈ (ਸਾਨੂੰ ਉਹ) ਡਿਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬੋਹਿਬਾ-ਜਹਾਜ਼। ਪਾਰੁ-ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਅਪਾਰੁ-ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਉਰਾਰ। ਓਤਾਕੁ-{ਅ:, ਓਤਾਕ} ਘਰ, ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ। ਸਾਕੁ-ਸਨਬੰਧ। ਤਅੱਲਕ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਟਲ ਬੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ

* ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ। ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੇ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ।

* 'ਅਪਾਰ ਮੁੱਲ' ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮੁਲ ਵਾਲੀ ਪਉੜੀ ਪੰਨਾ ੧੨੪-੧੩੩।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚੋਗ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਮਛਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰੁ
ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥ ਅਤਿ ਸਿਆਣੀ
ਸੋਹਣੀ ਕਿਉ ਕੀਤੇ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਕੀਤੇ
ਕਾਰਣਿ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ
ਸਿਰਾਹੁ ॥ ੧ ॥

ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰਿ ਜਾਣਹੁ
ਕਾਲੁ॥ ਜਿਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ
ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ਕੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ
ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ
ਉਬਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ॥
ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਦਰਿ
ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥੨॥

ਸੀਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ
ਬਧਿਕ ਹਾਥਿ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ
ਉਬਰੇ ਹੋਰਿ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥਿ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਣਿ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕੋਇ
ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥਿ ॥੩॥

ਸਚੇ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ
ਬਾਨੁ ॥ ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ

ਅਸਗਾਹ ਤੋ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ (ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋ) ਮਛੀ !
(ਤੂੰ) ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ (ਕਿ ਇਹ ਇਥੇ ਵਸਦਿਆਂ
ਬੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ)। (ਹੇ ਮਛੀ ! ਤੂੰ)
ਡਾਢੀ ਸਿਆਣੀ ਤੋ ਸੁਹਣੀ ਸੈਂ, ਵਿਸਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋਈ ?
(ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਅਚਿੰਤ ਵੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਏਥੇ)।
(ਇਸ ਵਿਸਾਹ) ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਕੜੀ ਗਈ ਏ
(ਬੀਬੀਏ !) ਕਾਲ (ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ) ਸਿਰ
ਤੋਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ॥੧॥

ਹੇ ਭਾਈ (ਮਨੁਖੇ !) ਐਉਂ ਹੀ (ਅਪਣੇ) ਸਿਰ ਤੇ (ਬੀ
ਬ੍ਰਮਦਾ) ਜਾਣੇ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਛੀ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ
ਅਚੇਤ ਹੀ (ਕਾਲ ਦਾ) ਜਾਲ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਾਲ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ
ਬਿਨਾ ਕਾਲ (ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਲਿਆ) ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। (ਹਾਂ,
ਓਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਵਿਕਾਰਾਂ (ਤੇ ਮਨ
ਦੀ) ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਰਚ ਗਏ
ਹਨ ਓਹ (ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, (ਓਹ) ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ
(ਮਨੋ ਜਾਣਗੇ)॥੨॥

(ਮੱਛੀ ਨੂੰ) ਜਿਵੇਂ (ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਵਸਦਿਆਂ ਕਾਲ
ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਤਿਵੇਂ ਅਕਾਸ ਵਿਚ ਉਡਦੇ) ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ
(ਅਕਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਬਾਜ਼ (ਫੜਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ) ਫੰਧਿਕ ਜਾਲੀ ਹੱਥ ਵਿਚ (ਲਈ ਫੜਨ
ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕਾਲ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਓਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ) ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ (ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਮੋਹ
ਮਾਯਾ ਦੀ) ਚੋਗ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ (ਓਹ) ਚੁਣਕੇ (ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ) ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਥੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ (ਬਹੁੜਦਾ)॥੩॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ
ਹਨ ? ਉੱਤਰ:} (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ) ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ (ਉਸਦਾ)
ਸੱਚਾ (ਨਾਮ ਆਖੀਏ=) ਉਚਾਰੀਏ (ਤਾਂ ਉਸ) ਸਚੇ ਦੇ

ਤਿਨ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਮਨਿ
ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ ॥ ੪ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ
ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸਾਜਨਿ
ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ
ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥ ਨਾਵੈ ਅੰਦਰਿ
ਹਉ ਵਸਾ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ
॥ ੫ ॥

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ
ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ
ਹੋਇ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ
ਸਮਾਇ ॥ ੬ ॥

ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ
ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ
ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪਡੈ ਜਿਥੈ ਗੁਰ
ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ੭ ॥

ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ* ਨੂੰ (ਪਹੁੰਚ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਸਚਾ=)
ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ (ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ (ਪਾਇਆ ਹੈ) ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ
(ਬੀ ਅਤੇ) ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੁੱਚੇ ਜਾਣੀਦੇ ਹਨ॥੪॥

(ਹੁਣ ਭਾਈ ! ਉੱਪਰਲੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ (ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ)
ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਸਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਂਙਤ) ਸੁਖ ਪਾਲਿਆ ਹੈ (ਫੇਰ) ਜਮ ਦੇ
ਦੂਤ (ਤੇਰੇ ਲਈ) ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਾਲ
ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਟਲ ਜਾਏਗਾ)। (ਹਾਂ) ਜੇ ਨਾਮ (ਤੇਰੇ) ਅੰਦਰ ਆ
ਵਸੇਗਾ (ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ) 'ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ
ਹਾਂ।' (ਭਾਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ
ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਯਾਪਕ ਨਾਮ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਨਾਮ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ)॥੫॥

(ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝੇ ਪੈਣੀ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ)
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ
ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਕਿ ਕੀਕੂੰ ਨਾਮ, ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ
ਨਾਲ (ਹੀ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਸ 'ਨਾਮ
ਨਿਵਾਸ' ਨਾਲ) ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ,
(ਅਤੇ) ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜੋਤ (ਜਾ) ਸਮਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਹੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ
ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ)॥੬॥

(ਅਰਦਾਸ:) (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੂੰ ਹੀ (ਸੱਚਾ) ਸੱਜਣ ਹੈਂ ਤੂੰ
(ਹੀ) ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਅਪਣੇ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ, (ਤੇਰਾ) ਪਾਰ
ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ, (ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ (ਤੇਰੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ; (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਉਥੇ ਲੈ ਖੜਦਾ ਹੈ) ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਉਹ ਹੈ) ਅਪਾਰ (ਪਦਵੀ)॥੭॥

(ਉਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ
ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਪੜਨ ਦੀ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ

* ਥਾਨੁ=ਟਿਕਾਣਾ, ਸਰੂਪ।

† ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਿਰੁਕਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਉਪਜਹਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ
ਕਮਾਹਿ ॥ ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ
ਹੁਕਮੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ
ਜੰਤਾ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥੮॥੪॥

ਹਨ:) (ਜੀਵ) ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਸਾਰੇ) ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ (ਕੋਈ) ਕਾਲ (ਚੱਕ੍ਰ) ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ (ਕੋਈ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ॥੮॥੪॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਰਹਾਉ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਿੰਤਾ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਸਿਰੋਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਤਿ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, 'ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ' ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਐਉਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੋ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਂ ਹੋਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ ਦੀ ਘੁਮਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਸੀ।

ਅੰਕ ੩-ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਡਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਲ ਆ ਝਪਟਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਲਈ ਫੰਧਕ ਜਾਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਲੀ ਵਿਚ ਚੋਗੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਅਚਾਨਕ ਫਸ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਫੰਧਕ ਦੀ ਖਿਲਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਦੀ ਚੋਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ, ਅਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਕੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਅਚਿੰਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-੫-੬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕ੍ਰ ਕਿਵੇਂ ਟਲੇ ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਪਣੀ ਮਤਿ ਵਿਚ ਟੋਰੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਜਨ ਹੈ ਸਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਚਾ=ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਧ੍ਯਾਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਇਹ ਧ੍ਯਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ 'ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਨਾਮ' ਆਰਾਧ, ਇਹ ਨਾਮ 'ਵਯਾਖਯਾ ਨਾਮ' ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਸਹਜ ਧ੍ਯਾਨ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ। ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਸਤ੍ਯ। ਸਤ੍ਯ ਕੀ ਹੈ ? ਤੂੰ ਕਾਲ ਅਬਾਧ ਰੂਪ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਤ੍ਯ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਿਆਂ ਉਦੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਥੇ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆਂ ਦੇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲ ਗਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਕੇ ਬੇਅੰਤ ਵਿਚ ਅੱਪੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :-

ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਜਿਨਿ ਸਗਲੇ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮ ੫-੬]

ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਹੁਕਮੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਕਾਰਣ* ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਦਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਤ੍ਰ ਧਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵ ਅਪਣੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਨੇ; ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਕੇ ਅੰਤਮ ਕਾਰਣ, ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ :-

‘ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਕਾਟਿਆ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ॥’ (ਸਿਰੀ: ਮ:੫ ਵ:੫)

ਨਿਰੁਕੁ- ਸਰੁ-ਤਲਾ। ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ। ਅਸਗਾਰੁ-ਅਬਾਹ।

ਸਿਰਾਹੁ-ਸਿਰ ਉਤੋਂ। ਅਫਾਰੁ-ਅਮੋੜ। ਜੋ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਟੱਲ।

ਸੀਚਾਨੇ-{ਫਾ:,ਸੋਚਨ} ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਉਸਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੰਛੀ।

ਜਾਲੀ-ਫਾਹੀ। ਬਧਿਕ-ਫੰਧਕ। ਸਾਜਨੁ-ਮਿਤ੍ਰ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸੁਰ।

ਬਿਖੁ ਖਾਇ-ਜ਼ਹਰ ਖਾਕੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਜਮਦੂਤ ਮਾਨੇ ਜ਼ਹਰ ਖਾਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਨਾਵੈ ਅੰਦਰਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਵਯਾਪਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆ ਵਸੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਾਂ ਹੈ।

(੨) ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਾਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ (ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਾਂਗਾ)’। ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਹੈ :-

‘ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ॥’ (ਸੁਖਮਲੀ, ੧-੮)

(੩) ਜੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਸਾਂਗਾ।

(੪) ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਾਠ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਅਰਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚ ਪਦ ‘ਨਾਮਿ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਨਾਮੀ’ ਹੋ ਸਕੇ; ਪਾਠ ਤਾਂ ਨਾਉ ਹੈ। ਨਾਵੈ ਤੇ ਨਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਨ ਸੰਚਰੈ-ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਟੁਰ ਰਹੇ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਖੜਨ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕ ੫ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਕ ਅਰਥ, ਕਥਾ, ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

* Ultimate cause

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਮਨਿ ਜੁਠੈ ਤਨਿ ਜੁਠਿ ਹੈ ਜਿਹਵਾ
ਜੁਠੀ ਹੋਇ ॥ ਮੁਖਿ ਝੁਠੈ ਝੁਠੁ
ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥
ਬਿਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ
ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਗੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੋਹਿ ॥ ਪਿਰੁ
ਰਲੀਆ ਰਸਿ ਮਾਣਸੀ ਸਾਚਿ
ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਨੇਹਿ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਂਞੀ
ਝੁਰੇਇ ॥ ਜਿਉ ਜਲਿ ਬੋਝੈ ਮਛਲੀ
ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥ ਪਿਰ ਭਾਵੈ
ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ
ਕਰੇਇ ॥੨॥

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ
ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ ॥ ਤਨਿ ਸੋਹੈ ਮਨੁ
ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥
ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ
ਗੁਣ ਨਾਲਿ ॥ ੩ ॥

ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ
ਅਵਗਣਿਆਰਿ ॥ ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ
ਸਾਹੁਰੈ ਝੁਠਿ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰਿ ॥

(ਜੋ) ਮਨ ਵਿਚ (ਯਾ ਮਨ ਕਰਕੇ) ਜੁਠੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਤਨ ਵਿਚ ਬੀ ਜੁਠ (ਵਿਆਪੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਜੀਭ ਬੀ ਜੁਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਝੁਠ ਹੀ ਝੁਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ, (ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿ ਤਨ ਕਿ ਮੁਖ ਨੇ) ਸੁੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ? [ਹੁਣ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:] (ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੁਠਾ ਹੋਇਆ) ਦਿਲ ਸਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, (ਹਾਂ) ਸੱਚੇ (ਸਬਦ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁਠ ਤੇ ਝੁਠ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)॥੧॥

(ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ! (ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ (ਆਤਮ=) ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਮਾਣੇਗੀ (ਜੋ) ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਪਤੀ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ (ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਹਾਂ ਉਹੀ ਆਤਮ=) ਸੁਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਇਹ ਗਲ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ) ਜੇ (ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ) ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ) ਵਿਛੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਈ ਝੁਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਰਹਿ ਗਈ) ਮੱਛੀ ਕੀਰਣੇ ਪਾ ਪਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। (ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀਵ ਪੁਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ॥੨॥

(ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਕਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਂ, (ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ) ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ (ਰੂਪ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ) ਨਾਲ (ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ)। (ਉਹ ਪਤੀ ਮੇਰੇ) ਤਨ ਵਿਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ (ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਿਚ) ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਮੈਂ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਣੀ (ਹੋਈ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ॥੩॥

(ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਖੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ (ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ) ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਝੁਠ ਵਿਚ ਸੜਦੀ

ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਡਾਖੜੋ ਛੋੜੀ ਕੰਤਿ
ਵਿਸਾਰਿ ॥ ੪ ॥

ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ
ਸੋ ਕਿਤੁ ਸਾਦਿ ॥ ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ
ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਛਾਦਿਲੁ ਬਾਦਿ ॥
ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੁਟੀ
ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ ॥ ੫ ॥

ਪੰਡਿਤ ਵਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ ਨਾ
ਬੁਝਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ
ਦੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ
ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ ੬ ॥

ਕੇਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਹਿ
ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਸਲਾਹਣੇ
ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ
ਕਰਮ ਨ ਛੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਆਖਿ
ਵਖਾਣੁ ॥ ੭ ॥

ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ ਮੈ ਗੁਣ

ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ (ਕਿਤੇ ਬੀ) ਸੁਖ ਨਹੀਂ
(ਮਿਲਦਾ)। (ਉਸ ਨੂੰ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੇ ਵਿਸਾਰ
ਛਡਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਠਨ ਦੱਖ ਹੀ
(ਉਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)॥੪॥

[ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ
ਪਰਥਾਇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:] (ਇਹ ਤਾਂ) ਪਤੀ
(ਪਰਮੇਸੁਰ) ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਨਾਰ ਸੀ (ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਲਗਾ
ਹੋਇਆ ਜਗਜਾਸੂ ਸੀ,) ਇਹ ਕਿਸ ਸੁਆਦ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੜ
ਹੋ ਗਈ ? (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?)।
(ਇਹ ਹੁਣ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਣ ਲੱਗੀ, (ਇਹ) ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ) ਦਰ ਵਿਚ ਕਿ
ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੁਆਦਾਂ
ਵਿਚ (ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੋਂ) ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ॥੫॥

[ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਮੁਖ ਪੰਡਤਿ ਪਰਥਾਇ ਏਹ
ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰ
ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ] ਪੰਡਿਤ ਪੋਥੀਆਂ
ਵਾਚਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਤਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦੇ
ਨਹੀਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੋਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਇਕ)
ਮਾਇਕ ਵਿਹਾਰ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ; ਸੋ ਸਮਝ
ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਗਤ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਥਨੀ (ਧਾਰਨ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ) ਜਗਤ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਸਾਰ
ਵਸਤੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਣੀ॥੬॥

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਨ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੇਤਾ) ਪੰਡਿਤ, (ਕਿਤਨੇ ਹਨ)
ਜੋਤਸ਼ੀ (ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਜੋ) ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
(ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਮਹਾਂ ਭਾਰਥ ਆਦਿ ਦੇ) ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ
ਵਿਚ (ਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ (ਕਥਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ)
ਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ (ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ)। ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ
ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਿਨਾਂ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਛੁਟੇਗਾ॥੭॥

[ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ
ਨਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਦਾ:] ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਆਖੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਰ) ਮੇਰੇ

ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ ਵਰੁ ਨਾਰਿ
ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ
ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥

ਵਿਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, (ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ) ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ? {ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:} ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਸ ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ) ਫੇਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ॥੮॥੫॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਸ ਸਬਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, 'ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ ਸੇ ਕਿਤੁ ਸਾਦਿ॥' ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਸਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਦਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਫਜ਼ੂਲ ਗਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਕ ਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਸੁਆਦ ਕਰਕੇ ਏਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਉਸ ਵਯਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਰਥਾਇ ਸਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਤਾਂ ਤਯਾਗ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ੍ਰੰ ਅਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਜੋ ਮਿਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਰ ਰੂਪਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੀ ਤੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਕਥਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਰਹਣੀ ਸਬਦ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਇਕ ਵਯਕਤੀ ਤੇ ਜੋ ਗਲ ਯਾ ਹਾਲਤ ਘਟਦੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਯਾ ਉਸਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਹੋਣਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਯੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਾ ਭਾਰਥ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਥਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ ਲਈ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਗੇੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਅੰਕ ੧ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਕੇ ਅਸੂਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਸਦਾ ਨਿਜ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ (ਝੂਠੀ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਜੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਕੂੰ ਸੁਚੇ ਭਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਦ 'ਮਾਂਜੀਐ' ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਜੂਠੇ' ਪਦ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੂਠੇ ਭਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਠਾ ਟੁੱਕਰ

ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਮਾਯਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਜੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਜੂਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬੀ ਜੂਠਾ ਹੋਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੌਮ ਕਰੇਗਾ। ਫੇਰ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਛਲ ਫੁੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਸਨਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਖੜੇਗੀ, ਸੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹਵਾ ਸੁੱਚੀ ਸੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੂਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਯਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਯਕ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੇ ਉਸਦੀ ਜੂਠੀ ਜੀਭ ਜਦ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਠਾ ਸੀ, ਸੇ ਓਥੇ ਝੂਠ ਰੂਪੀ ਜੂਠ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਪਾਪ ਮਯ ਚੱਕ ਬੱਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੱਕੀਆ ਹੋਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ? ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ (ਸਬਦ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਝੂਠ ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜੂਠ ਲਗਣੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਦ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਆਪੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਸਚੁ ਹੋਇ' ਕਹਿਣ ਵਿਚ 'ਸੱਚ' ਤੇ 'ਸੱਚ' ਕਰਕੇ 'ਸੁੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੀ ਲੁਪਤੀ ਰਖੀ ਹੈ।

ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣ ਹੀਣ ਰਹਿਆਂ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਿਚ ਪਯਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਣ ਨਾਲ। ਇਥੇ ਉਹੋ ਕਟਾਖੜ ਸੋਟਿਆ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ' ਦਾ ਤੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ 'ਦੂਜੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨਤਾ' ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦੁਖਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੋ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਇਹੋ ਗਲ ਖੁਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਨਮੁਖ ਝੂਰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਿਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਉਸ ਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹੇ, ਤਦ ਮਨ ਕੀਹ ਸਰੀਰ ਬੀ ਸੁਹਣਾ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੇਗਾ।

ਅੰਕ ਚਾਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਥਾਇ ਸਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮਨਿ ਜੂਠੈ-ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਜੂਠਾ ਹੈ। (੨) ਮਨ ਵਿਚ ਜੂਠੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ।

ਜਿਹਵਾ-(ਸੰਸ:., ਜਿਹਵਾ) ਜੀਭ। ਰਸਨਾ।

ਬਿਨੁ ਸਬਦ-ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ 'ਸਬਦ' ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ-ਬਿਨੁ ਸਬਦ, ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ, ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ, ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ, ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ਦਾ ੧੫ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਾਟੀ ਭਇਆ' ਪੜ੍ਹਨਾ

ਚਾਹੀਏ, ਜਿਥੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ :-

ਤਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ॥ ਭੈ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ
ਜਿਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ॥ ਸਚੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਬਹੁਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ਤਾਉ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧-੧੫)

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹਵਾ ਨੇ ਸੂਚਿਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਵਜਾਪਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ :-

‘ਨਾਮੋ ਸੂਚਿ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੋ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ॥’

(ਆਸਾ ਮ:੧-੨੦)

ਪੁਨਾ:- ‘ਅਨਦਿਨੁ ਸੂਚੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੰਗਾ॥’

(ਆਸਾ ਮ:੧-੧੨)

ਅਭ-(ਸੰਸ: ਅਭਿ-ਇਕ ਉਪਸਰਗ, ਜੋ ਨਿਕਟਤਾ ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਭਿ+ਅੰਤਰਿ=ਹਿਦਯ। ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਭਿ, ਅਭ) ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ। ਯਥਾ:-

‘ਜਲ ਮਹਿ ਕੇਤਾ ਰਾਖੀਐ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੂਕਾ*॥’

(ਆਸਾ ਮ:੧-੧੫)

ਮਾਂਜੀਐ-ਸਫਾ ਕਰੀਏ। ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪਦ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਭ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ-ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਤਲਾਕਾ ਜੂਠੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂਜੀਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ।

ਨੇਹਿ-ਪਯਾਰ ਵਿਚ। ਪਯਾਰ ਨਾਲ। ਵਾਂਞੀ-(ਪੁ:ਪੰ:)-ਵੱਖ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ।

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ-ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ।

ਕਾਮਣਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਡਾਖੜੋ-(ਪੁ: ਪੰਜਾ:)-ਔਖਾ, ਕਠਨ। ਔਖ। ਦੁਖ।

ਮੁਤੀ-ਛੱਡੀ ਗਈ। ਫੁਟਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਾਦਿਲੁ -(ਅ: ਫਜ਼ਲ) ਵਾਧੂ।

ਬੇਮਤਲਬ। ਝਗੜਿਆਂ ਝਾਂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। (ਅ) ਬ੍ਰਿਥਾ। ਜੋਤਕੀ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੬੯) ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਨਛੱਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਦੇ-ਝਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ।

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੬)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਨਿਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਲਯਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਕਲਯਾਣ ਲੱਭਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗਤਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੋਂ ਘੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਥਾਇ ਪਿਛਲਾ ਸਬਦ ਉਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੇਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਥਨ ਆਦਿ ਛੱਡਕੇ ਸਚਮੁਚ ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਅਰਥਾਤ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥ ਵਾਸ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਆਦਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਇਹ ਸਬਦ ਉਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ
ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥ਪੁੰਨ ਦਾਨ

ਜਪ, ਤਪ, ਇੰਦ੍ਰੈ ਦਮਨ ਸਾਧ ਲਈਏ, (ਫੇਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਈਏ, (ਓਥੇ ਬੈਠ ਕੇ) ਪੁੰਨ

* ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਤਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪਦ ‘ਅਭ’ ਹਿੰਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-
‘ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੇ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ॥’ * ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ।

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ
ਤਾਸੁ ॥ ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ
ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥ ੧ ॥

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਸਮਾਈਐ
ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁੰਡਾ
ਚਾਰਿ ॥ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ
ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥ ਵਿਣੁ
ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ
ਕੂੜਿਆਰਿ ॥ ੨ ॥

ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ
ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਰਿ
ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥
ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ੩ ॥

ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ
ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ
ਵਿਛੜੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ॥

ਦਾਨ (ਆਦਿ ਹੋਰ) ਨੋਕੀਆਂ (ਕਰੀਏ) ਸਚੇ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ) ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ (ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਦਾ) ਕੀਹ (ਲਾਭ) ਹੈ ? ਜੇਹੋ ਜਿਹਾ (ਕੁਛ ਕੋਈ) ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜੇਹਾ (ਫਲ) ਵੱਢੇਗਾ, (ਭਗਤੀ ਦੇ) ਗੁਣ (ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ) ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਕਰਮ ਜੈਸੇ ਕਰੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)॥੧॥

ਹੇ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ) ਜਗਜਾਸੂ ! (ਭਗਤੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਸੀ (ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਛੂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਤਮ-) ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। (ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ) ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨਾਲ ਉਸ (ਵਿਚ ਜੋ) ਪੂਰਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਜਾਈਏ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

{ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਕੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:} (ਜਿਵੇਂ) ਰਾਸ ਵਿਹੁਣਾ ਵਪਾਰੀ ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਕਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਛ ਧਨ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਤਿਵੇਂ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲਾ ਜਗਜਾਸੂ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਬਿਨਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦਾ (ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਖਦਾ ਜੋ ਤਤ) ਵਸਤੂ ਕਿ (ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ) ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੂੜ ਵਿਚ ਮੁੱਠਾ ਕੂੜਿਆਰ (ਹੋ ਚੁਕਾ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ) ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ) ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਉਸ) ਰਤਨ (=ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ) ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੇ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ {ਉਹ ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ?} ਆਪਣੇ (ਘਰ=) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ (ਆਤਮ-) ਵਸਤੂ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਸੋ ਜਿਸ) ਕੰਮ ਨੂੰ (ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ) ਸੁਆਰ ਕੇ (ਏਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) (ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸੱਜਣ ! ਇਨ੍ਹਾਂ) ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰ {ਉਹ ਵਣਜ ਕੀ ਹੈ ?} ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ)॥੩॥

ਜੇ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮੇਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵੀਚਾਰ, ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਜਯੋਤੀ (ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਯੋਤੀ ਨੂੰ) ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕਦੇ

ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ
ਪਿਆਰ ॥ ੪ ॥

ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ
ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ
ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੇ
ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ ੫ ॥

ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨਿ
ਪਿਰੁ ਜਾਤਾ ਸੰਗਿ ॥ ਮਹਲੀ
ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ
ਰੰਗਿ ॥ ਸਚਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾ ਭਲੀ
ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗਿ ॥ ੬ ॥

ਭੁਲੀ ਭੁਲੀ ਬਲਿ ਚੜਾ ਬਲਿ ਚੜਿ
ਭੁਗਰਿ ਜਾਉ ॥ ਬਨ ਮਹਿ ਭੁਲੀ
ਜੇ ਫਿਰਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬੁਝ ਨ ਪਾਉ ॥
ਨਾਵਹੁ ਭੁਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ
ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ ੭ ॥

ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਪਧਾਉਆ ਚਲੇ

ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। (ਉਹ ਜੌਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ
ਟਿਕਾਣਾ ਸੱਚਾ ਆਸਣ=ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਓਹ) ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ
ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਆਸਣ ਉਤੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ
(ਸਮਾਇਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਸੋ ਭਾਈ !) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪਹਿਲਾਂ) ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਪਛਾਣ
ਲਿਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ (ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ
ਭਾਵ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭ ਟਿਕਾਣਾ (ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ)।
ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਸੋ ਹੁਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੀਵ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ) ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਵਿਚ ਬੀ ਉਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ
ਸਤ੍ਯ (ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਲੱਗੇ
ਰਹਿਣ) ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ॥੫॥

(ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਲੈਕੇ ਖਰੇ ਜਗ੍ਯਾਸੂ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ) ਉਹ (ਜਗ੍ਯਾਸੂ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਖਰੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ
ਹੈ, ਜਿਸਨੇ (ਅਪਣੇ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ (ਸਦਾ) ਅੰਗ
ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਹੈ। (ਉਸ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਰੂਪ) ਜਗ੍ਯਾਸੂ ਨੂੰ ਮਹਲ
(ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ
(ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੁਹਾਗਣ
(ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ), ਓਹੋ (ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ) ਚੰਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ
(ਅਪਣੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੇ
(ਅਪਣੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ) ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ*॥੬॥

ਜੇ ਮੈਂ (ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਨਾ, ਪਰ) ਭੁਲੇਵੇ ਭੁਲੀ ਹੋਈ (ਬੀ)
ਟਿਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟਿਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ (ਉਚੇ) ਪਹਾੜਾਂ
ਉਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਯਾ ਮੈਂ ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਫਿਰਾਂ
(ਤਦ ਬੀ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੀ, (ਕਿਉਂਕਿ
ਸੋਝੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ
ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜੇ ਪਈ
ਫਿਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜਕੇ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ॥੭॥

(ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੀ
ਟਿਬਿਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੀ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਟੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਹੋ ਭਾਈ ਜਨੋਂ ! ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ) ਤੁਰਨ
ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਪਾਸੋਂ (ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ) ਦਾਸ ਬਣਕੇ ਟੁਰੇ

* ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। 'ਪਿਰਿ' ਨੇ ਸਿਆਰਾਂ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪਿਰ ਨੇ'।

ਚਾਕਰ ਹੋਇ ॥ ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਹਿ
ਆਪਣਾ ਦਰਿ ਘਰਿ ਠਾਕ ਨ ਹੋਇ॥
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ੮ ॥ ੬ ॥

ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਕੇ ਪੁਛੇ (ਤਦ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਅਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣ ਰਹੇ ਹਨ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਉਤੇ (ਗਿਆਂ) ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। (ਰੋਕ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ (ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ) ਇਕੋ ਉਹੋ ਵਜਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ॥੮॥੬॥

ਵਜਾਪਕਾ- ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਅਭਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰਥਾਇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਣਤਾ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਰਹਿਕੇ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਬਚਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਰਹਿਕੇ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਏਕਾਂਗ ਵਾਛੂ ਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਸੁੰਨ ਵਾਛੂ ਸ੍ਵਯੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਏਕਾਂਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਦਹ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆਦਿ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸਦਾ ਫਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਲਜਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਪੁਨ ਹੋਹੁ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ, ਅਵਗੁਣ ਤਿਆਗ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਰਾਸ ਹੀਨ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਾਛੂ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਸਾਧਕ ਕੂੜ ਵਿਚ ਮੁੱਠਾ ਰਹਿਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ 'ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ' ਦਾ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਚ ਸਿਖਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰੋ। ਅਪਾਰ ਜੋਤ ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਓਗੇ ਤੇ ਵਿਛੜੋਗੇ ਨਹੀਂ।

ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਗੇ ਉਹ ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਰਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਪਿਆ, ਕੀਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਵਜਾਪਕ ਸਿਆਣ ਲੀਤਾ।

ਅੰਕ ੬-ਹੁਣ ਐਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਦਰ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਨੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

* ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ:- ਮਹਰਮ ਮਹਿਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ॥ (ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ-੨)

ਹੁਣ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੇ ਨੰਮੀ ਭੂਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਕੇ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ-ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ-ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪੇ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਤਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡਕੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਝਨਾਂ ਜੋਹਲਮ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਲੰਮੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਕਈ ਤਪੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀਂ ਜਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬਨਾਂ ਵਿਚ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੀਕੁ ਮਿਟੇ ? ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਾਜਾ ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਕ ਸਿਆਣੇ (ਜੋ ਗਲ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ); ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੋ ਉਹੋ ਸਾਰੇ ਵਜਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵਜਾਪਕਤਾ ਵਿਚ ਵਜਾਪਕ ਕਰ ਲਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਸੰਜਮੁ-(ਸੰਸ:, ਸੰਯਮ:) ਇੰਦ੍ਰੈ ਦਮਨ। ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਸਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣੇ ਰੋਕਣਾਂ, ਯਾ ਧਾਵਨੋ ਵਰਜਣਾਂ।

ਤਾਸੁ-ਉਸਨੂੰ। ਰਾਧੇ-(ਪੰਜਾ:, ਰਾਧਣੇ ਤੋਂ) ਬੀਜੇ। ਬੀਜੇਗਾ।

ਲੁਣੈ-(ਪੰਜਾ:, ਲੁਣਨਾ=ਕੱਟਣਾ) ਵੱਢੇਗਾ। ਅਹਿਨਿਸਿ-(ਸੰਸ:, ਅਹਰਨਿਸਮੁ) ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੭੭, ੩੮੦। ਸਾ ਧਨ-(ਸੰਸ:, ਸਾਧੂ) ਇਸਤ੍ਰੀ।

ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ-(ਸੰਸ:, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ) ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਮਹਲੀ-ਇਸਤ੍ਰੀ।

ਥਲਿ-(ਡਿੰਗ:, ਥਲ=ਟਿਬਾ। ਪੰਜਾ:, ਥਲ=ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ, ਰੇਤ ਥਲਾ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰੇਤਲਾ ਟਿਬਾ ਜੇਹਾ ਜੋ ਝਨਾਂ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਟਿੱਬਾ। ਇਥੇ ਥਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਧਰਾ ਰੇਤ ਥਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 'ਥਲਿ' ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ 'ਚੜਾ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਥਲਿ ਉਚੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡੂਗਰਿ-(ਸੰਸ:, ਤੁੰਗ:। ਹਿੰਦੀ ਡੌਂਗਰ। ਪੰਜਾ:ਡੂਗਰ) ਪਹਾੜ। ਬਨ-ਜੰਗਲ।

ਪਧਾਉਆ-(ਪੰਜਾ:) ਪੰਧ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਰਾਹੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ। ਰਾਜਨੁ-(ਸੰਸ:, ਰਾਜਨ੍) ਰਾਜਾ। ਮਾਲਕ।

ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ-ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਐਉਂ ਬੀ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਮੁੰਧ, ਸਾਧਨ, ਮਹਲੀ-ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਦਰ ਘਰਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ।

ਰਾਸ-ਸਰਧਾ। ਮੂਲ-ਤਤ ਸਰੂਪ। ਘਰ ਬਾਰਿ-ਦਿਲ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ।

ਵਖਰ-ਨਾਮ। ਰਤਨੁ-ਨਾਮ। ਵਸਤੁ-ਆਤਮ ਵਸਤੁ। ਵਣਜਾਰਾ-ਗੁਰਮੁਖ।

ਵਣਜ-ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ। ਆਸਣਿ-ਸਰੂਪ। ਮਹਲੁ-ਸਰੂਪ। ਪਿਰੁ-ਪਰਮੇਸੁਰ।

ਥਲ-ਪੰਜ ਪੁਣੀਆਂ ਆਦਿ ਤਪ। ਡੂੰਗਰ-ਹਠ ਯੋਗ। ਬਨ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਘੋਖਣ ਆਦਿ।

ਪਧਾਉਆ-ਸੰਤ। ਗੁਰਮੁਖ। ਰਾਜਨੁ-ਰਾਜਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ। ਸੁਆਮੀ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ (ਭਾਵ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ) ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ (ਸੁੱਧ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ੧. ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ (ਅੰਕ ੪)। ੨. ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ (ਅੰਕ ੨-੮)। ੩. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ (ਅੰਕ ੧-੩)। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂ ? ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੂਲ**ਅਰਥ****ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥**

ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ ਨਿਰਮਲ
ਦੇਹ ਸਰੀਰੁ ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੇ ਮਨਿ
ਵਸੈ ਸੇ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥ ਸਹਜੈ
ਤੇ ਸੁਖੁ ਅਗਲੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰੁ
॥ ੧ ॥

ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ
ਨਾਇ ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਤੂ
ਹੋਰੁ ਮੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ
ਕਰਣੈਹਾਰਿ ॥ ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੀਪ
ਅਨੁਪ ਜੋਤਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਜੋਤਿ
ਅਪਾਰ ॥ ਹਾਟ ਪਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ
ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਵਾਪਾਰ ॥ ੨ ॥

{ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਟੁਰੇਗਾ}

੪. ਹੇ ਭਾਈ ! (ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੀਕਾ ਇਹ ਹੈ:) ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ ਨ੍ਰਾਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ (ਸਰੀਰ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ (ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ। ੫. ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ) ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੋ (ਹੋ ਹਰੀ!) ਇਕ ਤੂੰ ਹੈਂ (ਜੋ) ਸੱਚਾ (ਨਿਰਮਲ ਹੈ) ਹੋਰ ਸਭ ਟਿਕਾਣੇ ਮੈਲ ਭਰੇ ਹਨ। ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

੧. {ਪ੍ਰਸਨ: ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ ? ਉੱਤਰ :} ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ (ਫੇਰ ਅਪਣੀ) ਦੇਹ (ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸੂਖਮ-) ਸਰੀਰ (ਦੁਇ) ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੨. (ਤਦ ਸਾਡੇ) ਨਿਰਮਲ (ਹੋਏ) ਮਨ ਵਿਚ (ਉਹ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੁੱਧ (ਹਰੀ) ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਹ-) ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ। ੩. (ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਸਹਜ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਫੇਰ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਜਮ ਦਾ ਤੀਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਵਜਦਾ (ਭਾਵ ਜਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਉਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥

{ਪ੍ਰਸਨ: ਜਦ ਇਕੋ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ? ਉੱਤਰ:} (ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗਤ ਉਸ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ) ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ (ਜੋ ਉਸ) ਰਚਣਹਾਰ ਨੇ (ਆਪ) ਰਚਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਵਿਚ) ਸੂਰਜ ਚੰਦਮਾਂ (ਆਦਿ ਮਾਨੋ) ਦੀਵੇ ਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣ (ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ) ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਉਸਦੀ) ਅਮਿਤ ਜੋਤਿ (ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਫੇਰ) ਹਟੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹਨ (ਜੋ) 'ਸਚ'

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖੁ
ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਇ ॥ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟੁ
ਸਭ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਠਾਇ॥
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਹਜੇ
ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ ੩ ॥

ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਪਰਖੇ
ਹਿਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਖੋਟੇ ਠਉਰ
ਨ ਪਾਇਨੀ ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇ ॥
ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਇਉ
ਮਲੁ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥ ੪ ॥

ਸੁਖ ਕਉ ਮਾਗੈ ਸਭੁ ਕੋ ਦੁਖੁ ਨ
ਮਾਗੈ ਕੋਇ ॥ ਸੁਖੈ ਕਉ ਦੁਖੁ
ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖਿ ਬੁਝ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੀਅਹਿ
ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥੫॥

ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਐ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ
ਬਿਆਸੁ ॥ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਕ
ਸਾਧਿਕਾ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਉ

(ਰੂਪੀ) ਸਉਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ (ਕਰਨੇ) ਲਈ (ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ)॥੨॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਐਸਾ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ? ਉੱਤਰ:] (ਜਿਸ ਨੇ ਜਮ ਦਾ) ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ (ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, (ਹਾਂ) ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰਖੀਏ (ਤਾਂ) ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਸਭ (ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ) ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ (ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਸਹਜ ਦੁਆਰਾ (ਹਰੀ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ॥੩॥

(ਗੁਰੂ ਫੇਰ) ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਚਿਤ ਲਾਕੇ (ਭਾਵ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ) ਹਿਤ ਲਾਕੇ (ਬੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖਣਾ) ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਕੱਸ ਲਾਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ (ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਖਣਾਂ ਬੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਕਸ ਲਾਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ) ਖੋਟੇ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ (ਪਰ) ਖਰੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਸੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗ ਕੇ) ਆਸ ਤੇ ਅੰਦੇਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ, ਇਉਂ ਸੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ॥੪॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ? ਉੱਤਰ] ੩. ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ (ਤਾਂ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮ ਕਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜੇ) ਸਬਦ (ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ (ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ) ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਸਿਖ ਲਵੇ (ਤਾਂ ਹੀ) ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੧. (ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਵਰਤਾਰਾ) ਸਭ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ੨. ਪਰ ਮਨਮੁਖ (ਜਗਤ) ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੁਖਾਂ (ਦੀ ਆਸ ਰਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਣਤਾ ਵੇਲੇ ਸਗੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੫।

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਤਾਂ ਕਰਮ ਯਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੱਸੋ ! ਗੁਰੂ ਜੀ:-ਸੁਣ ਭਾਈ!] (ਜੇ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ (ਸੰਗ੍ਰਹ ਯਾ) ਵਯਾਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ (ਵੇਦ ਸੂਤਰ, ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣ) ਵਾਚੀਏ (ਤਾਂ ਉਹ) ਪੁਕਾਰ (ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ) ਹਨ ਕਿ ਮੁਨੀ ਲੋਕ (=ਰਿਖੀ), ਸੇਵਕ (ਭਗਤ) ਤੇ ਸਾਧਿਕ (ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ (ਜਦ) ਰਤੇ ਗਏ (ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ)

* ਸਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।

* ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ.... ॥੧॥

[ਸਿਰੀ: ਮ: ੧-੨੧]

ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਲਾਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ।

ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥ ੬ ॥

ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਜਿਨ
ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਭਗਤੀ
ਭਾਇ ਵਿਹੁਣਿਆ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਪਤਿ
ਖੋਇ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਅਵਗਣ ਮੁਠੀ ਹੋਇ ॥ ੭ ॥

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਾਇਆ ਡਰੁ ਕਰਿ
ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ
ਘਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਾਇ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ ਜੋ ਰਾਤੇ
ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ੮ ॥੨॥

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ (ਨਾਮ ਹੀ) ਹੈ। (ਐਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚੇ (ਓਹ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ) ਜਿਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ॥੬॥

(ਸੋ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਰਤੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਓਹ) ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਪਤਿ ਗੁਆਕੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ (ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*)। (ਗਲ ਕੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਓਹ ਵਿਸਾਰੇ ਰੂਪ) ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਠੇ (ਠਗੇ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਅੰਤ ਠੱਗੇ ਗਏ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਛੂ) ਰੋਂਦੇ ਹਨ॥੭॥

(ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਡਰ ਮੰਨਕੇ (ਉਸਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ (ਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਪਾ ਲਿਆ, (ਓਹ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਮਿਲਾਇਆਂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਪਏ। (ਓਹ) ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਓਹ ਫਿਰ) ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ (ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਪਜੀ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਓਹੀ) ਨਿਰਮਲ ਹਨ, (ਓਹੀ) ਉਜਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)॥੮॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਈ, ਜੋ ਰਹਨੁਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਅਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖੈਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-

ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਕ ਗੱਭਰੂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨਵਾ ਵਿਦਯਾ ਪਾਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਜੋ ਵਯਾਸ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਚਿਤ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ਲੱਛਣ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ! ਤਦ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਕ ਹੈ, ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਲੱਛਣ ਕਰ ? ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਾਯਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਵੇਰ੍ਹਿਤ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਜੇ ਮੈਲਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਚ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ? ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕੋਗਾ। ਸਜਾਤੀ ਵਿਚ ਸਜਾਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਾਤੀ ਤਾਂ ਸਜਾਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਲਾ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਧ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਸੁਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸੁੱਧ ਯਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ :-

* ਅਥਵਾ, ਲੋਕ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧, ਰਹਾਉ ਤੇ ਅੰਕ ੨-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਟਿਕਾਣੇ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਰੇ ਲਈ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਮਾਯਾ ਮੈਲ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬੋਝੀ ਚਾਹੇ ਲੋਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ; ਸੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਟਿਕਾਣਾ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਸੱਚ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਤਤਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏਗਾ।

ਇਹ ਜਗਤ ਯਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਪਣੇ ਰਹਿਣੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਣੀ ਸੈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਯਕ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ :-

‘ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ॥’ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧-੨]

ਉਹ ਭੈ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗਜਾਨਵਾਨ, ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਜਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇਣ ਦੀ।

ਅੰਕ ੩-੪ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਖ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਹਿਤ ਚਿਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ।) ਸੋ ਖਰੇ ਉਸ ਸਦਾ ਖਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੇ ਬੀ ਕੁਛ ਖੋਟ ਕਿ ਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਹਾ ਭਰ ਬੀ ਮਾਯਾ ਦੇ ਰਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਅੰਕ ੪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਵਰਤਾਉ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਯਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਆ ਪੈਣ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ‘ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਲੈਣ’ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ‘ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ’ ਦਾ ਭੀ ਤੋਖਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਖ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਸੁਖ ਹੋਰ ਸੁਖ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉ ਵਧਣਗੇ; ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਰ ਪੁਤ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ, ਪੁਤ ਵਡਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਮੰਗਿਆ ਫੇਰ ਪੋਤਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਖੇਚਲਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖ ਬੀ ਵਧੇ, ਸੋ ਮਨ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ-ਮੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੁਖ ਤੋਂ ਫਰ ਨਾ। ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹੁ। ਏਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੀ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅੰਨ ਬਸਤੁ ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ‘ਲਾਜ ਰਾਖੋ’ ਬੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੀਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਘੁੱਬਾ, ਨਿਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਬਾ ਐਸ ਇਸਰਤ ਲਈ ਸੁਖ ਦੇ ਬਾਦ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤ੍ਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੁਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਨਿਰਬਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲਈ ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਕੜ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਯਕ

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ।

ਸੋ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਲੋਭ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਓਹ ਹੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ, ਉਪਨਿਸਦਾਂ, ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਿਆ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੀ ਦੇ ਬੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਓਹ ਗੁੰਥ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਹ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਗਉਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਓਹ ਬੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਓਹੀ ਸੁੱਧ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹੀ ਸੁੱਧ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਨੀ ਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਨਿਸਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਗਲ ਮਾਨੋ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ ਓਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਯਕ ਗੋਤ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਮੁੜ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਉਂ ਹਰ ਜੁਗ ਵਿਚ ਸੈਲ ਭਰੇ ਹੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ-ਨਹੀਂ, ਮਾਯਕ ਗੋਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ-ਆਤਮ ਸਰੂਪ-ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਉੱਜਲ ਤੇ ਸਧ ਹੋ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 'ਘਰਿ ਵਸੈ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਨਿਰਮਲੁ-(ਸੰਸ:;ਨਿਰ੍+ਮਲ) ਸੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉੱਜਲ। ਪਵਿਤ੍ਰ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ।

ਅਭ-(ਸੰਸ:, ਅਭੁ ਇਕ ਵਿਸਰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਟਤਾ ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਸ: ਅਭਜੰਤਰ=ਅੰਦਰ।) ਹ੍ਰਿਦਾ। ਦਿਲ। ਇਸ ਪਦ ਅਭਜੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 'ਅਭ' ਤੇ 'ਅਭਿ' ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹ੍ਰਿਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੫੩੭।

ਅਗਲੋ-ਬਹੁਤਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੧੧, ੩੩੪। **ਜਮ ਤੀਰੁ-ਜਮ ਦਾ ਬਾਣ।** ਜਮ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ, ਜਮ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। **ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੀਪ-ਪਰਤਖ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਆਦਿ ਦੀਵੇ।** ਯਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗ ਯਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਟਿਕਾਣੇ।

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ-ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ। ਭਾਵ, ਗਿਆਨ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। **ਭੈ ਭੰਜਨਾ-ਭੈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।** **ਨਿਰੰਜਨ-ਨਿਰ+ਅੰਜਨ।** ਅੰਜਨ ਭਾਵ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸੁੱਧ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੮੧, ੧੯੬, ੪੭੮।

ਬਿਆਸੁ-(ਸੰਸ:, ਵਯਾਸ: ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ)। ਜਿਸਨੇ ਵੇਦ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਾਣ ਵਿਸਥਾਰੇ, ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਦਾਂਤ ਸੂਤਰ ਰਚੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਪਦ 'ਵਯਾਸ' ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਰ 'ਵੈਯਾਸ' ਦਾ। 'ਵੈਯਾਸ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ

ਗਿਆ। ਵਾਸ ਰਚਿਤ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ, ਸੂਤ੍ਰ, ਸੰਕਲਿਤ ਯਾ ਜੋੜੇ ਨਿਖੇੜੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ। ਇਹ ਪਦ 'ਬਿਆਸ' 'ਵੈਯਾਸ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

'ਬਿਆਸ ਮਹਿ ਲੇਖੀਐ.....।।'

[ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ-੨

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭਾਵ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ।

ਵੇਦ - ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਆਸ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ (ਵੇਦ ਸੰਗ੍ਰਹ ਤੇ) ਵਿਆਸ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ।

ਜਿਨੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ } ਦੁਇ ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ' ਦੀ ਥਾਂ
ਮੁਠੀ-ਮੁਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ } ਪਦ 'ਜਿਨੀ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ 'ਮੁੱਠੇ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੁਠੀ'
ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਓਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਗਾਸੂ ਨੂੰ 'ਭਾਈ ਰੇ' ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ
ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਮੁ ਡਰਪੈ ਦੁਖ
ਭਾਗੁ॥ ਦੂਖ ਘਣੇ ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਉ
ਥਿਰੁ ਰਹੈ ਸੁਹਾਗੁ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥
ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਿ
ਦੀਆ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਸਾਬਾਸਿ ਤਿਸੁ
ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਉ ॥ ਤਿਸੁ
ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਉ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ
ਮਰਿ ਜਾਉ ॥ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ
ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਟਿਕੀ ਘਰਿ ਜਾਉ॥੨॥

ਹੇ ਭੂਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ! (ਮੇਰੀ ਸਿਖਯਾ) ਸੁਣ (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਪਉ। (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ) ਤੂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ (ਰਸਨਾ ਨਾਲ) ਕਰ ਤੇ (ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧ; (ਫੇਰ) ਦੁਖ (ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ) ਨੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਮ (ਤੈਥੋਂ) ਡਰੇਗਾ। (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਸਾ) ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ (ਛੁੱਟਤ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਸੁਹਾਗ (ਥਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਰ=) ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ॥੧॥

ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ (ਦਿੱਸ) ਨਹੀਂ (ਆਉਂਦਾ), ਮੇਰੇ ਪਾਸ (ਇਕੋ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ (ਉਸ ਗੁਰੂ ਉਤੋਂ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਜਿਸ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ (ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ) ਪਤਿ (ਬਣਦੀ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਹੈ, (ਮੈਂ) ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਾਂ। ਉਸ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ (ਮੈਂ) ਇਕ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਉ ਸਕਦਾ (ਤੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ (ਕਿਵੇਂ) ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, (ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ) ਟੇਕ ਤੇ ਟਿਕਿਆ (ਹੀ) ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪੁਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ*)॥੨॥

* ਕਈ ਸਜਣ ਘਰ ਦਾ ਏਥੇ ਬੀ 'ਸਰੂਪ ਵਿਚ' ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ
ਠਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ
ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ॥
ਆਇ ਗਇਆ ਪਛਤਾਵਣਾ ਜਿਉ
ਸੁੰਵੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੩॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਉ
ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥ ਤਬ ਲਗੁ
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ
ਨ ਚੀਤਿ ॥ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਘਰੁ
ਪਾਈਐ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਤਿ
॥੪॥

ਹਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਛਿ
ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ
ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਜਲਿ ਜਾਉ॥
ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਮਿਲਾਵਤਾ ਸਾਚੇ
ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਉ ॥ ੫ ॥

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਜਿ ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ
ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਭ
ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥

੨. (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਤੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦਾ) ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ), ੧. (ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਯਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇ (ਉਸਦੇ) ਚੇਲੇ ਨੂੰ (ਕੋਈ) ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ੩. (ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹ ਵਿਚ) ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਕੇ ਪੱਛੇ ਹੀ ਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਵੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਂ (ਆ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ)॥੩॥

[ਗੁਰੂ ਵਿਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਕੇ ਹੁਣ 'ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ' ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:] ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ (ਬਣੀ) ਕੰਧ (ਨਾਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮਾਨੁਖ ਦੀ) ਦੇਹ (ਖਿਨ ਭੰਗਰ) ਹੈ; (ਇਸ ਨੂੰ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖ (ਗੁਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਰਦੀ ਡਿਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)। (ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਸੱਚ ਚਿਤ ਵਿਚ ਜਦ ਤਕ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ) ਤਦ ਤਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦੈਵੀ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ (ਅਰਥਾਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਸੋ ਭਾਈ!) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਿਆ (ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੁ=ਨਿਜ) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ) ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਪਦਵੀ ਨੀਤਿ=) ਸਦੈਵੀ ਹੈ (ਜੋ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਯਥਾਰਥ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹੈ) (ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ): ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਛਾਂ, (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ। (ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਸਲਾਹਾਂ (ਤਦ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ*, (ਤਦ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੱਤ ਜਾਵੇ। (ਤਦ) ਸਹਜੇ ਹੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਹੀ (ਮਿਲਾਉ=) ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਨਾਮ ਸੱਚ' ਨਾਲ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)॥੫॥

(ਜੋ ਗੁਰੂ-) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਉਹ) ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਬੀ ਸੋਚ ਕਿ) ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ॥੬॥

* ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹੀ (=ਸਲਾਹੁਣੇ ਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ।

† 'ਮੈਂ ਮਿਲ ਪਵਾਂ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੇ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ
ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ
ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੁਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ
ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੨॥

ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਡਹੁ
ਵਡੇਰੀ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਆਪੁ
ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਇ॥
ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ
ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ੮ ॥ ੮ ॥

ਜੋ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ
ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਇਕੋ ਵਾਰੀ।
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
(ਹਾਂ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿਆਰ
ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ (ਹਰੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨ
(ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ) ਜਗਤ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ
ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ) ਸਭ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ) ਵਡਿਆ
ਤੋਂ ਬੀ ਵਡੀ ਹੋਵੇ, (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾ ਨਹੀਂ
ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਾ) ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ
ਨਾਲ (ਯਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ।
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰ।
ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਹਉਮੈ (ਦਾ ਵਰਤਾਉ) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਜਾਗ ਮਗਰੋਂ ਹੈ)॥੮॥੮॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅੰਕ ੧-ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦ
ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਫੇਰ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਭਾਈ ਰੇ' ਹੈ। ਪਰ 'ਭਾਈ
ਰੇ' ਕਹਿਕੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਜਗਜਾਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ
ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਧ ਅਵਸਥਾ
ਤੇ ਮੌਤ ਤੁੱਲ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੋਟੇਕ ਤੇ ਬਿਥਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨਮਈ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ 'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਯੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਹੈ, ਯਾ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਯਾ ਬੋਧਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਬਿਨਾ ਦੁਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਛੂ ਕੱਚੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੱਚਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਕਿਰਦਾ ਅੰਤ ਮਰਦਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ
ਵਸੇਬਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਤ੍ਯ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਸਤਿਤ ਤੋਂ ਜੁਦਾ
ਹੋਕੇ ਨਿਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ
ਸਿਮਰਦੇ ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੰਗੇ ਗਿਆਂ ਉਸ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। [ਨਿਰਬਾਣ=ਉਹ ਪਦ, ਜੋ ਦੁਖ ਦੁੱਖ

ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਉਹ ਪਦ ਇਕ ਤਾਂ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹਿ ਵਿਚ ਤਦ-ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਖਮਈ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਤਦ-ਰੂਪਤਾ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਸਦੈਵੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫ ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥਾਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹੁਣ ਜੋਗ (ਭਾਵ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆ ਵਸਣੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ 'ਯਥਾਰਥ' ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ-ਅਸਲੀ ਰੂਪ-ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ' ਹੈ, ਜਦ ਆਪ ਹਉਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ੍ਯ' ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਸੱਚੇ ਹੋਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬- ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਹਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਐਉਂ ਜੀਵ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ 'ਸਾਈਂ ਆਧਾਰ' ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਅੰਕ ੭ ਐਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮-ਪਰ ਜਗਤ-ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਚ ਮੁਚ ਵਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾ ਹੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਹਨ ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਿਹੁਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਾਕ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਡਰਪੈ-ਡਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੁ-ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬਿਰੁ ਰਹੇ-ਬਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਬਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਹਾਗਣ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਸੁਹਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਦਾ ਏਥੇ ਭਾਵ ਹੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।

ਘਰਿ ਜਾਉ-ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। (੨) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂ।

ਅੰਪੁਲਾ-ਅੰਨ੍ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ। ਯਥਾ :-

ਅੰਧੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਲੋਇਣ ਨਾਹਿ॥

ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ ਜਾਹਿ॥੧॥

[ਰਾਮ:ਵਾਰ ਮ:੨-੧੬]

ਦੇਖੋ 'ਅੰਧਾ' ਪੰਨਾ ੩੫੬।

ਸੁਆਉ-(ਸੰਸ: ਸੁਆਰਥ:। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੬੨।) ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਲਾਭ, ਫਾਇਦਾ। (੨) ਸੁਆਦ।
 ਦੇਹੁਰੀ-ਦੇਹ। ਸਰੀਰ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੮੮। ਭੀਤਿ-ਕੰਧ। ਰਪੈ-ਰੰਗੈ ਜਾਣ ਨਾਲ
 ਨਿਰਬਾਣੀ-ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਣ। ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ। ਇਹ ਪਦ ਬੋਧ ਤੇ
 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ 'ਸੁਨਯ' ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
 ਤ੍ਰਿਗੁਣ-ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਿਯਾ ਪਦ, ਜਿਥੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤਿ ਇਹ ਨਿਤ ਪਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਛੰਦ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤ ਤੋਂ ਨੀਤਿ ਕੀਤਾ
 ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਲਾਹੀ-ਮੈਂ ਸਲਾਹਾਂ। (ਅ) ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਹੁਣੇ ਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ-ਜੋ ਸਬਦ ਦੁਆਰੇ ਸਲਾਹਾਂ। (ਅ) ਸਬਦ ਦੁਆਰੇ ਸਲਾਹੁਣ ਜੋਗ।

ਚੀਨੀਐ-ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੮੦।

ਸਬਦਿ-ਇਹ ਪਦ ਸੱਤ ਵੇਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਕ ਛੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਕਾ
 ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ 'ਸਬਦਿ ਰਤੇ' ਆਖਕੇ ਫੇਰ 'ਨਾਮੁ
 ਸਲਾਹਨਿ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: 'ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ।'।
 ਸੋ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਖ ਵਸਤੂ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੯}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ, ਸੁੱਚਮ, ਕਥਨੀ ਆਦਿ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ,
 ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ
 ਬਾਦਿ ਖੁਆਰੁ ॥ ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖਿ
 ਸੇਜਤੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਬਾਦਿ ਸੀਗਾਰੁ॥
 ਦੁਖੁ ਘਣੇ ਦੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਰਿ ਸੇਜ
 ਭਤਾਰੁ ॥ ੧ ॥

(ਜੇ) ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੀ (ਹੋਈ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ
 (ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ) ਜੋਬਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ) ਖੁਆਰ
 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ) ਸਿਹਜਾ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ
 ਮਾਣਦੀ (ਸੋ) ਪਤੀ ਵਿਹੁਣੀ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 'ਘਰਿ ਭਤਾਰ' =) ਪਤੀ ਘਰ ਵਿਚ
 (ਤਾਂ) ਹੈ ਪਰ (ਨਾ ਸੇਜ =) ਸਿਹਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
 (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਦੋਹਾਗਣੀ ਨੂੰ ਦੁਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਦੋਹਾਗਣੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਨੇ
 ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨੋਂ ਸਿੰਗਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਸਿਹਜਾ ਸੰਬੰਧੀ
 ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਯਾ। ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਗਏ ਤੇ ਉਮਰਾ ਐਵੇਂ ਬੀਤ
 ਗਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੀ ਜਨਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੁਖ ਫੇਰ ਦੂਣੇ ਹੋ ਭਾਸਦੇ

ਹਨ, ਜਦ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਾਂ ਅੰਤਰਕਰਣ ਵਿਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਉਪਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਵਾਂਜੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :-

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ
ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਵਰੁ
ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਚਿ ਮਾਣੇ
ਪਿਰ ਸੇਜਤੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿ ਸਿਵਾਣੀਐ ਗੁਰਿ
ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥

ਸਚਿ ਮਿਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਪਿਰਿ
ਮੇਰੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਿ
ਵਿਗਸਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ
ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ
ਸੋਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ
॥ ੩ ॥

ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ
ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥ ਇਕਤੁ ਤਾਗੈ
ਰਲਿ ਮਿਲੈ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕਾ

ਹੇ (ਐਸੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇ ਹੋਏ) ਮਨ ! (ਸੁਣ) ਜੇ ਰਾਮ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ (ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ) ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। (ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ) ਗੁਰੂ (ਨਾਲ) ਪ੍ਰੇਮ (ਕੀਤੇ) ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, (ਜਦੋਂ ਗੁਰ-) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ) ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਗਲ ਕੀ) ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਹਜ (ਰੂਪੀ) ਸਿੰਗਾਰ (ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ) ਨਾਲ ਹਰੀ (ਰੂਪੀ) ਸੁਆਮੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ (ਫੇਰ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ) ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਐਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਣ) ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ (ਅਪਣੇ) ਪਤੀ (=ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ) ਸੇਜਾ ਉਤੇ (ਅਰਥਾਤ ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਕਰਣ ਵਿਚ) ਮਾਣਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਫੇਰ (ਪਤੀ ਨਾਲ) ਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੂੜਾ (ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ। (ਐਉਂ ਜੋ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਲੀ ਹੈ (ਪਿਰ ਨਾਲ), ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ ਇਸੇ) ਗੁਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ, {ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-ਗੁਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ :- ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ} ॥੨॥

(ਹੇ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ! (ਤੂੰ ਅਪਣੇ) ਵਰ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ ਸਚੀ ਮੁਚੀ ਮਿਲ ਪਵੇਂਗੀ (ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ) ਪਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਫਿਰ ਤੇਰਾ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਉਸ) ਸੱਚ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, (ਜਿਸ ਖੇੜੇ ਦੀ) ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ) ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ (ਸਦਾ) ਸੋਹਾਗਣ (ਗੁਰਮੁਖ) ਰਹੇਂਗੀ (ਹਾਂ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹੇਂਗੀ। (ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਕੇ ਬੀ ਨਾਮ ਨਾ ਛਡਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮਾਯਕ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਾ ਛੋਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਰਹੇਂਗੀ) ॥੩॥

(ਉਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ) ਜੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਨਪਣਾ ਮਰ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ਅਹੰ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ) ਤਾਂ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੂਪੀ) ਪਤੀ ਨੂੰ (ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ

* ਅਥਵਾ-ਜੇ ਗੂੜਾ ਹਿਤ ਪਯਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਪਿਰ ਸੇਜਤੀ ਸੱਚ ਮੁਚ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

† ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

[ਸੁਖਮਨੀ ੮-੫]

ਹਾਰੁ ॥ ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁਖ ਊਪਜੈ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥

ਖਿਨ ਮਹਿ ਊਪਜੈ ਖਿਨਿ ਖਪੈ ਖਿਨੁ
ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਇ ॥ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ
ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਇ॥

ਸਾਹਿਬੁ ਅਤੁਲੁ ਨ ਤੋਲੀਐ ਕਥਨਿ
ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥

ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ ਵਜਹੁ
ਲਿਖਾਇ ॥ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ਸਚ
ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ ॥

ਪੁੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਨਾ ਤਿਸੁ
ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ ੬ ॥

ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਿਆ) ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ) ਤਾਗਾ ਇਕੋ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਕੋ ਤਾਗਾ ਰੂਪੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਗੇ) ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲਕੇ (ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਗਲਿ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ (ਅਭੇਦ) ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ) ਸੁਖ (ਤਾਂ ਹੀ) ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਵਿਚ ਜਾਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਟੋਕ (ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ)॥੪॥

{ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚ ਮਨੁਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ:} (ਇਹ ਮਨੁਆ ਇਕ) ਖਿਨ ਵਿਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਖਿਨ ਵਿਚ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਨ ਵਿਚ (ਦੂਰ ਦੂਰ) ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਨ ਵਿਚ (ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮੁੜ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ,* (ਪਰ ਜੋ) ਸਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ (ਇਕ ਸਾਈਂ ਵਿਚ) ਰਚਿਆ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਸਦਾ ਥਿਰ' ਵਿਚ ਰਚੇ ਤੇ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿਣਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ)। (ਉਹ) ਸਾਹਿਬ ਅਤੁਲ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ ਮਿਤ ਵਾਲੇ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੋਂ) ਤੋਲਿਆ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ (ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਕਥਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕੱਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ਯ ਹੈ)॥੫॥

{ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਣਾਂਤ ਏਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ 'ਤੋਲ' ਤੇ 'ਕਥਨੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਦੇ ਤੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਸੋਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ (=ਸਾਹ ਦੇ ਘੱਲੇ) ਵਣਜਾਰਿਆਂ (ਵਾਝੂ, ਜੀਵ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਪਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਵਜਹੁ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆਏ ਹਨ)। (ਜੇਕਰ ਉਹ) ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ (ਏਥੇ) ਕਮਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ (ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਵ ਸਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਕੀਹ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਸ ਦੀ ਰਜਾਇ=) ਖੁਸ਼ੀ। (ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਣਜਾਰਾ) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ (ਤੇ ਅਪਣਾ) ਲਾਲਚ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ (ਤਦ) ਉਸ ਦੀ (ਸੁਆਸਾਂ ਰੂਪੀ) ਰਾਸ ਮੂੜੀ ਸੱਚੀ (=ਸਫਲ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੬॥

* ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁਆ ਮਨ ਦੇ ਧਾਵਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚੀਤਾ॥ ਐਸੇ ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗ ਅਤੀਤਾ॥ [ਬਸੰਤ ਮ ੧ ਅਸਟ:੪] * ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ (ਨਾਮ ਦਾ) ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਘੱਲਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੋਲਾਇਸੀ* ਸਚੁ
ਤਰਾਜੀ ਤੋਲੁ ॥ ਆਸਾ ਮਨਸਾ
ਮੋਹਣੀ ਗੁਰਿ ਠਾਕੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥
ਆਪਿ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ
ਤੋਲੁ ॥ ੭ ॥

ਕਬਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪਤਿ
ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥ ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ
ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ
ਪਿਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ
ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥ ੮ ॥ ੯ ॥

{ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: } (ਜਗਜਾਸੂ ਅਪਣੀ ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ) ਤੱਕੜੀ ਉਤੇ (ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਧਰਕੇ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਤੋਂ (ਗੁਰਮੁਖਿ=) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ (ਸਿਖ ਦੀ) ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬੋਲ (ਦਾਨ ਕਰਕੇ), (ਹੁਣ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ (ਤੁਲਾਏ=) ਤੱਕੜੀ ਉਤੇ ਤੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਪੂਰੇ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ (ਨਿਕਲੇਗਾ)॥੭॥

{ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗਲ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:} (ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ) ਕਹਾਣੀਆਂ (ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ) ਕਥਨੀਆਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਤੇ) ਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਘੋਖਿਆਂ (ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ (ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜਲਾਂ ਨਾਲ) ਸੋਚ ਕੀਤਿਆਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ (ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ)। (ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ਨਾਨਕ (ਦੀ ਕਿ) ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! (ਸਾਨੂੰ) ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ (ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਦੇਵੇ॥੮॥੯॥

ਸੂਚਨਾ—ਵਿਚ ਕਈ ਇਕ ਕਠਨ ਲੁਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ :-

ਅੰਕ ੨—(ੳ) ਗੁਣ ਚਾਰੁ। ਜਿਸ ਵਿਚ ੪ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ : ਚਾਰ ਗੁਣ— ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟਸੰਪਤਾ, ਮੋਖੇਛਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਚਾਰੁ’ ਪਦ ਗੋਣਤੀ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ‘ਗੁਣ’ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋਊ। (ਅ) ਗੁਣ ਚਾਰੁ=ਗੁਣ ਆਚਾਰੁ। ਗੁਣ ਦਾ ਆਚਾਰੁ।

ਅੰਕ ੫—ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ.....ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਐਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

(ੳ) ਜਿਸ ਖਿਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਮਨ ਤੇ ਪਏਗੀ ਤਤਫਿਨ ਹਉਂ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਉਹ ਨਸਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਤਤ-ਫਿਨ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ।

(ਅ) ਜਿਸ ਖਿਨ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਪਜੇ ਜਾਣੇ, ਓਸੇ ਖਿਨ ਆਸੂਰੀ ਗੁਣ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਫਿਨ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆਏ ਓਸੇ ਫਿਨ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆ ਸਮਝੋ।

(ੲ) ਫਿਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਫਿਨ ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਫਿਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬—ਵਾਪਾਰੀ—ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਡਾ ਯਾ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ; ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:- (ੳ) ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। (ਅ) ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ (ੲ) ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਵਾਛੂ ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਡੇ ਸਾਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀਂ ਘੱਲੇ ਗੁਮਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਿਖਾਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ‘ਵਾਪਾਰੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਸਾਹ’ ਤੇ ‘ਵਣਜਾਰੇ’ ਦਾ ਗੁਮਾਸਤਾ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ 'ਪੁੰਜੀ ਸਾਚੀ' ਬੀ ਸਰਤ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਛੂ। ਪਰ ਦਾਨੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਸਦੀ ਪੁੰਜੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ 'ਤੁਲਾਏ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:- ਤੱਕੜੀ ਉਤੇ (ਤੋਲਸੀ=) ਤੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਐਉਂ ਬੀ ਦਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਗੁਰੂ ਆਪ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਚ ਨੂੰ।

ਸਤਰ ਦੂਸਰੀ-ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਦੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਮਾਇਆ ਆਸਾ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਰ ਤੀਸਰੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀਚਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮-ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ।

ਸਤਰ ੩ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਯਾਖਯਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਿਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਵਯਾਖਯਾ-ਅੰਕ ੧-ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਬਿਰਥਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਤੇ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਕਾਂਖਯਾ' ਜਾਂ 'ਹੇਤੂ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਹਾਉ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ।

ਅੰਕ ੩-ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਉਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਤ ਹੋਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਦੋੜ ਭੱਜ-ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ-ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਹਉਂ ਹਟਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਜੋ ਹੈ ਤਾਗਾ, ਓਸ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਮਿਲਕੇ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਹੈ:- 'ਏਕੈ ਸੁਤਿ ਪਰੇਏ ਮਣੀਏ'।। [ਰਾਮ ਮ ਪ ੧੨]

ਭਾਵ-ਹਉ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਵਯਾਖਯ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਖ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫-ਮਨ ਇਕ ਸੰਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰਖਯਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਖਯਾ ਆਦਿ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕ ਮਨ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ, ਇਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ 'ਰਵਿ ਰਹੈ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧ੍ਰਾਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਥੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 'ਅਹੇ' ਭਾਵ ਉਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾਲ ਫਾਸ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੬-ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਏਥੇ ਉਸਦੇ ਘੱਲੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਹ ਜੇ ਦਯਾਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਸੁਆਸ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਊ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾਇ=ਖੁਸ਼ੀ

ਅੰਕ ੭-ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮-ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਅਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਵੇ। ਇਥੇ ਫੇਰ ਪਹਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕਿ ਨਾ ਕਬਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਉ, ਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੁਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾਮੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਬਾਦਿ=ਬ੍ਰਿਥਾ। ਵਜਹੁ=(ਅ:ਵਜੀਫਾ) ਤਨਖਾਹ। ਤਲਬ।

ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ-ਉਸਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (੨) ਨਾ ਉਸਨੂੰ (ਤਿਸੁ=)ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਮਾ ਹੈ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ।

ਤੋਲਾਇਸੀ-ਤੁਲਾਏਗਾ। ਏਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋੜਾ ਬੀ। ਛੰਦ ਦਾ ਵਜਨ ੨੪ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਵੇਂ ਪਦ 'ਤੁਲਾਇਸੀ' ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਇ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰਾਜੀ-(ਫਾ:, ਤਰਾਜ਼) ਤੱਕੜੀ। ਤੋਲ-ਵਟਾ।

ਭਾਰ-ਬੋਝੇ, ਪੰਡਾਂ। ਸੋਚ-{ ਸੰਸ:, ਸੋਚ} ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ। ਜਲ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੁੱਚਮ ਕਰਨੀ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੦}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਰਵ ਵਜਾਪੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਅਭਿਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ
ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ
ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ॥
ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਵਗਣ
ਮੋਟਣਹਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ
ਹੋਇ ॥ ਪੂਛਹੁ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੈ ਬੋਦ
ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ
ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ਸਫਲਿਓ
ਬਿਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ

ਅਰਥ

(ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ)

ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ) ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਸ (ਨਾਮੇ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਯਾ) ਨਾਰਦ (ਨਾਮੇ ਰਿਖੀ) ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਸੋ ਇਹ ਗਲ ਸਿਧਾਂਤ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਕਿ) ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ (ਤਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ) ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਵੀਚਾਰ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਜੇ) ਮਨ ਅਰਪ ਦੇਵੀਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ) ਸਰਬ (ਵਜਾਪੀ) ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰ) ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਸਾਰੇ) ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੋਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥੧॥

{ਪ੍ਰਸਨ : ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਕੀਕੁ ਆਵੇ ? ਉੱਤਰ} ਲਿਵ (ਨੂੰ ਹੀ) ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ (ਲਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ) ਗਿਆਨ, (ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਉਹੋ (ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਉਂ) ਅਕੱਥ ਨੂੰ (ਸਾਥੋਂ) ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਗੁਰੂ) ਹਰੀਆਵਲੇ ਬ੍ਰਿਛ (ਵਾਛੂ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਉਂ (ਸਦਾ) ਸੰਘਣੀ

ਹੋਇ ॥ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ
ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਇ ॥ ੨ ॥

ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ
ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਾਰੇ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ
ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਅਪਾਰੁ ॥ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਦੁਖ ਮੇਟਣੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ
॥ ੩ ॥

ਤਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਵਣੇ ਨਾ ਕੰਧੀ
ਨਾ ਪਾਰੁ ॥ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ
ਨਾ ਤਿਸੁ ਵੰਝੁ ਮਲਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਭੈ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੁ
॥ ੪ ॥

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਦੁਖੁ
ਲਾਗੈ ਸੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਜਿਹਵਾ ਜਲਉ
ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਰਸਾਇ ॥
ਘਟੁ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਅਗਲੇ ਜਮੁ
ਪਕੜੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੫॥

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ (ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਐਉਂ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਧਨਾਢ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾਲਾਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ॥੨॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:] ਗੁਰੂ ਦੇ (ਉਸ ਭਰੇ ਪਏ) ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ) ਪੂਰਨ ਮੋਹਰ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਧਨ) ਰੂਪੀ ਸਚਾ ਤੇ ਅਪਾਰ ਵੱਖਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। (ਓਹੋ ਗੁਰੂ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ) ਰਾਖਸ਼ਾਂ (ਵਾਛੂ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ) ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ॥੩॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ) ਭੈ ਸਾਗਰ (ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ) ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ (ਬਿਖਮ=) ਤਰਨੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ (ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ) ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾ ਤੁਲਹਾ, ਨਾ ਬੇੜੀ (ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਪੇ ਕਿ) ਵੰਝ (ਇੰਨੇ ਵਡੇ ਹਨ) ਨਾ ਮਲਾਹ (ਇੰਨਾਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕੇ)। (ਕੇਵਲ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ (ਜਹਾਜ਼ ਵਾਛੂ)ਭੈ (ਸਾਗਰ) ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਹਾਨ ਵਡਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਪਣੀ) ਨਦਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

[ਕੀਕੂੰ ? ਉੱਤਰ:] (ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਇਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਭੁਲੇ (ਤਾਂ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ) ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਹੇ ਜੀਭ ਜੋ ਹੁਣ ਰਸਮਈ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ (ਤੂੰ ਜਲਾਵਣੀ=) ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਂ, (ਸੋ) ਸੜ ਹੀ ਜਾਵੇਂ, (ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ) ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨ ਤੇ ਜਮ ਪਕੜੇਗਾ, (ਫੇਰ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਵਾਪਰੇਗਾ (ਤੇ ਜੀਵ) ਪਛੁਤਾਏਗਾ॥੫॥

[ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ' ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਅਨਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਾ

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅੰਕ ੬ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੂਲੋਂ ਘੁੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾਂ' ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁਣ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ੬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ ਸੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।]

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਤਨੁ ਧਨੁ
ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਥਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧਨੁ
ਬਾਦਿ ਹੈ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗਿ ਆਥਿ ॥
ਸਾਚਉ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਅਕਥੇ ਕਾਥਿ ॥ ੬ ॥

(ਮਾਯਾ ਧਨਾਢ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਰੀਰ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੇ ਪਰ) ਨਾ ਮਾਯਾ, ਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਂ (ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ (ਮਰ) ਗਏ। (ਜਿਸ ਆਥਿ=) ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਲੱਗਕੇ (ਸਚੇ) ਰਸਤਿਓਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ (ਉਹ ਧਨ ਅਰਥਾਤ) ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। (ਤਾਂ ਤੇ) ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ (ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ) ਅਕੱਥ ਨੂੰ ਕਥਨਾ, (ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕੱਥ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਕੱਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ)॥੬॥

[ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਕਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਥਾਂ ਓਹ ਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ 'ਬੇਮਲੂਮ ਰੁਚੀ'। ਉਹ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੋ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਓਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਫਲ ਬੀ ਉਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਜਨਮ-ਮਰਨ। ਇਹ ਰੁਚੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਲੇਖ*। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤਿ। ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਦਾਰੂ ਹੈ-ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੈ।]

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ
ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥ ਪੂਰਬਿ
ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ ਲਿਖਿਆ
ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ
ਨ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੈ
ਮਿਲਾਇ ॥ ੭ ॥

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਭਵਾਏ ਜਾਈਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ) ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ (ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹ ਕਰਮ ਜੀਵ) ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬਲਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟ ਸਕੀਏ ? ਜੋ ਲੇਖ ਕਿ ਰਜਾ ਨੇ (ਕਿਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ) ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਇਸ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤਿ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਜੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ) ਸਾਈਂ (ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਪਈ ਕਿਰਤਿ ਤੋਂ ਇਉਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ)॥੭॥
[ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 'ਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ' ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ:] (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਚਾਰ

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਜਿਸ
ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ
ਜਲਿ ਬਲਉ ਲੋਭੁ ਜਲਉ
ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ
ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ
॥੮॥੧੦॥

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਨਾਮ ਲਿਵ ਬਣ ਗਿਆ
ਸੀ, ਲਿਵ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ:) ੨. ਹੇ
ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ! ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਲੋਭ ! (ਸਾਰੇ) ਸਭ ਬਲ
ਜਾਓ। (ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:) ੧. (ਇਹ
ਮੇਰਾ) ਜੀਵਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ (=ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ
ਸਭ ਕੁਛ) ਜਿਸ (ਹਰੀ) ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ੨. ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰੀਏ
ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ॥੮॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਉਪਰ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

ਅੰਕ ੧- ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗਜਾਸੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲੋੜਕੁ ਆਯਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੀ
'ਵਿਚਾਰ' ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਟੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ
ਪਦਾਰਥ ਟੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ
ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇ ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਵੀਚਾਰ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਾਣਨ
ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰਤਨ ਵਾਛੂ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ
ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਅਨਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ
ਦੇਈਏ, ਭਾਵ ਨਿਰਅਭਿਮਾਨ ਹੋਕੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵੀਏ, ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ? 'ਸਰਬ' ਅਰਥਾਤ 'ਸਰਬੋਗ' ਹੈ। ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ
ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੈ। 'ਸਰਬ ਪਿਆਰ' ਭਾਵ ਉਸ ਸਰਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਅਨਸਥਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਤਨ ਰੂਪ ਵੀਚਾਰ ਇਹ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਥਿਰ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਕਰ, ਪਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਿਲਗੀਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਅਨਸਥਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਚੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਾਹੀ ਜਾਕੇ ਕਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਤੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਇਸ 'ਇਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ' ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੋਕੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਦਿਲਗੀਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ
ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਹਜ-ਬੈਰਾਗ' ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੇ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕਰਨੇ ਨਾਲ 'ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ' ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਹਾਉ-ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਨ ਕਰਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਦ ਆਪ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ
ਦੀ ਦਿਤੀ 'ਰਤਨ ਵੀਚਾਰ' ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ
ਪੁਰਾਤਨ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਗਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਵੇਦਾਂ

ਵਾਲੇ ਬੁਹਮਾ, ਫੇਰ ਵਜਾਸ, ਫੇਰ ਨਾਰਦ ਐਸੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਲ, ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਯਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਛ ਲੈ। ਜਦ ਦੋਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪੁਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਐਉਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ : ਮੂਲ ਸੈ ਹੈ 'ਗੁਰੂ' ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਚਾਰ। ਉਸ ਵੀਚਾਰ ਨੇ ਲਗਨ ਲਗਵਾ ਦਿਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ, ਉਹ ਲਗਨ ਧੁਨਿ ਹੋ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਲਿਵ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕੱਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਜਾਨੀ ਜੋਗੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਅਕੱਥ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਕਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ? ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹਾਕੇ ਲਿਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਦੁਆਰਾ ਮੇਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਜਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਰਤਨਾਂ ਜਾਹਰਾਂ ਮਾਣਕਾਂ ਸਰੀਖੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹਨ। ਏਥੇ ਅੰਕ ੨ ਮੁੱਕਾ।

ਅੰਕ ੩-ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਿਰਮਲ (ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ) ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਵਖਰ ਸੱਚ ਦਾ ਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਰੂਪੀ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਮੋਟਣਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ॥੩॥

ਅੰਕ ੪--[ਪੁਸ਼ਨ:--ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਰਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਲਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇੜੀ, ਨਾ ਬੇੜੀ ਖੋਉਣ ਲਈ ਵਾਂਸ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਂਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਲਾਹ। ਇਸ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੪॥

ਅੰਕ ੫-ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਉਹ ਪਯਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ ਸੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਆ ਵਾਪਰਦਾ* ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਚਕੀ ਸਾੜਨ ਜੋਗੀ ਜੀਭ ਸੜ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਰਸਮਈ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ! ਜੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਤੇ ਜਮ ਆ ਪਕੜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਹੋਕੇ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਪਛੁਤਾਏਂਗਾ॥੫॥

ਅੰਕ ੬-'ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ' ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਲਾਭ ਦੱਸਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਸਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਜੋ ਲੋਕ ਤਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਨ ਨਾ ਧਨ ਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਰ ਸੈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਨੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉੱਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਕੇ ਭੁੱਲੀ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾਂ ਪਈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ

* ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਹਿ॥

[ਸਿਰੀ ਮ ੧-੨੦]

ਪੁਨਾ:- ਜੇ ਤਨਿ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰਿ ਜਾਇ॥ ਜਿਉ ਪਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਲਾਇ॥

[ਧਨਾ ਮ ੧-੫]

ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਧਨ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਕੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਥੀਏ। ਭਾਵ, ਉਸ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗਾ ਸਿਮਰਕੇ ਗਾ ਕਥ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ॥੬॥

ਅੰਕ ੭-ਪੁਸ਼ਨ:- ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਬਲਾ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਏ ਜੋ ਲੇਖ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ?

ਇਸਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। {ਪੁਸ਼ਨ: ਉਹ ਮਤਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:} ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ॥੭॥

ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਣ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਅਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਤਨ, ਨਾ ਧਨ, ਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਉਮੈ ਜੋ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸੜ ਬਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਲੋਭ ਆਦਿ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਬੀ ਸੜ ਜਾਣ, ਐਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 'ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਵੀਚਾਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਗਲ 'ਸਬਦ ਵੀਚਾਰੀਐ' ਕਹਿਕੇ ਏਥੇ ਮੁੜ ਚੇਤਾਈ ਨੇ॥੮॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਵੀਚਾਰ-ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਵੀਚਾਰ। ਉਹ ਵੀਚਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

(੨) ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ, 'ਵੈਰਾਗ', 'ਨਾਮ' ਤੇ 'ਸਰੂਪ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ 'ਸਬਦ ਵੀਚਾਰੀਐ' ਆਖ ਕੇ ਖੁਹਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਵੀਚਾਰ 'ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ' ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਥਾ-

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਤਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤੁ ਜਤਾਉ॥

[ਗਮ. ਮ ੩ ਅਨਦ-੭੫]

ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ-ਸਰਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਵ ਹੈ (ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਵ : ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪਦ ਏਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਬ੍ਰਹਮੈ-ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਰਚੇ ਉਹ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਸਟੀ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਕ ਰਬ ਦੇ ਜਯੋਤਿਸਮਯ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ। ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਨਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਕਮਲ ਉਪਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਰਦੈ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਕ ਪੁਤ੍ਰ ਜੋ ਦੇਵ ਰਿਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਣਾ ਵਜਾਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮੰਤ੍ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਦ ਹੈ*। ਨਾਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਸਨਕਾਦਿਕ ਨੇ

* ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਂਗਾ। ਨਾਰਦ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਲਹ, ਬਖੀਲੀ, ਪਰਸਪਰ ਲਤਾਉਣ ਦਾ ਬੀ ਸੋਕ ਹੈ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਬੇਦ ਬਿਆਸ - 'ਉਹ ਵਯਾਸ ਰਿਖੀ ਜਿਸਨੇ ਵੇਦ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੇ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ, ਭਾਗਵਤ, ਮਹਾਂ ਭਾਰਥ ਆਦਿ ਦਾ ਬੀ ਕਰਤਾ ਯਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਖਜਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਪਰਾਸਰ ਰਿਖੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਤਸਯ ਗੰਧਾ ਸਤਯਵਤੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦ੍ਰੋਪਾਯਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਮ ਵਯਾਸ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਜਾ ਸੰਕਲਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵਯਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਧੁਨਿ-(ਸੰਸ:., ਧ੍ਰਨ੍=ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਦ ਧ੍ਰਨਿ। ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸਬਦ, ਆਵਾਜ਼। ੨. ਪਦ ਦੇ ਵਯੰਗ ਅਰਥ ਜੋ ਵਯੰਗ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਧਾਤੂ ਹੈ ਧ੍ਰ=ਹਿੱਲਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧ੍ਰਨ=ਕੰਬਣੀ। (ਅ) ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਨ। ਇਸ ਦੇ ਫੇਰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਤੇ ਵਰਤਾਵ ਬਣਦੇ ਹਨ:- ਡੂੰਘੀ ਵੀਚਾਰ। ੨. ਮਨ ਦਾ ਤਰੰਗ। ੩. ਤਰੰਜ, ਧਾਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਫਲਾਣੇ ਗੀਤ ਦੀ ਧ੍ਰਨ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ।) ਸਬਦ, ਲਯ, ਆਵਾਜ਼। (੨) ਲਗਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਰੁਕ ਕੇ ਲਗ ਜਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਲਿਵ। (੩) ਨਾਦ ਯੋਗ ਵਿਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅਨਾਹਤ ਸਬਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧ੍ਰਨਿ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਖਜਾਲ ਕੁਛ ਵਖੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -

(੧) ਧ੍ਰਨਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਪਣੀ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

(੨) ਧ੍ਰਨਿ-ਉਹ ਸੱਦ ਜੋ ਗਿਆਨ ਯਾ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰੀ ਅਵਾਜ਼। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਕੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

(੩) ਧ੍ਰਨਿ-ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦੀ ਧ੍ਰਨਿ। ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

(੪) ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਸਬਦ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਬਦ ਇਹ ਹੈ :-

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧

ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਹਿ ਸਾਗਰੁ ਕਵਣੁ ਬੁਝੈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ॥

ਉਤਕੁਜ ਚਲਤ ਆਪਿ ਕਰਿ ਚੀਨੈ ਆਪੇ ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ॥੧॥

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਈ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਦਿਨ ਮਹਿ ਰੈਣਿ ਰੈਣਿ ਮਹਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਉਸਨ ਸੀਤ ਬਿਧਿ ਸੋਈ॥

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ॥੨॥

ਪੂਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰਿ ਨਾਰਿ ਮਹਿ ਪੂਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ॥

ਧ੍ਰਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ॥੩॥

ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ॥੪॥੯॥

ਇਥੇ ਤੁਕ ੮ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧ੍ਰਨਿ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜ

ਗਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸਮਝੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੁਨਿ ਉਹ ਸੈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਿਵ ਹੈ।

ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਰੋ ਲਗਾਤਾਰੀ ਸਾਈਂ ਲਿਵ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਪਾਸੇ ਖਜਾਲ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਰੋ ਲਿਵ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਈਂ ਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੁਨਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰੀ ਲਗੀ ਲਿਵ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨਿ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ' ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਫਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਂਦ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ।

[ਗੁਮ. ਮ: ੩ ਅਨੰਦ-੨੫]

ਲਿਵ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲਿ ਸਹਜਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੀਆ॥ [ਬਿਲਾ ਮ: ੧ ਛੰਦ]

ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਨਾਮਿ ਤਜਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ॥

[ਬਸੰਤ ਮ: ੧-੫]

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਛਡਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਉਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਤਤੁ ਪਾਏ ਜਿਸਨੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ

[ਗੁਮ. ਮ: ੩ ਅਨੰਦ-੨]

ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ-ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਕਥ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਖ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਸਬਦ + ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ-'ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥੋ ਕਾਥਿ॥'

ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਾਜ ਮਾਰਕੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ :-

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਚਹ ਕਹਾਣੀ॥ [ਗੁਮ. ਮ: ੩ ਅਨੰਦ-੮]

ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ-ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ।

ਵੰਝ-(ਸੰਸ:., ਵਾਂਸ। ਹਿੰਦੀ ਬਾਂਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਸ, ਵੰਝ) ਵਾਂਸ। ਉਹ ਵਾਂਸ ਜੋ ਮਲਾਹ ਕਿਸਤੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਲਾਰੂ-(ਅ:., ਮਲਾਹ=ਕਿਸਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਂਸਾਂ ਚਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਮਲਾਹ, ਮਲਾਰ) ਮਲਾਹ। ਕਲਤੁ-ਇਸਤੀ। ਆਥਿ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਲਗਕੇ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਚਾਹੀਏ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਉਂ ਟੁਟਦੀ ਤੇ ਆਪਾ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਨਮੁਖ' ਆਪੇ ਦੇ ਆਸਰੇ

ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਗਾਫਲ' ਭੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਰਹਿਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੇ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ॥ ਲਹਰੀ
ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ
ਅਸਨੇਹਿ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੀਅ
ਉਪਾਇ ਕੈ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ
ਤਿਨੇਹਿ ॥ ੧ ॥

ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੂਟਹਿ ਬਿਨੁ
ਪਿਆਰ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ
ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ
ਭੰਡਾਰ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ॥ ਜਿਉ
ਅਧਿਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖ ਘਣੇ ਮਨਿ
ਤਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ਬਿਨੁ ਜਲ
ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ
ਪੀਰ ॥ ੨ ॥

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਾੜ੍ਹਕ ਮੇਹ ॥ ਸਰ
ਭਰਿ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ
ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸੇ
ਪਾਈਐ ਕਿਰਤੁ ਪਾਇਆ ਸਿਰਿ
ਦੇਹ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

{ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਟੁਰੇਗਾ}

ਹੇ ਮਨ! (ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਹਰੀ) ਵਯਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ) ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਕੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ? (ਤਾਂਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹਰੀ ਨਾਲ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਪਰ) ਹੇ ਮਨ! ਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕਰ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਲ ਨਾਲ, (ਦੇਖ ਜਲ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ) ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲ (ਦੇ ਪੇਤ) ਪਛਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਉਹ) ਫਿਰ ਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਫਿਰ ਦੇਖ) ਜਲ ਵਿਚੋਂ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਜੀਵਨ ਉਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਪਜ ਹਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੁ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਅਪਣਾ ਮਰਣ ਸਮਝ*)॥੧॥

(ਫਿਰ ਦੇਖ) ਹੇ ਮਨ ! ਹਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਕਿ ਮਛਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਉਹ ਪਾਣੀ) ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ (ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ) ਸੁਖ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਉਹ) ਘੜੀ (ਭਰ) ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੀ, (ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ (ਹੈ ਉਹ) ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਹ ਪੀੜਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)॥੨॥

(ਹਾਂ) ਹੇ ਮਨ ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਕਿ ਚਾੜ੍ਹਕ ਦੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਚਾਹੇ) ਸਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਥਲ ਬੀ (ਜਲ ਨਾਲ) ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ (ਪਰ ਜੇ) ਇਕ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਛਤ੍ਰ ਦੀ) ਬੂੰਦ (ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ) ਨਾ ਪਵੇ (ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਭਰੇ ਸਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਥਲ) ਕਿਸ ਕੰਮ। (ਸੇ) ਕਰਮ (ਮਿਹਰ) ਨਾਲ (ਜੇ) ਮਿਲੇ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਉਹ (ਬੂੰਦ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕੀਤੀ) ਕਿਰਤ (ਦਾ ਲੇਖ ਜੋ) ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ (ਅਪਣਾ ਫਲ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਹ

* ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਈ॥

{ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫-੨}

ਪੁਨਾ:- ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ॥ {ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਾ ੧-੧੦}

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥
ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ
ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ
ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਸਚਿ ਵਡਿਆਈ
ਦੇਇ ॥ ੪ ॥

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥ ਖਿਨੁ
ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ
ਹਜੂਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥੫॥

ਮਨਮੁਖਿ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ
ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ
ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਚਿ
ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ੬ ॥

ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ
ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁਣ
ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥ ੭ ॥

ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)॥੩॥

ਹੇ ਮਨ ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੀ ਦੁਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੋਕ ਯਾ) ਉਬਾਲ ਆਪ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਦੁਧ ਨੂੰ ਖਪਣ (ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। (ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਵਿਛੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ (ਹਰੀ) ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਕੇ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏਗਾ)॥੪॥

ਹੇ ਮਨ ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਕਿ ਚਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਵਿਚ) ਇਕ ਪਲ ਖਿਨ ਲਈ ਬੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਰੀ ਵਿਚ (ਗਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। (ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ (ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)॥੫॥

(ਕਿਉਂਕਿ) ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਤਾਂ (ਅਪਣੀ) ਗੋਣਤੀ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਚ। ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਚਕਵੀ ਯਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਰ) ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਮਨਮੁਖ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਮੋਣਤੀ ਗੋਣਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਉਸ (ਅਮਿਤ) ਦੀ ਕੀਮਤ (ਇਛਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ) ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆ ਲੋਚੇ। (ਹਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਵੇ (ਉਸ ਉਤੇ ਤੁਰਕੇ) ਪਾ ਲਏ (ਸੱਚ, ਫੇਰ) ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਪਵੇ (ਹਰੀ ਤਾਂ) ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਾਪਤ)॥੬॥

(ਸੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ) ਨੇਹੁ ਸੱਚਾ (ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ) ਤੁਟੇਗਾ ਨਹੀਂ; (ਨੇਹੁ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਲਗੇਗਾ) ਜੇ ਮਿਲ ਪਏਗਾ ਸੋਇ (ਉਹੋ, ਭਾਵ ਜੋ ਪਿਛੇ ਕਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸੋ) ਸਤਿਗੁਰੁ। (ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਗਿਆਨ (ਰੂਪੀ) ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ) ਤਿੰਨਾ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸਨ : ਕੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ? ਉੱਤਰ:} (ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਚ ਆਚਰਣ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ) ਗੁਣਾਂ (ਦਾ ਸੱਚ ਮੁਚ) ਗਾਹਕ (ਹੋਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ (ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਬੀ) ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇਗਾ। ੭ ।

ਖੇਲਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ
ਸਰ ਤਲਿ ॥ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁਹਤਿ
ਕਿ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿ
ਕਲਿ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਮਿਲੈ
ਜਾਇ ਸਚਾ ਪਿਤੁ ਮਲਿ ॥੮॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ
ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸੋਹੰ ਆਪੁ
ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ
ਪਤੀਆਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ
ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਕਿ ਕਰੇ
ਕਰਾਇ ॥ ੯ ॥

ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੀਐ
ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥
ਮਨਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁੜਿ
ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ
ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ
ਜਾਇ ॥ ੧੦ ॥ ੧੧ ॥

(ਪਰ ਹੇ ਮਨ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਵਲ ਤੁੱਕੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਸੇ ਭੋਗੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ) ਜਲ (ਕਿਨਾਰੇ) ਤੇ ਥਲ ਉਤੇ ਪੰਛੀਆਂ (ਵਾਛੂ) ਚੁਗਦੇ (ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਸਨ ਸੋ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਛੂ ਖੇਡਾਂ) ਖੇਡਦੇ ਚਲੇ ਗਏ; (ਉਹਨਾਂ ਵਾਛੂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀ) ਘੜੀ ਕਿ ਦੋ ਘੜੀ (ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ) ਉਠ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, (ਇਹ ਤੇਰੀ) ਖੇਲਨਾ ਅਜ (ਮੁੱਕੀ ਕਿ) ਕੱਲ। (ਇਸ ਲਈ ਕੂੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡ, ਕੂੜ ਦੇ ਪਿਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ) ਜਾਕੇ ਸੱਚਾ ਪਿਤ ਮੱਲ (ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ: ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ! ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇਂਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ*॥੮॥

(ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸਮਝ ਮਾਤ੍ਰ ਕਿ ਕਰਨੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜਣੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ) ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ (ਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆਂ ਅਪਣੇ ਸੁੱਧ ਆਪੇ ਨੂੰ) 'ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ' ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ) ਪਤੀਆ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਐਉਂ ਹੀ) ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ (ਬਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਕੇ ਫੇਰ) ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ॥੯॥

(ਹਾਂ ਜੋ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀਜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ (ਉਹੀ ਸੱਚਮੁਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ) ਮਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੇਲਣਾ ਕੀ ਮੇਲੀਏ। (ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁਚ ਮਿਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ) ਮਨਮੁਖ (ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਮਤਿ ਕਰਕੇ ਵਿਛੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, (ਸੋ ਉਹ) ਵਿਛੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (=ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਦਰੁ ਘਰੁ ਇਕੋ ਹੈ, (ਜੀਵ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾ) ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ॥੧੦॥੧੧॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਸ ਸਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਈਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਫੇਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਰਗਾ ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਯਾ ਮਤਲਬੀ ਯਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨਿਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ

* ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਜਿਸ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਮੇਲਣਾ ਚਾਹੇਂ (ਸੋ ਤੈਨੂੰ) ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ) ਸੱਚਾ ਪਿਤ ਜਾ ਮਲਦਾ ਹੈ।

ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਏ। ਉਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ:-

੧. ਪ੍ਰੇਮ ਅਛੇਤ ਚਾਹੀਏ - ਦੇਖੋ ਕਵਲ ਲਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛੜੀਂਦਾ ਫੇਰ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਮਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦਿਆਂ 'ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੀਤ' ਵਿਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ।

੨. ਪਯਾਰ ਅਤਿਸੈ ਲੋੜੀਏ-ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਨ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੀ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਏ।

੩. ਉਸ ਪਯਾਰ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਪਪੀਹੇ ਵਤ ਹੋਵੇ-ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਦੀ ਖਿੱਚ ਮਿਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

੪. ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਏ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਯਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਯਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਅੰਸ ਹੈ-ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਹੈ-ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

੫. ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਉਹਲੇ ਹੈ-ਬੀ ਐਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੌਰੇ ਨੈਣੀਂ ਦੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਵੇਲੇ ਬੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਕਸਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਫੇਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨਿਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੀ ਗਾਫਲੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਮਤਿ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੋਣਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਚ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਰਸ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੱਚੀ ਗਲ ਫੇਰ ਬੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੋ ਮਨਮੁਖ ਕਿਤਨੀ ਪੰਡਤਾਈ ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਤੁਰੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੋ ਕਈ ਹੋਰ ਜਤਨ ਬੀ ਹੋਣ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਅਟੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗ਼ਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ

ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਪ ਹੈ। ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੂਲ 'ਨਾਮ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਕੇ ਬੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ* ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਰੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪੀ ਵਿਕਲਪੀ ਤੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤਤ੍ਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਫਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰੁਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ† ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕੋ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ; 'ਗੁਾਫਲਾ', ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਤਲਾਵਾਂ ਛੰਭਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਵੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ, ਹੋ ਜੀਵ ! ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਬੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਿ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੂੰ ਬੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲ। ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਜਦ ਬਿਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੂੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਕੇ ਸਚ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲੱਭ। ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇਂ ਮੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੋ ਗੁਾਫਲ ਜੀਵ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲਣਾ ਚਾਹੇਂ, ਹੋ ਈਸ਼੍ਵਰ ! ਤੂੰ ਮੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਜਾ ਮੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਗਲ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਸੂਤ੍ਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਏਕਾਂਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜੇ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਚ ਆਪਾ 'ਹਉ' ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾਕੇ ਅਪਣਾ ਅਸਲੀ 'ਆਪਾ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਆਪੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਿਜਾਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, 'ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਜੋ ਹਉਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਵੈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਸ਼ਾਪੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰੀ ਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਰੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬਦ ਨਾਲ ਭੇਦੇ-ਵਿੰਨੋ ਜਾਕੇ-ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਭੇਦਿ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭੇਤ ਯਾ ਗੁੱਝੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਦ ਦੇ 'ਦ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੇਦਿ ਪਦ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਚੀ ਹੈ ਭੇਦੇ ਜਾਕੇ, ਵਿੰਨੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-

* ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕਤ ਹਨ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।
† 'ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ' ਬੀ ਬਿਤੀ ਹੈ ਇਕ।

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਕੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਮਹਲੇ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ॥੩॥

ਮਾਭ ਮ ੩ ਅਸਟ ੧੫

ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵੈ॥ ਸਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤਉ ਪਤਿ ਪਾਵੈ॥

ਬਿਲਵਲ ਮ ੧ ਚਿਤੀ ੮

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਲਿ ਸਮਾਈ॥

ਰਾਮ: ਮ ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੭੮

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਮਝਾਇ॥

ਮਾਰੂ ਮ ੩ ੩

ਸਬਦ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸਬਦ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਹਉ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੱਚ ਮੁਚ ਹਉ ਬਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪਤਾ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਪਤੀਜਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀਜਣਾ ਫੇਰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਖਤਾ ਪਰਮਾਤਮ ਲੱਖਤਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਮੁਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ।

ਅੰਕ ੧੦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸਯ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾਕੇ, ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ-ਪਤੀਜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੇਲਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੀਵ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੈ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਥੇ ਦੁਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਮਲੇਹਿ-ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਏਥੇ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਸੇ ਅੰਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਦ 'ਤਿਨੇਹਿ' ਕਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਿਨੇਹਿ=ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਮਲੇਹਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਮਲ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਰ ਪਛਾੜ ਕਮਲ ਪੱਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਫੁਲ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਸਨੇਹਿ-ਸਨੇਹ ਨਾਲ, ਸਨੇਹ ਵਿਚ(ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਸ੍ਰਿਹ-ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਤੂ ਦੁਤ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੁਤ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸਰ ਇਕਸੂਰ ਅਖਰ ਵਾਧੂ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਬਰ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ। ਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਸੂਲ ਤੋਂ ਅਸਕੂਲ। ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਅ' ਲਾਕੇ ਅਤ੍ਰੀਫਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 'ਅਸਨੇਹ'। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸਾਹ ਜੀ ਨੇ 'ਅਸਨੇਹ' ਪਦ 'ਸਨੇਹ'=ਪਸਾਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

'ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬਿਨੁ ਅਸਨੇਹ॥' [ਗਉ:ਮ ੩-੨੪]

ਤਿਨੇਹਿ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਮਲਾਂ ਦਾ।

ਅਭ ਪੀਰ-(ਅਭ=ਅੰਦਰ, ਦਿਲ+ਪੀਰ=ਪੀੜ) ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ।

ਚਾਤ੍ਰਕ-(ਸੰਸ:, ਚਾਤਕ:) ਪਪੀਹਾ। ਇਕ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਵੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਬੰਦ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਨੋਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 'ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ' ਅਵਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਖਾਯਕ ਹੈ।

੨. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਰਸ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਚਾਤ੍ਰਕ ਦੀ

ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਹ-ਮੀਂਹ। (੨) ਮੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੱਦਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਸਿਰਿ-(ਕੀਤੀ) ਕਿਰਤ (ਅਨੁਸਾਰ) ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਿਆ (ਲੇਖ ਆਪਣਾ ਫਲ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (੨) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਤ ਐਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ 'ਸਿਰਿ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇਂਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 'ਸਿਰਿ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸਿਰ ਉਤੇ' ਠੀਕ ਹੈ। (੩) ਸਿਰਿ ਦਾ ਅਰਥ 'ਮੂਜਬ' ਯਾ 'ਅਨੁਸਾਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਬੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ' ਵਾਕ ਹੋਰਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਪਈ ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਆਪੇ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਆਵਟਣੁ-(ਸੰਸ: ਆਵਰਤੁਨਾਂ। ਪ੍ਰਾ: ਅਵਟਨ। ਹਿੰਦੀ, ਔਟਾਨਾ) ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰਕੇ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਆਵਰਤੁਨਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਟਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਬਾਲਣਾ। ਆਵਟਣ-ਉਬਲਣ। ਉਬਲਣਾ। ਉਬਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸੋਕ।

ਖਵੈ-(ਸੰਸ:, ਕਸ਼ਮ=ਸਹਾਰਨਾ) ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

ਖਪਣਿ-(ਸੰਸ:, ਕਸ਼ੇਪਣ=ਲਗਣਾ, ਸਮਾਉਣਾ) ਲਗਤ, ਮੁੱਕਣ, ਸੁੱਕਣ।

ਚਕਵੀ-(ਸੰਸ:, ਚਕ੍ਰਵਾਕ:।) ਇਕ ਪੰਛੀ। ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖਾਬ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਕਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰ-(ਸੰਸ:) ਸੂਰਜ।

ਦੂਰਿ ਹਜੂਰਿ-(ਜੋ) ਦੂਰੀ ਵਿਚ (ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ) ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ (ਜਾਣਨਾ)।

ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ-ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਨੂੰ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭੋਟੈ-ਮਿਲੇ, ਮਿਲ ਪਵੇ।

ਤ੍ਰਿਭਵਣ-ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਪੰਖਣੁ-ਪੰਛੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਨੁਖ, ਰਾਜੇ ਯਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ।

ਸਰ ਤਲਿ-ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਤੇ। ੨. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਲ ਵਾਲਾ ਥਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਜਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੩. ਬੜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤੱਲਕੇ ਬੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਮੁਹਤਿ-ਦੋ ਘੜੀ ਦਾ, ਘੜੀ ਸੱਠ ਪਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਚਾ ਪਿਤੁ-ਸਚਾ ਖੇਲ ਸਥਾਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ, ਯਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਤੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। 'ਸੱਚ ਪਰਾਇਣ' ਜੀਵਨ (ਬਸਰ ਕਰਨਾ)।

ਸੋਹੰ-(ਸੰਸ:) ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ।

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ-ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦਿਆ ਜਾ ਕੇ।

ਪਤੀਆਇ-(ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੀਜਣਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੱਸਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ) ਪਤੀਜ ਕੇ।

ਦਰੁ-(ਫ਼ਾ:, ਦਰ) ਦਰਗਾਹ। ਹਜੂਰੀ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਸਰੂਪ।

ਘਰੁ-(ਸੰਸ:, ਗ੍ਰਿਹ। ਪੰ:, ਘਰ) ਮਕਾਨ। ਪਰ ਕਈ ਵੇਰ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਉ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਰੁ ਘਰੁ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹਨ। ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਘਰ=ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਅਰਥ

ਠੀਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ।

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ-ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਟਿਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ ੧੨]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਨ-ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਨਾਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਦਗਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ 'ਮਨਮੁਖ' ਦਾ ਬੀ ਵਿਸ਼ਯ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ 'ਗੁਾਫਲ' ਬਾਬਤ ਬੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਮਨਮੁਖ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉੱਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋੜੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਮਨਮੁਖਿ ਭੁਲੈ ਭੁਲਾਈਐ ਭੁਲੀ
ਠਉਰ ਨ ਕਾਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋ
ਨ ਦਿਖਾਵਈ ਅੰਧੀ ਆਵੈ ਜਾਇ॥
ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇਆ
ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਨਮੁਖ (ਮਾਨੋਂ ਦੁਹਾਗਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਭੁਲਦੀ ਹੈ* (ਫੇਰ) ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ (ਠਉਰ) ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ (ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ)। (ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ (ਹੋਰ) ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, (ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਉਹ) ਅੰਨ੍ਹੀ (ਹੋਈ) ਆਵਾ ਗਵਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ) ਠਗਿਆ (ਪੁਰਸ ਅਪਣਾ ਪਦਾਰਥ) ਚੁਰਵਾ ਕੇ (ਗੁਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਦੁਹਾਗਣੀ ਨੇ) ਗਿਆਨ (ਰੂਪੀ) ਪਦਾਰਥ ਗੁਆ ਲਿਆ (ਜਾਣੇ)॥੧॥

ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ॥
ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਪਿਰ
ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸ ਦੀ ਭੁਲਾਈ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} ਹੇ ਬਾਬਾ! ਮਾਇਆ (ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਭਰਮ ਵਿਚ (ਪਾਕੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ) ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ (ਮਨਮੁਖ ਰੂਪੀ) ਦੁਹਾਗਣੀ ਪਤੀ (=ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਭੁਲੀ ਫਿਰੈ ਦਿਸੰਤਰੀ ਭੁਲੀ ਗਿਰੁ
ਤਜਿ ਜਾਇ ॥ ਭੁਲੀ ਡੁੰਗਰਿ ਬਲਿ
ਚੜੈ ਭਰਮੈ ਮਨੁ ਡੋਲਾਇ ॥

(ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖੜਾ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੀ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਘਰ ਬਾਰ ਤਜਾਗ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ ਦੋਸਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਪਈ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। (ਕਦੇ) ਪਰਬਤ ਉਤੇ (ਕਦੇ) ਬਲ (ਚੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲਿਆਂ) ਉਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, (ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਕੇ ਭਰਮ ਵਿਚ) ਭਰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ

* ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ।

ਧੁਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਗਰਬਿ
ਮੁਠੀ ਬਿਲਲਾਇ ॥ ੨ ॥

ਵਿਛੁੜਿਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲਸੀ ਹਰਿ ਰਸਿ
ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸਾਚਿ ਸਹਜਿ
ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਾਮ
ਅਧਾਰਿ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ
ਤੂੰ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥
੩ ॥

ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ
ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ
ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਗੁਮਾਨੁ॥
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨੁ
ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੁ॥ ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ
ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ
ਸੀਗਾਰੁ॥ ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਕੈ ਹੋਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥੫॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ
ਨਿਰਮਲੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ
ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਰੁ

ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, (ਉਹ) ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਠਹੀ
ਹੋਈ (ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੀ) ਰੋਵੇਗੀ॥੨॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਆ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਇਸਤੀ ਸਦਾ ਰੋਵੇਗੀ ?
ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ}
(ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤੀ ਸਰੀਖੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਬੀ) ਜੋ ਵਿਛੁੜ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਮੇਲ ਲਏਗਾ (ਕੀਕੂੰ ? ਉੱਤਰ:) ਹਰੀ
ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਪਾਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ) ਹਰੀ
ਰਸ ਵਿਚ (ਲਾਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਸੱਚ ਵਿਚ
(ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ=) ਗਿਆਨ ਵਿਚ
(ਪ੍ਰਚਾਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਤਮ-) ਸੋਭਾ ਬਹੁਤ (ਬਣਦੀ
ਹੈ,) (ਐਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਹੀ) ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚ (ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ-
(ਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਫੇਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ
ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ !) ਜਿਵੇਂ (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਵੇ
(ਮੈਨੂੰ) ਤੂੰ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ (ਮਾਲਕ)
ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? (ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)॥੩॥

(ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ ਓਹ ਚਾਹੇ
ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ) ਵਿਦਯਾ
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀ (ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਹੀ) ਭੁੱਲੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ; (ਤੇ ਜੇ
ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ) ਭੇਖ ਨਾਲ (ਬੀ) ('ਅਸੀਂ
ਅਤੀਤ ਹਾਂ', ਐਸੇ) ਬਹੁਤੇ ਅਭਿਮਾਨ (ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ ਵਿਚ
ਵਧਦੀ ਹੈ)। (ਜੇ ਤੀਰਥ ਭੋਂ ਲਏ ਤਾਂ) ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨੁਤਾ ਕੀਹ
ਸੰਵਾਰੇਗਾ! (ਜਦ ਕਿ) ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਮੈਲ (ਕਿ ਮੈਂ
ਤੀਰਥੀ ਹਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ
ਹੁਣ ਤਾਈਂ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ
(ਜੋ ਆਪੇ) ਰਾਜਾ (ਤੇ) ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ) ਗੁਰਮੁਖ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ
ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ) ਤੱਤ ਵੀਚਾਰ (=ਗਿਆਨ) ਪਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ) ਇਸਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
(ਓਹ ਫੇਰ ਭਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਉਹ) ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ
ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, (ਕੀਕੂੰ ? ਉੱਤਰ:) ਗੁਰੂ ਦੇ
ਅਪਾਰ ਪਯਾਰ ਦੁਆਰਾ॥੫॥

ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
(ਮਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ) ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ
ਦਿੱਤਾ ਸਬਦ (ਜਦ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਦ ਮਨ)

ਖੋਇ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ
ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥ ੬ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਿ
ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੀ
ਚਰਣੀ ਲਗਿ ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ
ਗਵਾਇ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ
ਸਚੇ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ੭ ॥

ਭੁਲਣ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੇ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ
ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ
ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ
ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਨ ਵੀਸਰੈ
ਮੇਲੇ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੮॥੧੨॥

ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੬॥

(ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ) ਮਿਲੇ (ਤਾਂ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ) ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ (ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਇਸ ਲਈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਗਾ ਰਹੁ, (ਪਰ) ਆਪਾ ਭਾਵ (ਮਨ) ਵਿਚੋਂ ਗੁਆਕੇ। (ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ) ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਿਹਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ, (ਕਦੇ ਕੂੜ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ)॥੭॥

ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ (ਤੇ) ਕਰਤਾਰ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਐਸੇ ਅਭੁੱਲ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਜਿਸ ਨੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ (ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ) ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਸੱਚਾ (ਨਾਮ) ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਅਪਾਰ ਸਬਦ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੮॥੧੨॥

ਵਜਾਖੜਾ—ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਛੁੱਟਤ ਹੋਈ ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖੜਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਸਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਿਆਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਉਂਦੀ, ਭਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਫੇਰ ਲੋਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ। ਅਤੀਤਭਾਈ ਵਿਚ ਭੋਖ, ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਨਮੁਖ ਤੀਰਥ ਪਰਸੇ, ਚਾਹੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਯਾ ਘੋਟੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਮਾਇਆ ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦਾਰੂ ਸੱਚੇ ਜਗਜਾਸੂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਣ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਲਈ ਬੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਣ ਦਾਰੂ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੋਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਇਉਂ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਉਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਖਜ਼ਾਲੀਂ ਪਿਆਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਤਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਰਾਜ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤਤ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਉਂ ਬਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਬ ਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਮਾਨੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਗਜਾਸੂ ਸੁਹਣਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਸੁਹਣਪ ਤੇ ਸਾਈਂ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ, ਥਲਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਤਪ ਤਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 'ਸਬਦ' ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਬਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਕੇ ਇਕ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ 'ਸੱਚ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੈ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲਓ ਉਹੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਿਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਸੱਚ (ਸਤਜ ਸਰੂਪ ਹੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਇਕ ਆਤਮਕ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਅਲਪੱਗ ਹੈ। ਅਲਪੱਗ ਦੇ ਕਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਸਰਵੱਗ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੱਗ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵੱਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਅਨਾਤਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਸ਼ਾਪੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਵੱਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਖੁੱਟ ਸਬਦ-ਪਾਰ ਰਹਿਤ ਸਬਦ-ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਣਹਾਰੁ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ.੫-੮੮)

ਪੁਨਾ:- ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ॥ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਇਹੈ ਜਨਾਈ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ॥ (ਗ੍ਰੰਥ ਮ.੫-੨)

ਕਈ ਸਜਣ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ' ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਅਭੁੱਲ ਹੈ ਹੀ, ਯਥਾ:-

ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁਲੈ ਕਿਸੈ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ॥ (ਵਾਰ ਮਾਤ ਮ.੧ ੧੪)

ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਯ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ-ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 'ਗੁਰੂਨਾਂ-ਗੁਰੂ' ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਤੁਲ' ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੀਹ ਉਪਮਾ ਹੈ ?

ਨਿਰੁਕੁ- ਮੁਠਾ ਜਾਇ-ਮੁਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਖਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੁਟਾ ਪੁਟਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਗਰਿ-ਡੂੰਘਰ ਉਤੇ। ਪਹਾੜ ਉਤੇ।

ਥਲਿ-ਥਲ ਉਤੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੀ ਥਲੀ ਜੋ ਉਚੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਯਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰੇਤ ਥਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਭਾਵ ਉਚੇਰੇ ਰੇਤਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਦ 'ਚੜੈ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਭਤਾਰੁ-ਭਰਤਾ। ਪਤੀ। ਅਖਰ-ਹਰਫ। ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਯਾ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ

ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ-{ਸੰਸ:., ਰਾਜਨ। ਅ.:, ਸੁਲਤਾਨ।} ਥੋੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧਿਰਾਜ। (੨) ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-ਮਨ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਕੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (੩) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਉਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਵਾਛੂ ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। 'ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ' [ਸੰਗਤਿ ਰਵਿਦਾਸ-੧] ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਮਨ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਉਤਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੁੰਡਾਉ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥੀਂ, ਪਹਾੜੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ 'ਗਾਫਲਾਂ' 'ਮਾਇਆ ਰਤਿਆਂ' ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤ
ਬੰਧ ਘਰ ਨਾਰਿ ॥ ਧਨਿ ਜੋਬਨਿ
ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਲਬਿ ਲੋਭਿ
ਅਹੰਕਾਰਿ ॥ ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਹਉ
ਮੁਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ੧ ॥

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ ਸੁਖੁ
ਹੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰ ਕੈ
ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ

ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ, ਸਾਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ) ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ (ਭਾਵ ਠੱਗਣੀ) ਹੈ। ਧਨ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਨੇ, ਲਬ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ, (ਏਹ ਠੱਗ ਹਨ)। ਮੋਹ (ਉਹ) ਠਗ-ਬੂਟੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਮੋਹ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਉਂ ਅਰਥਾਤ) ਅਸਲੀ ਸੁਰਤ (ਹੀ ਮਾਨੋ) ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ॥੧॥

(ਪਰ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ! ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ (ਤਾਂ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ (ਇਕ) ਤੂੰ ਹੋਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈਂ (ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ) ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ (-ਉਪਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ

ਉਹ ਬੂਟੀ ਜੋ ਠਗ ਲੋਕ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

* ਐਉਂ ਬੀ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲਾ ਲਈਦੇ ਹਨ :- ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਮੋਹਣੀ ਅਰਥਾਤ ਠਗਣੀ ਹੈ ਇਸ) ਠਗਣੀ ਨੇ, ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ, ਸਾਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ ਨੇ (ਹਾਂ) ਧਨ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਨੇ, ਲਬ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ (ਠਗ ਬਣਕੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਿਆ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈ) ਮੋਹ (ਰੂਪੀ) ਠਗਉਲੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਉਂ (=ਅਸਲੀ ਸੁਰਤ) ਮਰ ਗਈ ਹੈ। (ਹੋਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਿਰੁਕੁ)

ਚਲਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹੁ ਨ ਵੇਖੁ ॥ ਵਾਟ
ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ
ਸਾਥੁ ਦੇਖੁ ॥ ੨ ॥

ਆਖਣਿ ਆਖਹਿ ਕੇਤਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ
ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਜੇ
ਮਿਲੈ ਸਚਿ ਰਪੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਜੋ
ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ
ਕੋਇ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਮਨਮੁਖ
ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ॥

ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ
ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥

ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੁ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ
ਰਾਸਿ ॥ ੪ ॥

(ਤਿਸਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ) ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ (ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ (ਸਾਰੇ ਨੇ) ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, (ਇਸ ਦਾ) ਮੋਹ ਕੂੜਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਲ ਮੋਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ) ਨਾ ਵੇਖ। (ਤੂੰ ਬੀ ਇਸ ਵਿਚ) ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਕ ਮੁਸਾਫਰ (ਹੋਕੇ) ਆਇਆ ਹੈਂ, (ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਇਸ ਸਾਰੇ) ਸਾਥ ਨੂੰ (ਸਥਿਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਕਾਫਲੇ ਵਾਛੂ) ਸਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖ॥੨॥

(ਇਹ ਜਗਤ ਚਲਣੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ) ਕਹਿਵਤ (ਵਾਛੂ) ਕਿਤਨੇ (ਹੀ) ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁਚ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਮਿਲ ਪਵੇ (ਤਦ ਮਨ ਕੂੜ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਤੇ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਰਹਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ) ਪਤਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਐਉਂ) ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਭਲੇ ਹਨ (ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਨਾਲ) ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ)॥੩॥

(ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਵੱਸਣ ਕਰਕੇ) ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰਾਸ ਖੋਟੀ (ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ, (ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ) ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਣ ਲੈਣੇ ਕਰਕੇ (ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਛੁਟ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ; (ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਵਿਚ ਖਰੀ ਖਰੀ ਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ) ਅਠ ਧਾਤਾਂ (ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭੇ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ) ਲਿਖਤ ਨਾਲ (ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਹੋਕੇ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਬਣੀ ਨੂੰ) ਪਾਰਖੂ ਆਪੇ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ) ਰਾਸ (ਅਰਥਾਤ ਸੁੱਧ ਯਾ ਖਰੀ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਉਹ) ਖਜਾਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

*(ਤਿਵੇਂ ਚਾਰ ਵਰਣ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ) ਅੱਠੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ) ਮਨੁਖ ਹੋਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਓਹ) ਸਬਦ (=ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤ ਪੈਣ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਏਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਪਰਖ ਪਾਰਖੂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤਦ ਉਹ ਰਾਸਿ=) ਸੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ

* ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ 'ਅਸਟਧਾਤੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ' ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਕਿ ਸੁੱਧ ਹੋਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ।

ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿਠੀ
ਠੇਕਿ ਵਜਾਇ ॥ ਕਹਣੈ ਹਾਥ ਨ
ਲਭਈ ਸਚਿ ਟਿਕੈ ਪਤਿ ਪਾਇ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ
ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ੫ ॥

ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤਿਤੁ
ਤਨਿ ਹਉਮੈ ਵਾਦੁ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ
ਗਿਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਖਿਆ ਦੂਜਾ
ਸਾਦੁ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਕਾਮਿ ਨ
ਆਵਈ ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਦੁ॥੬॥

ਆਸਾ ਅੰਦਰਿ ਜੰਮਿਆ ਆਸਾ ਰਸ
ਕਸ ਖਾਇ ॥ ਆਸਾ ਬੰਧਿ
ਚਲਾਈਐ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ॥
ਅਵਗਣਿ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ ਫੂਟੈ
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਇ ॥ ੭ ॥

ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ
ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ

ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ) ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਸੈਂ)
ਸਾਰੀ (ਸਿਸਟੀ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ
ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ)
ਕਹਿਣੇ (ਨਾਲ) ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ (=ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ) ਸੱਚ ਪੁਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਹਜ਼ੂਰ) ਪਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ
ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ (ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ) ਤੈਨੂੰ
(ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਾਂ) ਸਲਾਹੁਣਾ (ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ) ਹੈ, ਹੋਰ
(ਤੇਰੀ) ਕੀਮਤ (ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ) ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੀ॥੫॥

(ਸੋ ਹੇ ਗੁਰਸਿਖੇ ! ਸਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੇ ਕਿ)
(ੳ) ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਸਮਝ
ਲਓ ਕਿ) ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ (ਹੀ
ਵਸਦਾ) ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
(ਅ) (ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ)
ਦੂਈ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਲੁਭਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਈ ਦਾ ਸਭ
ਸੁਆਦ ਬਿਖਿਆ=) ਮਾਇਕ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (ੲ) (ਸੋ ਨਾਮ
ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ)
ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਸਭ) ਫਿੱਕਾ ਹੈ॥੬॥

(ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਵਿਚ (ਬੰਧਾ)
ਜੰਮਿਆ ਸੀ, (ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੀ) ਆਸਾ (ਵਿਚ ਲੱਗਾ,
ਮਾਯਕ) ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸੋ ਇਸੇ) ਆਸਾ ਵਿਚ
ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ (ਅਗੇ ਨੂੰ) ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, (ਅਗੇ
ਜਾਕੇ) ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ। (ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਹੀਣਤਾ ਦੇ) ਔਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧਾ (ਜਾਏਗਾ ਸੋ)
ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ, (ਜੋ) ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਜਾਏਗਾ ਸੋ) ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ (ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ)॥੭॥

[ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ
ਪਿਛੇ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਗਦੇ ਹਨ:] (ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਏਥੇ
ਕਿ ਓਥੇ) ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ (ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ)
ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ (ਸਾਨੂੰ) ਰਖ, (ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰ
ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ (ਨਾਮ ਸਾਡੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ
ਜਾਵੇ, (ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ਨਾਮ ਹੀ

ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੇ ਪਤਿ ਸਾਖੁ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦਿ ਸਚੈ
ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥

ਆਕਾਸੀ ਪਾਤਾਲਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ
ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਆਪੇ ਭਗਤੀ
ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ
ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥ ੯ ॥ ੧੩ ॥

ਚੰਗੀ ਅਬਰੋ ਹੈ, (ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਗਾ) ਸਾਖੀ ਹੈ। (ਹਾਂ ਜੀਉ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਸਾਡਾ) ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗੁਆ ਦਿਓ ਤੇ 'ਸਤ੍ਯ (-ਨਾਮ) ਸਾਡਾ' ਭਾਸਣ (ਹੋਵੇ; ਭਾਵ ਸਤ੍ਯ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ)॥੮॥

(ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ !) ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਣਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਵਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਥਾਂਈਂ) ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈਂ, (ਤੂੰ ਆਪੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਆਪੇ (ਮਿਲਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਕੇ) ਮਿਲਦਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਨਾਨਕ (ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ) ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, (ਹੋਰ) ਜਿਵੇਂ (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਵੇ, ਤਿਵੇਂ (ਤੇਰੀ) ਰਜਾ ਪਈ ਵਰਤੇ॥੯॥੧੩॥

ਵਯਾਪਯਾ—ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਰਹਿਕੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਾਫਲਾਂ' ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਅਰਥਾਤ 'ਠਗਣੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ, ਜੋਬਨ, ਲਬ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ 'ਠੱਗ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਧਤੁਰਾ ਆਦਿ ਕੋਈ 'ਠੱਗ-ਬੂਟੀ' ਪਿਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਠੱਗ-ਬੂਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੁੱਧ ਮੈਂ, ਅਪਣੀ ਸੁਧਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ ਯਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਫੇਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਵਯਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਵਿਚ ਬੱਧੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤ, ਬਨਿਤਾ, ਬੰਧਪ, ਧਨ, ਜੋਬਨ, ਲਬ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੋਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈਂ, ਕਿਸੇ ਸੈ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇਰੇ 'ਚੰਗੇ ਲਗਣ' ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਮਤਿ ਦੋਂਦੇ ਤੇ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਠੱਗਣੀ, ਠੱਗ ਤੇ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੋਕੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਕੇ 'ਸੁੱਧ ਮੈਂ' ਵਿਚ ਜਾਗ ਪੈਣ ਦੀ। ਤ੍ਰੈ ਗਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.-

(ੳ) ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪਯਾਰੇ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਹਨ ਸਭ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹਨ।

(ਅ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰੋ।

(ੲ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਅਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਹਰ, ਰੁਪੱਯੇ, ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਸਿੱਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਭੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੜੀਆਂ

* ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਵਿਚ ਪਾਠ 'ਸਾਖੁ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਾਖੁ' ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਪਾਠ 'ਸਾਖੁ' ਹੀ ਹੈ।
* ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿਰੁਕਤ ਵਿਚ ਦੇਖੋ।

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਘੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਨ ਆਦਿ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਠਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਠੱਪੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ ਅਰਥਾਤ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਠੀਕ ਠੱਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਜਾਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ=ਅਰਥਾਤ ਖਰੇ ਯਾ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਪਾਰਖੁ ਆਪ। ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਠਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਹੋਕੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਾਸ=ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਸੁੱਧ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ।

ਅੰਕ ੭-ਐਸੇ ਜੀਵ ਆਸਾ ਵਿਚ ਬੰਧਾਇਆ ਹਨ, ਸੋ ਬੰਧੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਧੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਬੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਲ, ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਮਿੱਠੀ ਲਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿਚ ਤੁਰੀਏ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਘਰ ਨਾਰਿ-ਘਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਅਪਣੀ ਵਹੁਟੀ।

ਠਗਉਲੀ-ਠਗ ਮੂਰੀ-ਧੜੂਰਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਠੱਗ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ ਕਰਕੇ ਯਾ ਮਾਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਏਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ 'ਮੋਹ' ਨੂੰ ਠਗਉਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ 'ਹਉ' ਨੂੰ ਠੱਗ-ਬੂਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਸਟੀ ਪਦ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਮੋਹ (ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਿਸਟੀ) ਹਉਂ ਦੀ ਠੱਗ-ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ (ਉਹੋ ਠੱਗ- ਬੂਟੀ ਹੁਣ ਬੀ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਹਉ' 'ਸੁੱਧ ਮੈ' ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਸਚਿ ਰਪੈ-ਸੱਚ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਕੇ।

ਅਸਟ ਧਾਤੁ-ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ:-ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਜਿਸਤ, ਸਿੱਕਾ, ਕਲੀ, ਲੋਹਾ, ਪਾਰਾ ਕਈ ਸਜਣ ਪਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਤਲ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਤਲ ਮਿਸ਼੍ਰਤ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤ ਵਿਚ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਹਨ : ੪ ਮਜਹਬ, ੪ ਵਰਣ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇਆ॥ [ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੨੦-੨]

ਇਸ ਸਤਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਖਰ ਘੱਟ ਵਰਤਣੇ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਭਟ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਤਰ ਵਿਚ 'ਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤ' ਤੇ 'ਦਾਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤ' ਦੁਇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ:-

ਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤ

ਦਾਦ੍ਰਿਸਟਾਂਤ

(ੳ) ਅਸਟ ਧਾਤਾਂ-ਭਾਵ ਸਭੇ ਧਾਤਾਂ।	੧. ਚਾਰ ਵਰਣ, ਚਾਰ ਮਜਹਬ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮਨੁਖ।
(ਅ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ-ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜਾ।	੨. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ।
(ੲ) ਘੜਨਾ-ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ।	੩. ਘੜਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ। ਜੋ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੱਸੀ ਜਤ, ਧੀਰਜ, ਮਤਿ, ਵੇਦ, ਭਉ, ਭਾਉ, ਆਦਿ ਦੀ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(ਸ) ਸਬਦਿ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ੪. ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ
ਆਦਿ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਜੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਕਰਕੇ, ਸੁਧ
ਪਰ ਠੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਟ ਧਾਤ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾਨੇ ਹੋਰਵੇਂ ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

(੧) ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ ਘੜੀਏ, ਭਾਵ ਸਾਧੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਸਦੇ 'ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿ' ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਤੇ ਅੱਠ ਧਾਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੇਰ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

(ੳ) ੪ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ-ਮਾਸ, ਨਾਤੀ, ਤੂਚਾ, ਰਕਤ।

੪ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ-ਹਡੀ, ਚਰਬੀ, ਬੀਰਜ, ਮੱਜ।

(ਅ) ਅਠ ਧਾਤ ਐਉਂ ਬੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ-ਖਲੜੀ, ਰੋਮ, ਲਹੂ, ਨਾਤੀ, ਹੱਡੀ, ਪਿੰਜਰ,
ਚਰਬੀ, ਵੀਰਜ।

(ੲ) ਐਉਂ ਬੀ ਗੇਣਤੀ ਹੈ:-ਰਸ, ਲਹੂ, ਮਾਸ, ਚਰਬੀ, ਹਡੀ, ਮਿਝ, ਵੀਰਜ, ਓਜ।

(ਸ) ਰੋਮ, ਤੂਚਾ (ਖਲੜੀ), ਨਾਤਾਂ, ਲਹੂ, ਹਡੀ, ਚਰਬੀ, ਵੀਰਜ, ਸ਼੍ਰਾਯੂ (=Nerves)
ਯਾ ਮਾਸ।

ਪਰ ਏਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਯਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਲਖਾਯਕ ਹਨ, ਸਿਧਾ ਤੇ
ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹਾਥ-ਹਥ। 'ਹਥ ਨਾ ਲੱਭਣਾ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਉਸਦਾ ਥਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ'। ਪਾਣੀ ਹਥਾਲੜਾ ਹੈ,
ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਥਾਲੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਵਧ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ
ਨ ਲਭਈ=ਜਿਸਦਾ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਾਇ-ਨਾਮ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੬੦।

ਭਲੇ ਪਤਿ ਸਾਥੁ=ਭਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਭਲਾ ਸਾਥ ਯਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਭਾਖੁ-ਭਾਸ਼ਣ। ਏਥੇ ਭਾਖੁ ਪਦ ਲੋਟ ਲਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾ ਹੈ:-ਭਾਸ਼ਣ,
ਉਚਾਰਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਭਾਖੁ=ਕਹੁ' ਐਉਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ 'ਭਾਖਿਆ' ਸਫਾ ੬੦। ਰਜਾਇ-ਰਜਾ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ। ਪਹ ਭਾਵ
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਪਈ ਵਰਤੇ; ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ 'ਰਜਾ' ਸਫਾ ੪੭।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਨ' ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਅਵਰੁ ਕਿ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮਾਨੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਯਗੜ, ਹੋਮ, ਤਪ, ਕਰਵਤ, ਤਨ ਬਰਫੇ ਗਾਲਣਾ,
ਵੇਦ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਮਨ ਹਠ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਅਸਫਲ ਹਨ ? ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ
ਮਾਨੋਂ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਤੁੱਲਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ਅਵਰੁ
ਕਿ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ
ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ॥
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
ਜਿਨਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਜਿ ਸੀਗਾਰਿਆ
ਤਿਸੁ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਤਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ
ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ॥ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ
ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਦਿਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ
ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ੨ ॥

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਸਿਰਿ
ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥ ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਲਿ
ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ
ਜਾਇ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ
ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

(ਮੇਰਾ) ਮਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ (ਹੁਣ ਮੈਂ) ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ।
(ਹਾਂ) ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ (ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ)
ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ
ਰਹਿਣਾ (ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਸਾਰ ਸੁਖ ਹੈ।
[ਅਰਦਾਸ:] (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਜਿਵੇਂ (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਵੇ
(ਮੈਨੂੰ) ਤੂੰ ਤਿਵੇਂ ਰਖ, (ਪਰ) ਮੈਨੂੰ (ਆਪਣੇ)
ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ (ਦੇਈ ਰੱਖ)॥੧॥

(ਹਾਂ,) ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ! ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ
ਸੱਚੀ (ਸੈ) ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ (ਤੇਰਾ) ਮਨ ਤੇ
ਤਨ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਓਸ ਨਾਲ
ਲਿਵ ਲਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਨਾ ਧਾਰੇਂ ਤੇ ਤਪਾਂ ਹਠਾਂ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ) (ਜੇ
ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕਰਤੀਰਤੀ ਭਰਤੋਲਕੇ
ਕੋਟੀਏ ਤੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਹੋਮ ਕਰ ਦੇਈਏ,
(ਅਤੇ) ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ (ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਅਗਨੀ
ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਕੜੀਆਂ
ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬਾਲਦੇ
ਰਹੀਏ; (ਤੇ ਨਾਲ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਹੋਰ) ਕਰਮ ਲੱਖਾਂ
ਕੋੜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ (ਤਾਂ ਬੀ ਓਹ ਸਾਰੇ) ਹਰੀ
ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ॥੨॥

ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਵੱਤ (ਆਰਾ) ਧਰਵਾਕੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਟਵਾ ਲਈਏ, (ਹਾਂ
ਚਾਹੇ) ਤਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਯ ਪਹਾੜ (ਦੀ ਬਰਫ)
ਵਿਚ ਗਲਾ ਸਟੀਏ (ਤਦ) ਬੀ ਮਨ ਤੋਂ
(ਹਉਮੈਂ ਦਾ) ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। (ਇਹ
ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, (ਅਸਾਂ) ਸਭੇ (ਕੁਛ)
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਪਰਖਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।
(ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ
ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਕੇ
ਤੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ)॥੩॥

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੇ ਸਫਲ
ਸਾਧਨ :-
ਨਾਮ,
ਲਿਵ,
ਪ੍ਰੇਮ,
ਰਜਾ

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੇ ਅਸਫਲ
ਸਾਧਨ :-
ਹੋਮ,
ਯਗ,

ਕਰਵਤ,
ਹਿਮਾਲੇ
ਗਲਨਾ।

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥ ਭੂਮਿ ਦਾਨੁ
ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ
ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ
ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥ ੪ ॥

ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੋਤੀਆ ਕੋਤੇ ਬੇਦ
ਬੀਚਾਰ ॥ ਕੋਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ ਸਚਹੁ
ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ
ਆਚਾਰੁ ॥ ੫ ॥

ਸਭੁ ਕੇ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ
ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ
ਸਾਜਿਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥
ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਰਿ
ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ੬ ॥

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੀਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂ,
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਆਂ (ਮਣਸ ਦਿਆਂ), ਤਦ ਬੀ
ਅੰਦਰ (ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਗਰਬ=) ਹੰਕਾਰ (ਬਣਿਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ) ਗੁਮਾਨ (ਵਧਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸਫਲ ਦੇਖਕੇ
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਉਸ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਦਾਨ
ਦਿਤਾ ਸੱਚ; (ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਸੀ? ਏਹੋ ਜੇ) ਮਨ
ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ॥੪॥

(ਆਪੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਠ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲਾਂ
ਅਨੇਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਵੇਦ (ਆਦਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ
ਸੁਣੇ) ਵੀਚਾਰ ਕਈ ਪਏ ਹੋਣ, (ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦੇ) ਕਈ (ਉਪਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਭ) ਜੀ ਦੇ ਬੰਧਨ (ਹੋ
ਚੁਕਦੇ ਹਨ), ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ (ਕੇਵਲ) ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ (ਮਿਲਦਾ ਹੈ)। (ਉਪਰ ਦੱਸੇ) ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਭ
ਕੁਛ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਇਹ) ਸੱਚ ਦਾ ਆਚਾਰ (ਅਰਥਾਤ
ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਜੱਗਾਂ, ਹੋਮਾਂ, ਤਪਾਂ, ਦਾਨਾਂ,
ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ ਹੈ॥੫॥

[ਹੁਣ ਤੋਲ ਮਾਪ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ
ਬ੍ਰਹਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ]
ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਆਖੀਏ (ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ) ਨੀਚ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। (ਦੇਖੋ) ਇਕੋ ਹੀ (ਮਿੱਟੀ
ਤੋਂ ਸਾਰੇ) ਸਰੀਰ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ (ਤਿੰਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ) ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਚਾਨਣਾ
ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਇਕੋ ਹੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਰਹੀ ਸੱਚ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ
(ਬੀ ਉਸ ਇਕੋ ਦੀ) ਬਖਸਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ
ਤਾਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਉਸ ਧੁਰੋਂ (ਹੋਈ)
ਬਖਸਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ॥੬॥

ਹੋਰ ਸਾਧਨ
ਜੋ ਸਫਲ
ਨਹੀਂ, ਏਹ
ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ
ਅਵਿਦਯਾ ਤੇ
ਵਿਦਯਾ ਸਾਰੇ
ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਸਫਲ
ਸਾਧਨ.-
ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਅਸਫਲ
ਸਾਧਨ.-
ਮਨ ਹਠ ਦੀਆਂ
ਅਕਲਾਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ
ਵਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ
ਪੜ੍ਹੀ ਵੀਚਾਰ
ਮਾਰੂ। ਸਫਲ
ਸਾਧਨ.- ਸਚ,
ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਆਚਾਰ।

ਬ੍ਰਹਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ:-
ਜੀਉ ਪਿੰਡ
ਦੀ ਏਕਤਾ।

ਬਖਸਿਸ ਦੀ
ਏਕਤਾ।

* ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭ ਕਿਹੁ ਲਖ ਸਿਆਣਪ ਸਭਾ ਥੋੜੀ।

ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਅਚਾਰੁ ਦਸੋੜੀ॥੧੯॥

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੧੮)

* ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ=ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੁਲਾ ਜਿਨਿ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ॥

(ਸ਼ਰਣਿ ਮ ੫-੬)

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਾਧੁ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ
ਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ
ਜਾਇ ॥੨॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗੁਰੀ
ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਵਿਰਲੇ
ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ
ਸਮਝਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ
ਛੁਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ ੮ ॥ ੧੪॥

(ਬਖਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਉਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਖਸਿਸ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਵਾਲਾ (ਹੋਕੇ ਜੀਵ) ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ (=ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ) ਪੁਰਖ ਨੂੰ, (ਉਸ ਵਿਚ) ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਜੇ (ਉਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਥ (=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀਚਾਰ (ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਐਉਂ ਉਹ ਬਖਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਜਦ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ) ਪੈਧਾ (ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) ਜਾਏਗਾ॥੨॥

ਸਾਧਕ ਤੇ
ਗੁਰੂ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ
ਤ੍ਰਿਪਤੀ।

(ਉਵ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੀ ਹਰ ਜੀਵ ਉਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਜੀਵ ਗਾਫਲ ਹਨ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ) ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ (ਇਸ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੁਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ (ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ, ਐਸਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਨਾਮ ਵਿਸਰੇ ਹੀ ਨਾ, (ਉਹ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੮॥੧੪॥

ਮੁਕਤੀ।

ਵਿਆਖਿਆ— ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 'ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ' ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਯ ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸੇ, ਐਸਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨੋ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਉ' ਹੋਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੇਈ ਰੱਖ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁ ਰਖੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹਾਂ। ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 'ਜੀਉ ਪਿੰਡ' ਸਭ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਖਣਾ ਇਹੀ ਉਸਤੋਂ 'ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੁੜਨਾ' ਹੋਇਆ, ਤੇ 'ਨਾ ਵਿਛੁੜਨ' ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਗਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਕ ੧ ਤੋਂ ੫ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਵਿਸੇ:

* ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦੁ ਸੇ ਗੁਰ ਗੋਚਿ ਸਮਾਵੈ॥

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੯-੨੨]

† ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ॥

[ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ-੪]

ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੁੱਛ ਸਨ ਤੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੫ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ।’

ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰੇ ਖਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਨਿਰਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਕਿ ‘ਸਚ ਬੋਲਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਚਾ ਸਚ ਦਾ ਆਚਾਰ’ ਹੈ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਲਦੇ ਆਏ ਖਜਾਲ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਇਕੋ ਇਹੋ ਵਿਕੋਲਿਤਾਰਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:- ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤਉ ਹੋਣਾ, ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾਇ ਤੇ ਟਿਕਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ।

ਫਿਰ ਅੰਕ ੪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਆਪ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ :-

‘ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ॥’

ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ‘ਸੱਚ’ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਸਭ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਹਠ, ਜੋਗ, ਜਗ, ਹਵਨ, ਤਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ।’ (ਸੁਖਮਨੀ ੨-੮) ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੇਖੋ:-

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਏ ਸਚਾ ਹੋਇ॥ ਕੂਤਿ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ॥ ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ॥ ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧਿ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੋਇ॥ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ॥
ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧-੧੦]

ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਪਾਂ, ਹਠਾਂ, ਜੋਗਾਂ, ਹੋਮਾਂ, ਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਕ ਤੁਲਵੀਂ ਵੀਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਅਮਰ-ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਹੀ ਸਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧ ਘਟ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਬੀ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਸਮਝ ਦਿਤੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਖਸਿਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਕੋ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸਭ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਦੱਸਕੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣਾਂ-ਜੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਅਗੋਰੇ ਚੱਲਕੇ ‘ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗੁਰੀ’ (ਅੰਕ ੮) ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਧਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਯਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ; ਤਦ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ (ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹਨ) ਲੋੜ ਮੇਟਕੇ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰਬਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ 'ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ' ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੀ ਆਗਯਾ ਪਾਲਣ, ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਮੇਲਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਜਿਹੜਾ 'ਸੰਤੋਖਿਆ' ਪਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ 'ਤ੍ਰਿਪਤੀ' ਹੈ-ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸੇ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ 'ਦਰਗਾਹਿ ਪੈਯਾ ਜਾਇ' ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਲ ਕਿ ਅੰਕ ਅੱਠ ਦੇ ਅਖੀਰ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ 'ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ' ਆਖ ਕੇ। 'ਛੂਟੈ' ਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ-ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਬੇਧਿਆ-{ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਵੇਧਨ}। ਹਿੰਦੀ, ਬੇਧਨਾ} ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਉਪਰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੰਘਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 'ਸਗਯਾਤ ਮਨ' ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਲਹਿ ਕੇ 'ਅਰਧ ਸਗਯਾਤ' ਤੇ ਫੇਰ 'ਅਗਯਾਤ ਮਨ' ਦੀਆਂ ਡੁੰਘੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ*।

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ-ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੀ ਸਮਾਈ ਅਵਸਥਾ। ਇਸੇ ਨਿਰੁਕੁ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵੇਖੋ 'ਕਿੰਗੁਰੀ' ਪਦ।

(੨) ਗਯਾਨ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੁਰਤਿ (=ਵੀਚਾਰ ਯਾ ਗਯਾਨ)।

(੩) ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਏ ਧਯਾਨ ਨਾਲ।

(੪) ਯੋਗੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਅਨਾਹਤ ਸਬਦ ਵਿਚ ਲਗੀ ਸੁਰਤ।

ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਉ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ।

(ਅ) ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖੁ ਸਾਰ-ਸਾਰ ਸੁਖ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਤਤ ਰੂਪ ਸੁਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸੁਖ ਹੈ।

ਬੈਸੰਤਰਿ-ਅੱਗ ਵਿਚ।

ਹੋਮੀਐ-{ਸੰਸ:., ਹਵਨ}। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਮਿਤ ਜੋ ਤਿਲ ਘਿਉ ਆਦਿ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ) ਹੋਮ ਕਰੀਏ। ਹਵਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਕਰਮ ਵਿਸਵਾਸੀ' ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਬੀ ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਮ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਅਸ੍ਰੁਮੇਧ, ਗੋਮੇਧ ਆਦਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗ 'ਪੁਰਖ ਮੇਧ' ਬੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। 'ਰਤੀ ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ' ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਹੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਮਧਾ-ਲੋਕਤੀਆਂ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਹੋਮ ਲਈ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਕਰਵਤੁ-{ਸੰਸ:., ਕਰਪਤੁ} ਆਰਾ, ਲਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹਥਯਾਰ। ਆਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਧਰਕੇ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਂਗ ਚਿਰਵਾਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਰਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਚ

* ਸਗਯਾਤ ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਗਯਾਤ ਮਨ ਸੁਪਨ ਵਿਚ ਬੀ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਯਾਤ ਮਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿਚ ਬੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੈਮਚਲਿ-(ਸੰਸ:; ਹਿਮਾਚਲ:=ਬਰਫ ਦਾ ਪਹਾੜ) ਹੇਮਚਲ ਵਿਚ। ਹਿਮਾਲਯ ਪਹਾੜ ਵਿਚ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਮਾਲਯ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਥਾਈਂ ਜਾਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਂਚਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਗਾਲਣਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡਵ ਗਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ-ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸਾਰਾ ਲੰਕਾ ਵਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਕੋਟ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਕਈ ਸਜਣ ਖਜ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਧੀ ਰਾਜਾ ਹਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਦਤੁ ਕਰੀ-ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਤੇ ਦੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਲਗ ਪਗ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਤ ਵਿਚ ਭਲੇ ਅਰਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। {ਸੰਸ: ਦਤੁ=ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ}।

ਹੈਵਰ-ਹੈ+ਵਰ=ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ। ਗੈਵਰ-ਗੈ+ਵਰ=ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ।

ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀ-ਉਹ ਬੁਧੀ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਹਠ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਬਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਦੇ ਮਗਰ ਹਠ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਇ-ਲੋਕ। ਓਰੈ-(ਪੰ:; ਓਰੇ) ਉਰੇ। ਅਗੇ ਪਦ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ-ਬਰਤਨ, ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ।

ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ-ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ-ਭਲਾ ਲੋਕ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਏਥੇ ਵਿਤ੍ਰੇਕਵਾਂ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। 'ਸਾਧੂ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਗਜਾਸੂ ਯਾ ਸਿਖ। 'ਸਾਧੂ ਜਨੈਂ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ।

(ਅ) ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

(ੲ) ਸਾਧੂ-ਗਿਆਨ ਸਪੰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ (ਸਾਧਕ) ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਛਾਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ 'ਸਾਧੂ' ਤੇ 'ਸਾਧੂ' ਦੇ ਅਰਥ ਉਸਤੋਂ ਉਲਟਵੇਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕਿੰਗਰੀ-ਇਕ ਸਾਜ ਜਿਸ ਪਰ ਇਕ ਤਾਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤੂੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜੋਗੀ ਭਿਖ ਮੰਗਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਕਿੰਗ' ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਣਾ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਏਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਛਾ ਨਾਲ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਜਾਪਕ ਸਬਦ ਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ।

(੨) ਮੁਰਾਦ ਅਨਾਹਦ ਸਬਦ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੩) ਪਰ ਕਈ ਸਜਣ 'ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼' ਕਿੰਗਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

(੪) ਕਈ ਕਿੰਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ 'ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕਈ 'ਵਯਾਪਕ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

(੫) ਪਰ ਕਈ ਸਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੂਲ ਅਰਥ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਾਰਾ ਅਨਾਹਤ ਸਬਦ ਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਅਧੂਨਕ 'ਸਬਦ ਉਪਾਸਕਾਂ' ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦਾ ਥਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ ਹੋਰਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਨਾਹਤ ਸਬਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਹਿਬ 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਝੇ ਦੇਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ।। (ਸੁਖਮਨੀ ੧-੧)

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਸਯ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਿੰਗਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ:- 'ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ.....।'

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਉਲਰ, ਧਨ, ਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਤਮ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ
ਦੁਆਰ ॥ ਕਰਿ ਮਨ ਖੁਸੀ
ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰਿ॥
ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੁ ਢਹਿ ਢੇਰੀ
ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਚਿੱਟੇ ਮਹਿਲ (ਚਿੱਤ੍ਰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ) ਚਿੱਤ੍ਰੇ ਹੋਏ (ਜੋ) ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਬਾਂਕੇ (-ਸੁਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ) ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ) ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿ ਈਸ਼੍ਵਰ ਤੋਂ ਛੁਟ) ਦੂਜੇ (ਨਾਲ) ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ; (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਅੰਦਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ (ਓਹ ਨਹੀਂ ਲਖ ਸਕੇ ਕਿ ਏਹ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦਿਨ) ਢਹਿਕੇ ਢੇਰੀ (ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ) ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਥਿ ਨ
ਹੋਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੇ

ਹੇ ਭਾਈ ! (ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ) ਸਰੀਰ (ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਧਨ (ਜੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ (ਕੁਛ ਬੀ) ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। (ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਧਨ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਜੋ) ਨਿਰਮਲ (ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੋ

ਗੁਰੂ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ੧॥
ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੇ ਜੇ ਦੇਵੈ
ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ
ਜਿਸੁ ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਆਪਿ ਛੁਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ
ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ ੨ ॥

ਮਨਮੁਖ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ
ਪ੍ਰਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥ ਨਾਰੀ ਦੇਖਿ
ਵਿਗਾਸੀਅਹਿ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ
ਸੋਗੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਵਲੇ
ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥ ੩॥

ਚਿਤੁ ਚਲੈ ਵਿਤੁ ਜਾਵਣੇ ਸਾਕਤ
ਡੋਲਿ ਡੋਲਾਇ ॥ ਬਾਹਰਿ ਢੂੰਢਿ
ਵਿਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ
ਸੁਥਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ
ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ੪॥

ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ
ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥ ਰਕਤੁ

ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:) (ਇਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ) ਉਹ
ਪ੍ਰਭੂ (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਯਾ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਨ
ਬਖਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈ,)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਹਾਂ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਪ ਨਿਰਮਲ
ਹੈ ਤੇ ਤਨ, ਮਨ, ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜੇਕਰ (ਇਹ
ਨਿਰਮਲ ਧਨ) ਦੇਣਹਾਰਾ (ਦਾਤਾ) ਦੇ ਦੇਵੇ (ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਉਹ
ਜੀਵ ਦਾ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸ
ਦਾ ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, (ਉਸਨੂੰ) ਅੱਗੇ (ਗਿਆਂ
ਕੋਈ) ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਗਲ ਕੀਹ ਉਹ) ਆਪ ਹੀ
(ਕੀਤੇ ਮਾਤੇ ਕਰਮ) ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ
ਭੋਗਣ ਤੋਂ) ਆਪ ਹੀ ਛੁਡਾਏ ਤਾਂ ਛੁਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਫਰਕ:) ਮਨਮੁਖ ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ) ਸੰਜੋਗ (ਕਰਕੇ ਆ ਮਿਲੇ
ਹਨ, ਉਹ) ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ) ਹਰਖ
(=ਖੁਸ਼ੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ (ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ। (ਪਰ) ਗੁਰਮੁਖ
(ਲੋਕ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦਮਯ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ
(ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਰ) ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭੋਗਦੇ ਹਨ॥੩॥

(ਮਾਇਆ ਪਚਾਇਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਕਤ
ਆਖਦੇ ਹਨ) ਸਾਕਤ (ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ) ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੀ
ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ) ਮਾਇਆ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ
(ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ) ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਐਉਂ) ਚਿਤ
ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
ਕਿ ਹਰਿ ਧਨ ਰੂਪੀ) ਵਸਤੁ (ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ) ਸੁਹਣੇ ਥਾਂ ਵਿਚ
ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ) ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੀਏ ਤਾਂ ਖਰਾਬ
ਹੋਈਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਮਨਮੁਖੀ (ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ) ਹਉਮੈ
ਕਰਕੇ (ਹਰਿ ਧਨ ਤੋਂ) ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, (ਪਰ) ਗੁਰਮੁਖ
(ਦੁਨੀਆਂ) ਨੇ (ਹਰਿ ਧਨ ਆਪਣੇ) ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ॥੪॥

(ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:) ਹੇ
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਾਕਤ ! ਆਪਣਾ ਮੂਲ (ਤਾਂ) ਪਛਾਣ,
ਇਹ (ਤੇਰਾ) ਤਨ (ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਲ ਉਸਾਰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ
ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਮਾਤਾ ਦੀ) ਚੱਤ (ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ) ਬੀਰਜ

ਬਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੇ ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ
ਪਿਰਾਣੁ ॥ ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸਿ ਦੇਹੁਰੀ
ਮਸਤਕਿ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ੫ ॥

ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ
ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥ ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ
ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ
ਸੋਇ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ
ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ॥੬॥

ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸਿ ਭੁਲੀਐ ਜਬ
ਲਗਿ ਨਿਦ੍ਰਾ ਹੋਇ ॥ ਇਉ
ਸਰਪਨਿ ਕੈ ਵਸਿ ਜੀਅਤਾ ਅੰਤਰਿ
ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ
ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ
ਲੋਇ ॥ ੭ ॥

ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਜਿਉ
ਬਾਰਿਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਜਲ
ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨੁ ਜਲ
ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਜੀਵਾ ਹਰਿ
ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ੮ ॥ ੧੫ ॥

ਤੋਂ (ਬਣਿਆ) ਹੈ, (ਇਸ ਨੂੰ) ਅਗਨੀ ਦੇ ਪਾਸ (ਬਾ-
ਪਿਆ) ਪਛਾਣ ਲੈ, (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ
ਨੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦੁ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ)। (ਹਾਂ
ਫੇਰ ਇਹ ਤੇਰੀ) ਦੇਹ ਸੁਆਸਾਂ (ਰੂਪੀ ਫੂਕ) ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੈ, (ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾ=) ਅਟੱਲ
ਨਿਸ਼ਾਨ (ਤੇਰੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਕਿ ਐਤਨਾ
ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ)॥੫॥

(ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੀ) ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ, (ਸਗੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। (ਫਿਰ
ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ
ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਦਾ, ਹਾਂ) ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਉਸ
(ਜੀਵਨ ਨੂੰ) ਕਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ (ਜੀਵਨ
ਵਿਚ) ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿਚ) ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ
ਸੱਖਣੇ (ਦੇ ਜੀਵਨ) ਨੂੰ (ਜੀਵਨ ਹੀ) ਕੀਹ ਗਿਣੀਏ, ਜਿਸਨੂੰ
ਕਿ ਹਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ॥੬॥

(ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:
ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹੀਦਾ
ਹੈ) ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ
(ਮਾਯਾ ਰੂਪੀ) ਸਰਪਣੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ (ਮਾਨੋ
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ) ਹੈ, (ਉਸ ਮਾਯਕ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ
ਹਉਮੈ (ਉਪਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੋਇ=) ਦੁਐਤ (ਭਾਵਨਾਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ)। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮਾਯਕ ਨਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ?
ਉੱਤਰ:) ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਵੇ (ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ (ਤਦ) ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਆਵੇਗਾ
(ਜਦ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ
ਬਿਲਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)॥੭॥

(੩) ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜੇ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਰਸ
ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ) ਹਰੀ ਰਸ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਲ ਪਵੇ (ਤਦ
ਮੈਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। (੧) (ਹਾਂ ਤਦ
ਮੈਂ ਹਰੀ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਬਲਦੀ) ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਲ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ
ਬਾਲਕ (ਪ੍ਰਸੰਨ) ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ,
(੨) ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ
ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਲ ਬਿਨਾਂ॥੮॥੧੫॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਮਾਯਾ ਰਸ' ਤੇ 'ਹਰੀ ਰਸ' ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਦੱਸਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਾ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮਤੀਆ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ 'ਸਾਕਤ' ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਭਾਵ 'ਮਾਯਾ ਪ੍ਰੇਮੀ' ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਈਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਹਣੇ ਮਹਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ 'ਦੂਸੀ' ਕਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖਿ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਅੰਕ ੧, ਅੰਕ ੩, ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਦਿਖਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਸੰਚਯ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਉਸ ਮਾਯਕ ਧਨ' ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਿਰਮਲ ਧਨ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਮ੍ਰਤਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਘਾਲ, ਧਾਰਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਲ ਧਾਰੇ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਹੈ ਪਰ ਜਲ ਵਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ:-

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ॥

ਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ, ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚੇ ਤੇ ਵਿਪਰਯਸ ਆਦਿ ਤੋਂ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰ ਤੁੰਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉੱਤੇ 'ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿਓ। ਓਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਉ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੇਅਲ ਇਹ ਹੋਉ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਉ, ਇਹ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਸਭ ਪੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰੀ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਯ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਮੁੱਕਾ। ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਿਸਯ ਬੋਤਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ 'ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖ' ਦੀ ਚਿਤ ਦੀ ਖਿੰਡਾਉ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਰਿ ਧਨ' ਤੋਂ 'ਮਨਮੁਖੀ ਸਾਕਤ ਦੁਨੀਆਂ' ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫ ਤੇ ੬ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਧਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂ ਅਸਲਾ ਦੇਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਿਮੇਰਾਪਨ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਲ ਤੱਕ ਕੇ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਬੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਤ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਸੁਖ ਜੀਵਨ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਹੀ

ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਅਮੁਲ ਦੀ ਪਉਤੀ ਵਿਚ ਅਮੁਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੱਖ ਪੰਨਾ ੧੨੪ ਤੋਂ ੧੩੩।

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ।। ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ।। (ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ ੧-੧੮)

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖ' ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੂਠਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖ' ਮਾਯਾ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਪਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੰਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੀਂਦ ਵਾਛੂ ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮਾਯਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਜੀਵ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਤੇ ਬੁਠੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਈ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਈ ਵਿਚ ਲਪਟਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਵਲੋਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਇਕ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- ਗੁਰਮਤਿ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਤ ਨਾਸਮਾਨ, ਘਰ ਬਾਰ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁਤ੍ਰ, ਪਦਾਰਥ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਧਨ 'ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ'-ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਥਾਂ-'ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਣ' ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਹਾਂ ਵਿਚ 'ਜਲ' ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਦਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 'ਹਰੀ ਰਸ' ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਅਰਜੀ ਕਵੀ ਮਨ ਏਥੇ ਕਾਵਯ ਦਾ ਕਟਾਖਯ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। 'ਰਸ' ਨਾਮ ਬੀ 'ਜਲ' ਦਾ ਹੈ। ਸੋ 'ਜਲ' ਤੇ 'ਰਸ' ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਬੀ ਤੇ ਦਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਬੀ। ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ, ਸਰ ਦੇ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਕਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੰਡ, ਨਦੀ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੀ ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਪਜੇ 'ਹਰੀ ਰਸ' ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ। ਚਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਰਖਦੇ ਹਨ :-

(੧) ਅੱਗ ਜਲ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੋ ਅਗਨੀ ਵਤ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੈ 'ਹਰੀ ਰਸ' ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰੀ ਰਸ ਮਨਫੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਠੰਢ ਦੀ ਮੁਸਬਤ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ' ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ।। ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ।। (ਸੁਖਮਨੀ ੨੪-੨)

ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਖੀਰ ਅਧਾਰਿ ਬਾਰਿਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ।।' (ਮਲਾਰ ਮ ੫-੨)

ਇਹ ਮੁਸਬਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।

(੩) ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਆਤਮ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇੜੇ ਲਈ ਕਮਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਆਸਰੇ 'ਖਿੜਿਆ ਕਮਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਵਲ ਵਾਛੂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(੪) ਅੰਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 'ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ' ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਲ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨ ਪਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ 'ਹਰੀ ਰਸ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਤਿਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ:੧-੨)

ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਐਉਂ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕੀਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਯਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਇਕ ਖੋਲ ਵਾਛੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀੜਾ ਮਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦੁਧ ਪੀਕੇ ਕ੍ਰੀੜਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਲ ਜਲ ਪੀਕੇ ਝੁੰਮਦਾ ਮਾਨੋ ਕ੍ਰੀੜਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਜਲ ਆਸਰੇ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿਚ ਰੱਜੇ ਅਘਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ, ਉਸ ਰਸ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲਹਿਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਮਨ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਯਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਕ ਲਹਿਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਾਛੂ ਖੁਸਕ ਯਾ ਪੱਥਰ ਵਾਛੂ ਅਚੱਲ ਤੇ ਅਕ੍ਰੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਸ, ਸੁਆਦ, ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਦੀ ਝੁੰਮ ਵਿਚ 'ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ'* ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕ੍ਰੀੜਾ ਬੀ ਉਸਦੀ ਸੁਹਣੀ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਚਿਤੇ-ਚਿਤ੍ਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀਆਂ, ਮੂਰਤਾਂ, ਫੁਲ, ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਧਉਲਹਰ-(ਸੰਸ:; ਧਵਲ ਗ੍ਰਿਹਾਂ। ਚਿਟਾ ਮਹਲ (੨) ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਮਹਲ ਤੋਂ ਬੀ ਹੋਯਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਗੇ-ਚਿੱਟੇ। ਬੰਕ-ਬਾਂਕੇ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ।

ਨਿਰਮਲੇ-ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ॥ (ਜਪੁਜੀ-੨੦)

ਸੰਜੋਗੁ-ਜੋ ਸੰਜੋਗ (ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ)। ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਰੰਗਾਵਲੇ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ। ਆਨੰਦ ਮਯ। ਸੁਆਦ ਵਿਚ। ਇਹ ਪਦ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ 'ਮਨਮੁਖ' ਤੇ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਬੀ ਬਹੁ ਬਚਨ ਵਿਚ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਵਿਤੁ-ਦੌਲਤ। ਪਦਾਰਥ। ਮੁਸੀ-ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਮੁਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਹੈ 'ਮਨਮੁਖੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ'।

ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ-ਰਕਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਰਯ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 'ਓਵਮ' (Ovum) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬਿੰਦੁ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 'ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ' (Spermatozoa) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰਕਤ' ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਵਧ ਮੌਲਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਰਾਣੁ-(ਸੰਸ:; ਪ੍ਰਗੜਾਨ=ਪਛਾਣ) ਪਛਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ:-

ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰਾਣਿ ਲੈ ਮੋਟਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਾਣਿ॥ (ਮਾਤੁ ਵਾਰ ਮ:੩-੧੩)

ਇਥੇ ਅਰਥ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

* ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀ ੧੦-੨।

ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ ਪਿਰਾਣੁ-ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਮੀਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ; ਇਹ ਬੀ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਜਨਰਾਗਨੀ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਉਂ ਅਗਨੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਗਈ ਕਿ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂਲ। ਪਰ ਜੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਮੂਲ ਦੱਸ ਕੇ 'ਅੰਤ' ਬੀ ਅਗਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅਗਨੀ ਵਿਚ (ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀ) ਪਛਾਣ ਲੈ।

(੨) ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਰਾਣੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਰਾਣੁ ਦਾ ਮੂਲ 'ਪ੍ਰਯਾਣ' ਸਮਝਕੇ 'ਜਾਣਾ' ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਅਗਨੀ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮਸਤਕਿ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ-ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-

(੨) ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ)।

ਨਿਸਿ-ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਰਪਨਿ-ਸਰਪਣੀ। ਸੱਪਣੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਯਾ। ਜੈਸੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

'ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ।' [ਵਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮ ੩-੫]

ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਯਾ ਹੈ ਅਵਿਦਯਾ। ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਿਦਯਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਲੇਸ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨਾਤਮਾ ਵਿਚ ਆਤਮ ਬੁਧੀ ਕਰਨੀ। ਅਨਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਮਝਣਾ ਆਦਿ।

ਲੋਇ-{ਸੰਸ:, ਲੋਕ=ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰਾ:, ਲੋਇ। ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਇ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ}ਦਿੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ੨. ਕਈ ਲੋਇ ਨੂੰ ਲੋਟ ਲਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਕੇ 'ਦੇਖ' ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੨, ੪੬੮।

ਮੀਨੁ-{ਸੰਸ:, ਮੀਨ:=ਮਛ}ਮੱਛੀ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਠਨ ਦੱਸੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਯਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਯਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਠਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਗਮਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਭੁੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੇ ਪੇਈਅੜੈ
ਡਰੀਆਸੁ ॥ ਉਚਉ ਪਰਬਤੁ
ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਿ
ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥ ੧ ॥
ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਂਉ ॥

ਡਰਾਉਣਾ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਕੇ (ਮੈਂ) ਪੈਕੇ ਘਰ (ਬੈਠੀ ਹੀ) ਡਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੀ) ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਓਥੇ (=ਉਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ) ਉਸ ਦੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। (੪) ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਪਰਬਤ ਉਦਾਲੇ) ਕਠਨ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, (੩) (ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਸ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਮੈਂ) ਜਾਣਿਆ (ਕਿ ਉਹ) ਅੰਦਰੇ ਹੈ (ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਗਈ, (ਫਿਰ ਓਸੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ
ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ
ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਜੇ ਆਇਆ ਸੇ
ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਨਿ
ਪਿਆਰੁ ॥ ੨ ॥

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ
ਹਜਾਰ ॥ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ
ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥ ਕਿਸ ਹੀ
ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਿਆ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ
ਅਸਾਰ ॥ ੩ ॥

ਸੁਣਿਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ
ਜੰਜਾਲੁ ॥ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦੋਹੀ
ਫੇਰੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ॥

ਮੈਂ) ਮੇਲ ਦਿਤੀ। (੫) (ਹਾਂ ਭਾਈ ! ਜੇ) ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
(ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ) ਗੁਰੂ (ਉਸ
ਨੂੰ) ਹਰੀ ਨਾਮ (ਦੇਕੇ) ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ* (ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ
ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਆ ਨਿਰੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਮਿਲ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:] (ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਕੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ) ‘ਚੱਲਣਾ’
ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ’ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆ ਆਖਾਂ (ਤੇ ਸੱਚ ਮੁਚ) ਜਾਣ
ਬੀ ਲਵਾਂ ਕਿ (ਮੈਂ) ਚਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, (ਹਾਂ ਇਹ ਬੀ ਸਮਝ
ਲਵਾਂ ਕਿ ਏਥੇ) ਜੇ (ਕੋਈ) ਆਇਆ ਹੈ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ
(ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ) ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਕਰਤਾਰ ਅਮਰ ਹੈ,
(ਤਦ) ਬੀ ਸੱਚੇ ਥਾਨ (ਸਾਧ ਸੰਗਤ) ਵਿਚ ਪਯਾਰ ਨਾਲ
ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ (ਕਲਯਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਹੈ। (ਭਾਵ
ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਕੇ ਨਿਰੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਚੱਤਿਆਂ ਕਲਯਾਣ
ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਸੰਗ
ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਣਾ ਹੈ)॥੨॥

[ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ
ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰੀਰ, ਮਾਲ
ਮਿਲਖ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ, ਮੋਹ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਆਪ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ] (ਕਿਸੇ ਪਾਸ) ਸੁਹਣੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ
ਮਹਲ (ਅਨੇਕਾਂ) ਹੋਣ, ਪੱਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ; ਹਾਥੀ,
ਘੋੜੇ, (ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ) ਝੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਫੌਜਾਂ
ਬੇਗਿਣਤ ਹੋਣ, (ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਦੇ) ਕਿਸੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਰ=)
ਗੁਾਫਲ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ॥੩॥

ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੱਠੀ ਕਰੀਏ (ਇਹ ਅਪਣੇ ਲਈ) ਜਾਲ (ਤਾਣੀ
ਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਮਾਲ (ਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਲਈ) ਜੰਜਾਲ
(ਸਹੇੜੀ ਦਾ ਹੈ)। (ਹਾਂ) ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ (ਸਾਡੀ) ਦੁਹਾਈ
ਫੇਰੀ ਜਾਏ (ਕਿ ਐਸਾ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਯਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਵਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਰਤੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਲਨਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ) ਨਾਮ ਹੀਣਾ (ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ)
ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਰਹੇਗਾ। (ਭਾਵ ‘ਬਿਨ ਨਾਵੈ’ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ
ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਰਥ
‘ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ’ ਦਾ)। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਢਹਿ ਪਏਗਾ,

* ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਗਤਸੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਨਾਮ
ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਦਫੈਲੀ
ਕਿਆ ਹਾਲੁ ॥ ੪ ॥

ਪੁਤਾ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ
ਭਤਾਰ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ
ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਖੇਹੁ ਖੇਹ
ਰਲਾਈਐ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਘਰ
ਬਾਰੁ॥੫॥

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ
ਕਿ ਖਾਨੁ ॥ ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ
ਸਦਾਈਐ ਜਲਿ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਿਉ
ਭਵਿ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥ ੬ ॥

ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇਸੀ ਜੋ
ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ
ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ
ਸੁਆਹਿ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ
ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਭਾਹਿ ॥੭॥

ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਚਿ ਨਾਮਿ
ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਮੈ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ

(ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰੀ) ਆਤਮਾ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿਲਾਰੀ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ) ਬਦਫੈਲੀਆਂ (ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ) ਦਾ ਕੀਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? (ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗੋ)॥੪॥

[ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਕੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਲ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:] ਨਾਰੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ (ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਸੇਜਾ ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ* (ਤੇ ਦੁਇ) ਪੁਤਾਂ (ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲੈਕੇ) ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰ (ਕਰਨੇ ਲਈ ਚੰਗਾ) ਕਪੜਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਲਈ) ਚੋਆ ਚੰਦਨ (ਤਨਾਂ ਨੂੰ) ਲਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਜੀਵ) ਘਰ ਬਾਰ ਛਡ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ) ਮਿੱਟੀ (ਧਰਤੀ ਦੀ) ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਰਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੫॥

[ਹੋਰ ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:] (ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜੇ ਬਣਕੇ ਆਪਨੂੰ) ਸਰਦਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ, ਰਾਣਾ, ਕਿ ਖਾਨ ਕਹਿਵਾ ਲਈਏ; ਚਉਧਰੀ ਕਿ ਰਾਉ ਸਦਵਾ ਲਈਏ (ਪਰ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਵਿਚ) ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ (ਅੱਗ ਵਿਚ) ਪਏ ਸੜੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਕੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਤਦ ਉਹ) ਬਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਕਾਨਾਂ ਜੇਹਾ (ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)॥੬॥

ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ (ਏਥੋਂ) ਜਾਏਗਾ (ਉਸ ਲਈ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਾਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ (ਵਾਂਝੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ (ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਖਮ) ਸਰੀਰ (ਬੀ) ਸੁਆਹ (ਵਰਗਾ ਮੈਲਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਏਥੇ ਕੇਵਲ) ਓਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਅਗਨੀ (ਗੁਰੂ-) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੭॥

[ਸਿਧਾਂਤ] ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ) ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। (ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ) ਜੋ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਸਿਰੋਮਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੈ। [ਅਰਦਾਸ:] (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ) ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, (ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ) ਹਰੀ

* 'ਵਿਗਸੀਐ' ਦੇਹੁਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਭਤਾਰ (ਪਰਸਪਰ) ਖਿੜਦੇ ਹਨ। (ਦੋਵੇਂ) ਪੁਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ।

ਰਤਨੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਲਿ
ਪਚਿ ਮੁਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ਅਥਾਹੁ
॥ ੮ ॥ ੧੬ ॥

ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। (ਸੋ ਭਾਈ ! ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਮਝ ਕਰ ਲਓ ਕਿ) ਮਨਮੁਖ (ਲੋਕ) ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋਕੇ ਮਰੇ ਹਨ (ਪਰ) ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਥਾਹ (ਸਮੁੰਦਰ) ਨੂੰ ਤਰੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਡੁਬਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਦੇ ਹਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵ ਕਾਲੀ ਸੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ)॥੮॥੧੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਇਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾ ਉਸਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮੰਗੇਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾਂਙੁਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵਿਚ ਭੈ ਦਾਇਕ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਚੜਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਚੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮਹਲ ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਓਥੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਟੁਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਗ੍ਯਾਸੂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਛਾਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸ਼੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਕਿ ਵਿਖਯਾਨਕ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਿਲਨਾ ਮਹਾਨ ਕਠਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਹੈਂ, ਤਯਾਗ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਭਯਾਨਕ ਹਨ। ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਨਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ, ਬਿਖਮ ਥਾਈਂ, ਭੈਜਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭੈਜਲ ਤੇ ਕਠਨ ਪਹਾੜ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਦੇ ਫਸੇਵੇਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਓਸੇ ਦਾ 'ਨਾਉ' ਬੜਾ ਸੁਗਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਠਾਂ, ਤਪਾਂ, ਕਠਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਛੋੜ ਦੇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਖੈਨ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੇ ਦਿਖਾਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਰਸਤਾ ਜੋ ਕਠਨ ਤੇ ਗਾਖੜਾ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਓ ਬਾਛਰ ਖੋਜ॥ ਖੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ਨਹ ਫੁਨਿ ਰੋਜ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੫-੫੧]

ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁੱਕਾ 'ਰਹਾਉ' ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ।

ਅੰਕ ੨ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੁਮਤਿ ਸੂਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਦੱਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਅਨਸਥਿਰ ਜਾਣਕੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰ ਬੀ ਲਵੇਂ ਤਦ ਬੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਤੇ ਓਥੋਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ।

ਅੰਕ ੩, ੪, ੫, ੬ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਦੇ ਰੁਕਨ ਅੱਖਾਂ ਅਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੋਤਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਫਲ ਰਹਿਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਜਲਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੋਊ ਦੇ ਜਲੇ ਕਾਨੇ ਵਾਛੂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਵਾਛੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਬੀਤਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਫਸੋਤੀਆਂ ਹਉਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਤ ਹੈ। ਹਉਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਏਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਏਥੇ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਦ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ਅੱਠ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਿੱਧਾਂਤ ਜਾਰੀ ਹੈ:- ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤਾਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਤਰ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਮੁਖ ਰਹਿਕੇ ਪਚ ਪਚ ਮਰੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਡੁੰਗਰੁ-(ਸੰਸ:., ਤੁੰਗ+ਗਿਰਿ:=ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ। ਡਿੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ: ਡੁੰਘਰ। ਡੁੰਗਰ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੭੪।) ਪਹਾੜ। ਪੇਈਅੜੈ-ਪੋਕੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਦੇਖੋ 'ਪੇਈਆ' ਪੰਨਾ ੩੨੧।

ਗਾਖਤੋ-(ਪੰਜਾਬੀ।) ਕਠਨ, ਔਖਾ। ਤਿਤੁ-ਓਥੇ। ਤਾਸੁ-ਉਸਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੯੯, ੫੪੧।

ਤਰੀਆਸੁ-ਤਰ ਗਈ। ਭਵਜਲੁ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਦੇਖੋ 'ਭਉਜਲ' ਪੰਨਾ ੩੧੩।

ਬਿਖਮੁ-(ਸੰਸ:., ਵਿਖਮ:) ਔਖਾ, ਕਠਨ। ਰਸਿ ਮਿਲੈ-ਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਖੁਸ ਹੱਕੇ ਮਿਲੇ। ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ੨. ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਸੁ ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ।

ਕੋਟ-ਕਿਲ੍ਹੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੫੭, ੨੨੮, ੪੪੦।

ਹਸਤੀ-ਹਾਥੀ।

ਪਾਖਰੇ-ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਦਾਰ ਝੁੱਲਾਂ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰਖਯਾ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਏਹ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੪੭।

੨. ਪਾਖਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਾਰ-ਓਹ ਜੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗ੍ਰਾਫਲ ਲੋਕ। ੨. ਬੇਖਬਰ।

ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ-ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਣ ਵਰਤਾਉ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੀਤਿਆਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਦੋਹੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਕੇ ਡਾਕ ਚੋਰ ਬੀ ਛਡ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਲੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ: ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੀ

ਬਦਫੈਲੀ (ਅ.:., ਬਦ+ਫਿਅਲੀ) ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ।

ਚੋਆ-ਅਗਰ ਦੀ ਲਕੜ ਤੋਂ ਟਪਕਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇਲ। ਆਮ ਭਾਵ ਅਤਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸਬੂ ਵਾਲੇ ਅਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁਆ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਐਉਂ ਕੱਢੇ ਅਰਕ ਉਤੇ ਜੋ ਤਿਰਵਰਾ ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੁਆ ਕੇ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ। ਗੁਲਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਅਤਰ ਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੭੮। ਮਹਰ-(ਸੰਸ:., ਮਹਤੁਰ:) ਵਡਾ। ਮੁਖੀ। ਸਰਦਾਰ। ਪੈਂਚ।

ਮਲੂਕ-(ਅ: ਮਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਮੁਲੂਕ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

ਰਾਉ-ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਪਦ ਦੋ ਵੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੇਰ 'ਰਾਉ' ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦ ਜੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਉ, ਇਹੋ ਪਦ 'ਰਾਇ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ। ਸੋ ਦੋ ਵੇਰ 'ਰਾਉ' ਪਦ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਿ=(ਸੰਸ: ਜਾਲ:=ਅਗਨੀ)।

ਅਭਿਮਾਨ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ (ਜਲਿ=ਅੱਗ ਵਿਚ)

ਡਵਿ ਦਧਾ ਕਾਨੁ-ਡਵਿ-ਬਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਦਧਾ=ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੁ=ਕਾਨਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਦਿੱਸਦਾ ਦਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਵ=ਆਪੇ ਲਗੀ ਬਨ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ; ਦਾਵਾਨਾਲ। ਬਨ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗ ਸਰਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਡਉ-ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੩) ਭਾਹਿ-ਅੱਗ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੮੧।

ਵੇਸਾਹੁ ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ। (੨) ਵੇਸਾਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਬੀ 'ਖਰੀਦਿਆ' ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੪, ੨੬੫, ੪੬੭।

ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਯਥਾ:- ਡੂੰਗਰੁ-ਅਗਯਾਨ।

ਦੇਖਿ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ।

ਪੋਈਅੜੈ-ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ (ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਮ ਭਾਵ ਲਈਦਾ ਹੈ)।

ਉਚਉ ਪਰਬਤ-ਅਗਯਾਨ ਰੂਪੀ, ਅਥਵਾ ਜਮ ਮਾਰਗ ਰੂਪੀ।

ਪਉੜੀ-ਪੁੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਪਉੜੀ, ਅਥਵਾ, ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਪਉੜੀ।

ਭਵਜਲੁ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ (ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ)। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੧੩।

ਰਸਿ ਮਿਲੈ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਕੇ ਜਗਯਾਸੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਚਲਾ ਚਲਾ-ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਥਾਨਿ ਪਿਆਰੁ-ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ। ਕਾਜਲ-ਵਿਸੇ ਰੂਪ। ਤਨੁ-ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਤਦੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਠਹਿਰਨੇ ਦਾ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮੁਕਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਯਾ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਆਤਮਾਂ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੇ ਵੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਤਦਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਤੇ ਇਹ ਨਿਹਚਲ ਮੁਕਾਮ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਮ' ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਰਸਾਯਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥
ਮੁਕਾਮੁ ਕਰਿ ਘਰਿ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ
ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥ ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ
ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਨਿਹਚਲੁ
ਲੋਕੁ ॥ ੧ ॥

ਦੁਨੀਆ ਕੈਸਿ ਮੁਕਾਮੇ ॥ ਕਰਿ
ਸਿਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਗਿ
ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੇਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਰਿ ਬਹੈ ਮੁਲਾ
ਬਹੈ ਮੁਕਾਮਿ ॥ ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣਹਿ
ਪੋਥੀਆ ਸਿਧ ਬਹਹਿ ਦੇਵ
ਸਥਾਨਿ ॥ ੨ ॥

ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿ
ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥ ਦਰਿ
ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰਿ ਗਏ ਅਵਰੇ ਭਿ
ਚਲਣਹਾਰ ॥ ੩ ॥

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ
ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੂਚੁ ॥ ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ
ਕਿ ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਭਿ
ਪਹੁਚੁ ॥ ੪ ॥

ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ
ਤ ਬੁਝੈ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ
ਬੇਨਤੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ

ਅਰਥ

(ਏਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿ (ਇਹ ਸਦਾ ਦੇ) 'ਠਹਿਰਨੇ ਦਾ ਥਾਉਂ' ਹੈ (ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ) ਸਦਾ (ਇਥੋਂ) ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧੁਖਧੁਖੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ (ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ?) ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ (ਇਸ ਥਾਉਂ ਨੂੰ) ਤਦ (ਪੱਕਾ) ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੇ (ਇਹ) ਲੋਕ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ (ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ)॥੧॥

(ਇਹ) ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਜਦ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਤੇ) ਸਿਦਕ ਧਾਰਕੇ, ਕਰਣੀ ਦਾ ਖਰਚ (ਪੱਲੇ) ਬੰਨ੍ਹੇ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਹ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:) (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। (ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਰਣੀ=ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆਂ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖਰਚ ਵਾਛੂ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ) ਜੇਗੀ ਤਾਂ (ਮਠ ਬਣਾ ਕੇ) ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲਾਂ (ਤਕੀਏ ਕਿ ਮਸੀਤ ਨੂੰ) ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ) ਪੰਡਿਤ ਦੇਵ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ) ਵਿਚ (ਬੈਠਾ) ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹਿਮਾਲਯ (ਆਦਿ ਥਾਈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਕੇ) ਬੈਠਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਦੇਵਤੇ (ਸੁਰਗ ਵਿਚ), ਸਿੱਧ, ਗਣ, ਗੰਧੁਬ, ਮੁਨੀ ਲੋਕ (ਯਾ ਮੋਨੀ ਲੋਕ) ਸੇਖ, ਪੀਰ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ (ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ) ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ (ਤੇ) ਹੋਰ (ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੀ) ਚਲਣਹਾਰ ਹਨ (ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ)॥੩॥

ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹ, ਅਮੀਰ ਉਮਰੇ (ਵਾਰੇ ਵਾਰੀ) ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। (ਇਥੋਂ) ਘੜੀ ਕਿ ਦੇ ਘੜੀ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਛੇਤੀ) ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਹੋ (ਮੇਰੇ) ਦਿਲ ! ਤੂੰ ਬੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਪਹੁੰਚਿਆ (ਸਮਝ ਲੈ)॥੪॥

(ਪਰ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਿਹਚਲ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ) ਸਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਉਸ ਨੂੰ (ਸੱਚ ਮੁਚ) ਬੁਝਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ ਥਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ (ਸਾਰੇ ਹੀ) ਹੈ (ਉਸ ਅਗੇ) ਨਾਨਕ

ਸੋਇ ॥ ੫ ॥

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ
ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥ ਸਭ ਦੁਨੀ
ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ
ਰਹੀਮੁ ॥ ੬ ॥

ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਸਿ
ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥ ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ
ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥ ੭ ॥

ਦਿਨ ਰਵਿ ਚਲੈ ਨਿਸਿ ਸਸਿ ਚਲੈ
ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥ ਮੁਕਾਮੁ
ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ
॥ ੮ ॥ ੧੭ ॥ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ
ਸਤਾਰਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੫॥

(ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਇਕੋ) ਅਲਾਹ ਹੈ (ਜੋ) ਅਲਖ ਹੈ, ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, (ਕਰੀਮ=) ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਹਾਂ) ਓਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਹੈ ਜੋ (ਸਦਾ ਬਿਰ) ਮੁਕਾਮ ਹੈ, (ਹੋਰ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ॥੬॥

(ਸਦਾ ਬਿਰ) ਮੁਕਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਇਕੋ ਰਹੀਮ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ) ਅਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ (ਸਭ) ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਓਹ ਇਕੋ (ਪੱਕਾ) ਮੁਕਾਮ (ਕਾਇਮ) ਰਹੇਗਾ॥੭॥

ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੋ ਇਕੋ (ਰਹੀਮ ਹੀ) ਮੁਕਾਮ ਹੈ (ਜੋ ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹੇਗਾ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! (ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ) ਸੱਚ (ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ) ਕਹਿ ਦੇਹ॥੮॥੧੭॥

ਪਹਿਲੇ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ (ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਏਥੇ ਮੁੱਕੀਆਂ)।

ਵਯਾਖਯਾ - ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤਿਕ੍ਰਿਤ ਹਰ ਸੈ, ਹਰ ਲੋਕ, ਹਰ ਟਿਕਾਣੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਦਾਬਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰਹੀਮ' (= ਦਿਆਲੂ) ਕਹਿਕੇ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਅਰਥੀ ਪਦ ਹੈ- 'ਮੁਕਾਮ'। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ=ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਠਹਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਏਥੇ ਲਿਆ ਹੈ - ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਥਾਂ; ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਸਦਾ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਧੁਖਧੁਖੀ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਥਾਂ ਕੀਕੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੈਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਕਾਮ ਕੀਕੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੀ ਅਪਣੇ ਚਲਣੇ ਦੀ ਹੀ ਧੁਖਧੁਖੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 'ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਥਾਂ' ਕੀਕੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕੀ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ:ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਠ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਬੀ ਹਨ; ਮੁੱਲਾਂ ਲੋਕ ਤਕੀਏ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਜਾਣੇ ਟਿਕ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ; ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਲਈ ਇਕ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ - 'ਦੇਵਸਥਾਨ'। ਜਿਸਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਰਥ ਹਨ:-

੧. ਦੇਉਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ। ੨. ਹਿਮਾਲਯ ਪਰਬਤ, ਕੈਲਾਸ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਉਚੇ ਪਹਾੜ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੁਵੱਲੀ ਅਰਥ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੇਵ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਹਿਮਾਲਯ ਆਦਿ (ਉਚੀ) ਥਾਈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। (ਸੋ 'ਦੇਵਸਥਾਨ' ਪਦ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਲਗ ਗਿਆ)। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਮਾਨੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੋਕ ਗਿਣਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਗਲ ਠੀਕ ਰਹੀ:-

“ਦੁਨੀਆ ਕੈਸਿ ਮੁਕਾਮੇ”॥

ਅੰਕ ੩,੪ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਿਸਯ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ ਦੀ ਨੁਹਕਰ ਦੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਕੇ ਰਹਿਣਾ॥ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਆਪ ਕੋਈ ‘ਸਦਾ ਥਿਰ ਟਿਕਾਣਾ’ ਦੇਸੋ। ਤਦ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਕਿ ਵਿਆਖਯਾ ਨਾਲ ਦੋਸ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਲਖਕੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਕਿ ਥਲ, ਆਕਾਸ ਕਿ ਆਕਾਸ-ਪਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਉਦਾਲੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਆਪ ਬੀ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਯਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੋ ‘ਹੋਂਦ’ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਮੁਚ ‘ਹੈ’ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਯਾ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਥਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝਣੇ ਮਾਤ੍ਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ‘ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਂਦ’ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਜੇਹੀ ਦੇ ਦੋਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਦਾ ਥਿਰ ‘ਤਤ ਵਸਤੁ’। ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਪਣਾ ਵਜੂਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤਤ ਵਸਤੁ’ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ’ ਹੈ; ਹਾਂ, ਜੋ “ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ “ਤਤ ਵਸਤੁ”, ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਚਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ‘ਮੁਕਾਮ’ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਾ ਥਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹੀ ਹੈ।

ਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ‘ਦੇਸ’ ਵਿਚ ਅੰਗੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਬੀ ਕੋਈ ਦੇਸ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਿੱਸਦੇ ‘ਦੇਸ ਦੇ’ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਵੇ ਤੋਂ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਲਾਹੁ’ ਹੈ। ‘ਅੱਲਹ’ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ‘ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵਾਜਬੁਲ-ਵਜੂਦ’ ਹੈ, ਜੋ ‘ਕਾਯਮਬਿਲ-ਜਾਤ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਇਕਰਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਅਚਲਦਾ-ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਏਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਸਤੀ’ ਹੈ ‘ਤਤ ਵਸਤੁ’ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਅਲਖ ਤੇ ਅਗੰਮ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪੰਜ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਲਖ-ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਐਉਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰ ਤਤ ਵਸਤੁ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਵਜੂਦ ਜਣਾਇਆ। ਇਥੇ ਸੁਬਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਣਹਾਰ, ਕਾਦਰ ਤੇ ਰਹੀਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਤੁੰਏ ਸਿਫਤਾਂ ‘ਚੇਤਨ’ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਰਚਕੇ ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਉਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਹਸਤੀ

* ਅੰਕਿ ਤਗੰਯਰ ਨ ਪਜੀਰਦ ਤੁਈ॥ ਅੰਕਿ ਨ ਮੁਰਦ ਅਸਤੇ ਨ ਮੀਰਦ ਤੁਈ॥

ਅਰਥਾਤ -ਉਹ, ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈਂ

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਮੁਕਾਮਾਂ (ਦੇਸਾਂ) ਦਾ ਮਾਨੋ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਸਥਿਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 'ਸਦਾ ਥਿਰ ਮੁਕਾਮ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ 'ਹਰ ਸੈ', 'ਹਰ ਜੀਵ', 'ਹਰ ਹਾਲਤ' ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸੈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੱਲਦੇ ਰਹਣ ਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਨੋ ਲੇਖ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ॥' ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ "ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ" ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ। 'ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ॥' ਇਹ ਬੀ ਉਸ ਅਚਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਜਲੀ ਅਸਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਹਾ: ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਇਕੋ ਹੈ ਜੋ 'ਮੁਕਾਮ' ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ, ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਸਭ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਚੀ ਗਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, (ਅੰਕ ੮) ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਇਕੋ ਉਹੋ 'ਅਚਲ ਮੂਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ' ਹੈ। ਕਟਾਖੜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਘਰ ਕਰਤਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਓ। ਉਥੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ:- 'ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਨਾਮੇ॥' ਕੀਕੂੰ? ਸਿਦਕ ਧਾਰਕੇ, ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹੀਮ ਵਿਚ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ; ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਲ, ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਐਉਂ ਇਹ ਕਰਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮੁਕਾਮ-ਰਹੀਮ- ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮੁਕਾਮ- {ਅ: ਮੁਕਾਮ=ਠਹਿਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ} ਰਹਣੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। 'ਟਿਕੇ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਥਾਂ' ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ।

ਧੋਖ-ਧੁਖਧੁਖੀ। ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ।

ਜਾ ਰਹੈ ਨਿਹਚਲੁ ਲੋਕ-ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ। (੨) ਜਿਥੇ ਲੋਕੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ। ਲੋਕ ਪਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ:-੧.ਦੁਨੀਆ। ੨. ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨੁਖ। ਦੂਇ ਅਰਥ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ। **ਸਿਦਕੁ-** {ਅ: ਸਿਦਕੁ=ਨਿਸਚਾ। ਭ੍ਰੋਸਾ।} ਨਿਹਚਾ।

ਮੁਲਾ-ਮੁੱਲਾਂ, ਮਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦਾ ਇਕ ਵਡਕਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੩੭, ੫੧੮।

ਸਿਧ-ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋਗੀ! ੨. ਜੈਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੭੬, ੧੩੧, ੧੪੧, ੨੨੫।

ਦੇਵ ਸਥਾਨਿ-{ਸੰਸ: ਦੇਵ ਸਥਾਨ} ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਵਿਚ। ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਹਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਹੈ। ੨. ਸੁਮੇਰ, ਕੈਲਾਸ਼, ਹਿਮਾਲਯ ਦੇ ਹੋਰ ਉਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਥੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਕਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸੇਸ:- ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਮ' ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ:-

ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਬੋਣੀ)

ਸੁਰ-ਦੇਵਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ । ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੭੬।

ਗਣ-ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਾਸ।

ਗੰਧਰਬ-(ਸੰਸ:, ਗੰਧਰਵ:) ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਵੱਯੇ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ।

ਮੁਨਿ ਜਨ-ਮੁਨੀ ਲੋਕ; ਤਜਾਗੀ ਪੁਰਖ। (੨) ਮੋਨੀ, (ਚੁਪ) ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ! ਦੇਖੋ ਮੁਨਿ ਪੰਨਾ ੧੩੧

ਸੋਖ- {ਅ:., ਸੋਖ=ਬੁੱਢਾ। ਵਡਾ} ਬਜ਼ੁਰਗ। ਦੀਨ ਦਾ ਵਡਕਾ।

ਪੀਰ-(ਫਾ:., ਪੀਰ=ਬੁੱਢਾ) ਬਜ਼ੁਰਗ। ਗੁਰੂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੂੰ ਬੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-ਪੀਰ ਪਿਆ ਪੀਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੭੬, ੫੧੭।

ਸਲਾਰ-(ਫਾ:., ਸਲਾਰ) ਸਰਦਾਰ।

ਸੁਲਤਾਨ-(ਅ:.,) ਵਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੧੩।

ਖਾਨ-(ਤੁਰਕੀ, ਖਾਨ=ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਸਰਦਾਰ। ਅਮੀਰ। ਕਦੇ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ 'ਖਾਨ' ਸੀ। ਕੱਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬੀ 'ਖਾਨ' ਹੁਣ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੪੩

ਮਲੂਕ-{ਅ:.,ਮਲਕ ਦੀ ਜਮਾਂ} ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਮਲੂਕੀ ਪੰਨਾ ੩੪੩। ਉਮਰੇ-ਉਮਰਾਉ; ਅਮੀਰ,

ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ-ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚ। (ਅ) ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ।

(ੲ) ਸਬ+ਦਾਹ+ਵਿਚ (ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ) ਐਸਾ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ।

ਰਹੀਮ-{ਅ:., ਰਹੀਮ=ਰਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ} ਦਿਆਲੂ। ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ।

ਸਿਸਿ-ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਰਵਿ-{ਸੰਸ:,} ਸੂਰਜ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੧੧। ਨਿਸਿ-ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੨੫

ਸਸਿ-ਚੰਦ੍ਰਮਾ। ਤਾਰਿਕਾ-ਤਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੧੧।

ਪਲੋਇ-{ਸੰਸ:, ਪਲਾਯਨ} ਚਲਾਯਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਬੁਗੋਇ-{ਫਾ:., ਬੁਗੋਇ} ਕਹੁ। ਲੋਟ ਲਕਾਰ ਹੈ- 'ਤੂੰ ਆਖ'।

[ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਹ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ]

• • •

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਗਮ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ-ਨਾਮ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਡ ਅਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਰਚਣਹਾਰਾਂ ਵਾਛੂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕ ਥਾਂ ਬੈਠਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਡ ਅਡ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਗਾਸੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਿਰ

ਜੋ ਉਪਦੇਸ ਹੋਏ, ਯਾ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤੇ, ਯਾ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਭਾਵ ਉਪਜੇ, ਜੋ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ* ਓਹ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ, ਯਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਬਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤੋਂ ਉਤਰੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਗਾਵੇਂ, ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲਿਖੇ ਬੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗੋਂ ਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ!

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ॥ (ਨਟ ਮਹਲਾ ੪-ਅਸਟ ੪)

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਅਡ ਅਡ ਹਨ, ਓਹੋ ਗਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਯਥਾ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਯਥਾ ਰੁਚੀ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਜਬ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਗੀਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ:-

ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰ ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ੫੫)

ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਸਬਦ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਬਦ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਤੋਂ, ਆਤਮ ਰੁਚੀ ਉਪਜਦੀ ਯਾ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਜਗਤਾਸੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਰਸਾਵੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ: ਇਸ ਇਤਨੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿਚ ਤੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜਨ ਤਯਾਰ ਰਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵਾਕ ਹੈ:-

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ॥ (ਰਾਮ. ਦ. ਓਅਕਾਰਿ ੪੦)

ਤਥਾ:- ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਉ ਚਲਹਿ ਝਰਣੇ॥ (ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ. ੫-੮)

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

ਅਸਟਪਦੀਆ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ
ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ
ਸਚਾ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ
ਹੋਇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

{ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਾਚ:} ਸੇਸਟ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਇਹ) ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। (ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਜੀਵ ਜੋ ਕੋਈ) ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ) ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਓਹ (ਕੁਝ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ; (ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰਿ ਜੀਉ (ਆਪ) ਸੱਚਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ) ਬਾਣੀ ਬੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਬਦ=ਨਾਮ ਬੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਸ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

* ਜੋ ਕੁਝ ਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵ ਜੋ ਸੁਰਤ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ: ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੫-ਗੁਣਵੰਤੀ)

ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਗਿ
ਆਇਆ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ
ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ॥
੧॥ਰਹਾਉ॥

ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਆਪੇ
ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ
ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ
ਸੁਣਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇ
ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥

ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ
ਚਲਾਇਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ
ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਸਖਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਅੰਤ
ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ ੩ ॥

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ
ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੇ
ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥ ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਮਨਿ ਨਹੀ ਵਸਿਆ ਅੰਤਿ
ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥ ੪ ॥

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ

(ਭਗਤੀ ਹੀਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਫਲ ਹੈ) ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤੀ
ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? (ਉਸ
ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ) ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਗੁਆ ਲਿਆ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ
ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, (ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਨਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨ ਜਨਮ ਅਸਫਲ।) ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਰਸਾਂ ਵਾਲੀ) (ਪਰ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ
ਨਿਹਾਲੀਏ ਤਾਂ) ਜਗਤ ਨੂੰ (ਆਤਮ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ
ਹਰਿ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, (ਓਹ) ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀ) ਬਖਸਿਸ
ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰੂ) ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਚਾਰੇ
ਕੀਹ ਹਨ (ਭਾਵ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਕੋਈ
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚਾਰਗੀ ਤੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੀ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ) ਕੀਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੱਸੇ? (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ ਜੀਉ)
ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਆਪੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਭਗਤਿ ਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ
ਦੇਖਕੇ (ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮੋਹ ਵਿਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਟੰਬ) ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ
ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। (ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ (ਹਰਿ ਜੀਉ)
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ। (ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
ਹੈ, (ਮੇਰਾ) ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ॥੩॥

ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ (ਪੇਈਅੜੈ=) ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲ ਨਾ ਜਾਣਕੇ)
ਮਨਮੁਖ ਨੇ (ਦਰਗਾਹ ਦੀ) ਪਤਿ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ (ਨਿਜ ਦਾ) ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਲੱਝਦਾ ਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ) ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
(ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮਨਮੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਹੀਂ
ਵਸਿਆ। (ਓਹ) ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਭਗਤ ਯਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) (ਗੁਰਮੁਖ
ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) (ਗੁਰਮੁਖ) ਸੰਸਾਰ (ਵਿਚ
ਹੁੰਦਿਆਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੀ ਦੀ

ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੇ ਹੋਵੈ ਸਚੇ
ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੫ ॥

ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਭਾਉ ਲਾਏ ਗੁਰ
ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸੇਵਿਐ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣਦਾਤਾ
ਸਦ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ
ਧਾਰਿ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾ ਮਨਿ
ਨਿਰਮਲਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ
ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ
ਦੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ
ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਹਉ ਸਦ
ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ੭ ॥

ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਹਰਿ
ਜੀਉ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥
੮ ॥ ੧ ॥ ੧੮ ॥

ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ) ਹਉਮੈ (ਤੇ
ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜਗਤ ਦਾ) ਮੋਹ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਉਹ) ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਹਰਿ ਜੀਉ) ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ)
ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਚੇਗਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੫॥

(ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ) ਆਪੇ ਮਿਹਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰੇਮ ਲੁਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ
ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ (ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਪਜੀ)
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਮਨ
ਵਿਚ ਸਦਾ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਸੱਚ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੬॥

(ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ ਪਰ)
ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਧਾਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਉਮੈ (ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ) ਦੁਖ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰਨੇ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ) ਮੈਨੂੰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ॥੭॥

(ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਯਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਕੇ)
ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿਚ (ਸੋਚੇ ਤੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਆਖੇ (ਤੇ
ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਕਹਾਏ (ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਣਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ (ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ ਆਪਾ (ਭਾਵ
ਹਉਮੈ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਿ ਜੀਉ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ,
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ
ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਰਤਿ (ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦੀ)
ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੀ)
ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ*॥੮॥੧॥੧੮॥
[ਇਹੋ ਮਨਤੱਵ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।-]

ਵਜਾਖਯਾ, ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ।

* ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਇਹ) ਗਿਆਨ (ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ
ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਤੇ (ਪੁਲੋਕ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਮ ਡੰਡੁ
ਲਗੈ ਤਿਨ ਆਇ ॥ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ
ਲਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ॥
ਧਰਿ ਪੂਰਬਿ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਤੀਤਿ ਨ
ਆਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥
ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਦੁਖ ਮਹਿ
ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤੁ ਲੋਚੀਐ
ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੋਟਿਆ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ
ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ
ਪਏ ਦਰਿ ਬਾਇ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਦਿੜਾਵੈ ਰੰਗ ਸਿਉ
ਬਿਨੁ ਕਿਰਪਾ ਲਇਆ ਨਾ ਜਾਇ॥
ਜੇ ਸਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨੀਰੀਐ ਭੀ ਬਿਖੁ
ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥ ੪ ॥

(ਗਲ ਕੀਹ) ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ
(ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਿਚ
ਲਿਵ ਲਾਕੇ, (ਪਰ ਜੋ) ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜਮ ਡੰਡ ਲਗੇਗਾ॥੧॥

(ਤਾਂਤੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ
(ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ) ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਧੁਰ ਤੋਂ
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ) ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ
ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ * ॥੧॥ਰਹਾਉ

ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। (ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਿਨਾਂ) ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ
(ਆਤਮ) ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਇਉਂ ਨਾਮ ਹੀਨ) ਦੁਖ
ਵਿਚ (ਰੋਜ਼) ਸੌਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਹੀ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਜੇ(ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਏ ਬੀ ਕਿ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਕਹੀਏ (ਪਰ) ਪਿਛੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ। (ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਾਧਕ ਪੁਰਖ ਕਿਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ ਨਾਮ
ਜਪਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ ਪਾ
ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਜੋ) ਭਗਤ ਹਰੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਭਗਤ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੩॥

(ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ
ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਬਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ
(ਸਬਦ ਗੁਰੂ) ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਜਿਵੇਂ) ਜੇ
(ਵਿਹੁ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ) ਸੈਂਕੜੇ ਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜੀਏ (ਫਿਰ) ਬੀ
(ਉਸਨੂੰ) ਫਲ ਵਿਹੁਲਾ ਹੀ (ਧਾਇ=) ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੱਗੇਗਾ।
(ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਹਉਂਦੇ)

* ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸ੍ਵੈ-ਇਛਾ ਨਾਲ
ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ: ਅਸੀਂ ਸਤਿਸੰਗ
ਕਰੀਏ, ਸਰਨ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਟੁਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ
ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ
ਉਦਮ ਕਰੀ ਚਲ। ਯਥਾ:-

ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਗਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਾਇ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫ ਛੰਤ-੬)

† ਲੇਖ ਯਾ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ 'ਕਿਰਤਿ' ਨਾਲ। ਯਥਾ:-

'ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ॥'

[ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧-੯]

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ ਬਿਖੁ
ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰੁ ॥੫॥

ਮਨ ਹਠਿ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ਨ ਛੂਟੀਐ
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਸੋਧਹੁ ਜਾਇ ॥
ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁਰ
ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ ੬ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਸੁ
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸੇਈ ਸੋਹਦੇ ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
ਕਰਤਾਰੁ ॥ ੭ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਉਰੁ
ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ
ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ੮ ॥
੨ ॥ ੧੯ ॥

ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਹੁਲਾ ਬਿਛ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤਿਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ * ॥੪॥

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਭਾਈ) ਓਹੋ ਪੁਰਖ (ਹਉਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ (ਪਹਿਲੋਂ) ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਤੇ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਸਦੀ) ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਵਿਖ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। (ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਇਸਦਾ ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜੋ ਵਿ+ਕਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ) ॥੫॥

(ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਹਠ ਨਾਲ (ਕੀਤੇ) ਕਿਸੇ ਉਪਾਵ ਨਾਲ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ (ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਪਾਸ ਜਾਕੇ) ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੋਧ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। (ਉਹ ਬੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਹ) ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਉਧਰੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿਚ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ॥੬॥

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹਉਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜੋ) ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ (ਕੀਮਤ ਕੂੜ ਦਾ) ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੈ)। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ (ਇਸ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ (ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ) ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ॥੭॥

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਭ ਸੁਖ) ਦਾਤਾ (ਹਰਿ ਜੀਉ) ਇਕੋ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੀ) ਬਖਸਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੮॥੨॥੧੯॥

ਵਯਾਖਯਾ, ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

* ਨੀਰੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਏ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ: ਕਿ ਜਹਿਰੀਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋੜਕੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਬੂਟੇ ਵਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਰਾਦ ਇਸਦੀ ਬੀ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਗੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਲਾ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਰੀਐ= ਸਿੰਜੀਏ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਫਰਕ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਸੁਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਇਕ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੈ-ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਪੰਖੀ ਬਿਰਖਿ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸਚੁ ਚੁਗੈ
ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ
ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਉਡੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ॥
ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਤਾਂ
ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਚਹਿ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ ਉਡਹਿ ਚਹੁ
ਦਿਸਿ ਜਾਹਿ ॥ ਜੇਤਾ ਉਡਹਿ ਦੁਖ
ਘਣੇ ਨਿਤ ਦਾਝਹਿ ਤੈ ਬਿਲਲਾਹਿ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪਈ ਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

(ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਕ) ਸੁਹਣਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ (ਇਸ ਬ੍ਰਿਛ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਇਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਪੰਛੀ ਹੈ (ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ**। (ਤੇ ਇਸ ਚੋਗ ਨਾਲ) ਹਰੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ (ਓਹ) ਸਹਜ*** ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ) ਨਾ ਉਡਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; (ਤਾਂ) ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ 'ਹਰਿ ਨਾਮ' ਦੁਆਰਾ 'ਹਰਿ' ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਤੂੰ ਬੀ ਇਸ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ) ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜੇ (ਤੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਟੁਰੇਂਗਾ ਤਾਂ (ਤੂੰ ਬੀ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰਚਿਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਦੇਖ ਕਈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਸੁਹਣੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ†, ਪਰ (ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਪੰਛੀ (ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ) ਉਹ ਉਡ ਉਡ ਕੇ ਚਹੁ ਲਾਂਭਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ (ਵਧੀਕ ਓਹ) ਉਡਦੇ ਹਨ (ਉਤਨਾ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ (ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ) ਨਿਤ ਸੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਨਿਜ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ (ਕਿ ਅੰਦਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਫਲ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ॥੨॥

[ਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜਿਤਨਾ ਵਧੀਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਰਾਹ

* ਕਾਇਆ ਬਿਰਖੁ ਪੰਖੀ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ॥

[ਮਾਰੂ ਮ ੩ ਸ਼ਲੋਕ-੨੪]

** ਭਾਵ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਚੋਗ। *** ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ, ਗਿਆਨ।

**** ਭਾਵ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਵਿਚ, ਸੁਤੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਸਾਰ (ਖਿੰਡਾਉ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ

† ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤੇ ਏਥੇ ਸੁਹਾਵੜੇ ਪਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਛ ਇਕ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਵੜਾ ਬੀ ਇਕ ਬਚਨ ਹੈ; ਏਥੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਵੜੇ ਬੀ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਪੰਛੀ 'ਸੁਹਾਵੜਾ' ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਬ੍ਰਿਛ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਉਡਦੇ ਹਨ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਾਚੈ
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ
ਨਿਵਾਰੀਆ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ
ਲਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿ ਏਕੁ
ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਖਵਾਇ ॥ ੩ ॥

ਮਨਮੁਖ ਉਭੇ ਸੁਕਿ ਗਏ ਨਾ ਫਲੁ
ਤਿੰਨਾ ਛਾਉ॥ ਤਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ਨ
ਬੈਸੀਐ ਓਨਾ ਘਰੁ ਨ ਗਿਰਾਉ ॥

ਕਟੀਅਹਿ ਤੈ ਨਿਤ ਜਾਲੀਅਹਿ
ਓਨਾ ਸਬਦੁ ਨ ਨਾਉ ॥੪॥

ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਤਾਂ 'ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ' ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗੋਂ ਉਪਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:-]

(ਪਿਛੇ ਕਥਿਆ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਇਕ ਸਰਸ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਕਿ) ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ (ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਗੁਰਮੁਖ (ਉਸ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋਇਆ ਆਪ) ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਇਕ ਹਰੀਆਵਲਾ ਬ੍ਰਿਛ (ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), (ਹੋਰ ਸਚੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਤੈ ਸਾਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ) ਤੈ ਸਾਖਾਂ* ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, (ਕੀਕੂੰ?) ਇਕ ਸਬਦ ਵਿਚ ਲਿਵਲਾਈ ਰੱਖ ਕੇ। (ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋਇਆ) ਆਪ ਹੀ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਖੁਆਲਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਫਲ ਕੀਹ ਹੈ? ਉੱਤਰ) ਹਰੀ, ਜੋ ਅਦੁਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੈ। (ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਫਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੩॥

[ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਲੁਪਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:] ਮਨਮੁਖ (ਐਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ ਜੋ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ) ਖੜੇ ਖੜੇ ਸੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਫਲ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾਂ 'ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਰੂਪ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ (ਕਦੇ) ਨਾ ਬੈਠੀਏ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਘਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ) ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਗਿਰਾਂ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)। ਉਹ (ਬਾਲਣ ਵਾਛੂ) ਨਿਤ ਕੱਟੇ ਤੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ) ਸਬਦ (ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼) ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ॥੪॥

* ਤੈ ਸਾਖਾਂ ਹਨ ਤੈ ਗੁਣ: ਰਜੋ, ਸਤੋ, ਤਮੋ। ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਵੇਦ ਨੂੰ ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਸੁਤ ਵਿਤ ਲੋਕ' ਤੈ ਇਛਾ ਨੂੰ ਬੀ ਤੈ ਸਾਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ 'ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ' ਦਾ 'ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ, ਗਿਆਨ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਇਐ
ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਉ ॥ ਹੁਕਮੇ ਦਰਸਨੁ
ਦੇਖਣਾ ਜਹ ਭੋਜਹਿ ਤਹ ਜਾਉ ॥
ਹੁਕਮੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ
ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥ ੫ ॥

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੂਲੇ
ਫਿਰਹਿ ਗਵਾਰ ॥ ਮਨਹਠਿ ਕਰਮ
ਕਮਾਵਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ॥
ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਸਚਿ
ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ੬ ॥

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਕੈ
ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ
ਸਚਿ ਰਤੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥
ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਸਭ ਕੁਲ ਕਾ
ਕਰਹਿ ਉਧਾਰੁ ॥ ੭ ॥

ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ
ਨਦਰੀ ਬਾਹਰਿ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜੈਸੀ

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:]
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) ਪਈ ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਦਾ ਹੈ। (ਇਸੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ) ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ (ਗੁਰਮੁਖ) ਦਰਸਨ ਦੇਖਦੇ
ਹਨ, (ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਥੇ (ਹਰਿ ਜੀਉ) ਘੱਲੇ ਉਥੇ
ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰੀ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ)
ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
'ਸੱਚ' ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੫॥

(ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆਂ
ਜੋ ਹਠ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ
ਹਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਾ ਛਡਕੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰ
ਜੋਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ।
ਬਿਚਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ (ਹੀ) ਨਹੀਂ, ਗਵਾਰ (ਅਗਿਆਨੀ
ਹੋਏ) ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ (ਬੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਪਣੇ
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਤੇ) ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ
ਨਾਲ) ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਦਾ ਸਦਾ
ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਾਇਣਤਾ ਵਿਚ
ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਝੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ
ਹਠ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)॥੬॥

{ਐਉਂ ਮਨਮੁਖ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ
ਆਤਮ ਰਸ ਵਾਲੀ ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਗਲ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:} ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਿਆਰ
ਨਾਲ ਸੁਹਣੇ (ਹੋ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ, ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੱਚੀ
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਲਈ) ਸੱਚੇ
ਦਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਚਿਆਰ (ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ। ਉਹ (ਜਗਤ
ਵਿਚ) ਆਏ (ਦਰ) ਪਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ
ਸਗੋਂ) ਸਭ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ॥੭॥

{ਨਾਮ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰਖੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬੀ ਉਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ
ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।} ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ (ਜੀਵ।
ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ (ਬਾਹਰ=) ਉਹਲੇ

* ਭਾਵ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸਚਾ ਤੈਸਾ ਹੀ
ਕੋ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ
ਵਡਾਈਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ
ਹੋਇ ॥ ੮ ॥ ੩ ॥ ੨੦ ॥

ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਹੇ ਜੇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਚਾ (ਸਾਂਈਂ ਜਿਸਨੂੰ) ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ (ਤੇ ਨਾਮ) ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੮॥੩॥੨੦॥

ਵਿਆਖਿਆ— ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦੱਸਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਜਾ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਉਹ ਹਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਛੀ-ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ, ਦਹਦਿਸ ਉਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਂ, ਜਲਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਮਨ ਹਠ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਾਂਤ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕਤ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ
ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ਵਸਿਆ
ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖ
ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ
ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

[ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-]

ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ (ਇਸ ਗਲ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। (ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਦਰਗਾਹੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ * ਹਨ। ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਹਠ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ) ਸਹਜੇ ਹੀ (ਉਹ) ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਸਦਾ) ਸਹਜ ਵਿਚ (ਤੁਰੀਆ ਵਿਚ) ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੧॥

(ਇਸ ਲਈ) ਹੋ ਭਾਈ! (ਤੂੰ ਬੀ ਹਰੀ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ। ਵਡੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ) ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

[ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀਹ ਰੂਪ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] (ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਟੁਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਬੀ) ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ

* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ॥

[ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਲੋਕ ਮ. ੪-੧੫]

ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚਲਹਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਸਦਾ ਪਿਰੁ
ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ
ਜਾਇ ॥ ਸਬਦਿ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵੀਛੁੜੈ
ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥ ੨ ॥

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਤਿ ਉਜਲਾ ਬਿਨੁ
ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪਾਨੁ
ਪੜੈ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ
ਭੁਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਸਦਾ
ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ
ਸਮਾਇ ॥ ੩ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ
ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ
ਗਈ ਖਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਈਐ ਸਬਦੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ
॥ ੪ ॥

ਮਾਇਆ ਭੁਲੇ ਸਿਧ ਫਿਰਹਿ
ਸਮਾਧਿ ਨ ਲਗੈ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤੀਨੇ
ਲੋਅ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਅਧਿਕ ਰਹੀ
ਲਪਟਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ
ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਇਆ
ਜਾਇ ॥ ੫ ॥

ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਕਿਆ
ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਦੁਖਿ
ਸੁਖਿ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ ਹੈ ਹਉਮੈ

ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਏਂ, (ਭਾਵ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ
ਜੀਉ) ਸਦੈਵੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੈ (ਉਹ) ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਓਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਓਹ (ਅਪਣਿਆਂ
ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਕਿਤੇ) ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਉਸਨੂੰ) ਨਾਮ (ਦੀ
ਕਮਾਈ) ਦੁਆਰਾ (ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਣ) ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ, (ਤੇ ਜੋ ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਵਿਛੁੜਦੀ, (ਓਹ ਉਸੇ) ਪਤੀ (ਦੇ
ਅੰਕ=) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੨॥

(ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਤਿ ਉੱਜਲ
ਹੈ, (ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂਤੇ) ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਾਂ (ਨਿਰੇ ਆਪ ਕੀਤੇ) ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ (ਉਸਦੀ)
ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਖਾਂ ਦੇ (ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ) ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ
ਭੁੱਲੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਦੈਵੀ ਹਰਿ
ਜੀਉ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ) ਰਸਨਾਂ
ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

(ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:- ਮਾਇਆ
ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ) ਮਾਇਆ ਮੋਹ (ਦੀ ਮੈਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ
(ਲੀਤੀ) ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਕੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਤ
ਹੈ, ਸੋ) ਬਿਨਾਂ (ਇਸ) ਨਾਮ ਦੇ ਜਗਤ ਦੁਖੀ ਪਿਆ
ਭਟਕਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਮੈਲ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ (ਤਾਂ) ਖਾ (ਹੀ)
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਉਪਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਈ ਦਾ
ਹੈ, ਤੇ ਇਸ (ਗੁਰੂ ਦਿਤੇ ਸਬਦ=) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਮ
ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਜੋ ਕਹੋ ਕਿ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੇ
ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਿੱਧ (ਲੋਕ ਬੀ) ਮਾਇਆ
ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸੁਭਾਵਕ
ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ (ਜੋ ਓਹ ਬੀ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਦੇ)। (ਇਹ ਮਾਇਆ) ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ
ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ (ਦਾ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, (ਇਸ ਕਰਕੇ)
ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ॥੫॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹੇ ਗੁਰੋ!) ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ?

ਮਾਇਆ ਕੀਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ?

(ਉੱਤਰ:- ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ

ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ
ਭਰਮੁ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ
ਜਾਇ ॥ ੬ ॥

ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ
ਸਬਦੈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥ ਸਬਦੈ
ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ
ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੭॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਬਿਨੁ
ਗੁਣ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਭਗਤਿ
ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਹਜਿ
ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਬਦੈ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਮਿ
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ੮ ॥ ੪ ॥੨੧॥

ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਹੈ (ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ)
ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। [ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:] (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਸਮਝਣੇ ਦਾ) ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਹਉਮੈ (ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ
ਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਹਨ) ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੬॥

ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰ
ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਥਾਇ (ਨਿਜ ਰੂਪ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ) ਮਿਲਦਾ
ਹੈ। (ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰ) ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਹੈ
(ਤੇ ਹਉਂ ਮਰਨ ਨਾਲ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। (ਸੋ ਭਾਈ) 'ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ (ਗਿਆਨ)' ਲਈ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ॥੭॥

(ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਨਵਿਰਤ
ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਗੁਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। (ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਆ
ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਐਉਂ) ਸਹਜੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ
ਕਰੀਏ। (ਉਹ ਆਪਣੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਆਪ ਹੀ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੨੧॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ- ਸੁਗਮ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਲ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਜੋਗੀ, ਸਨਯਾਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਅਮੁਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ
ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖਿ
ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਨਹੀ ਬੂਝਹਿ ਬਿਰਥਾ

ਅਰਥ

{ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-}

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਹੀ) ਰਚਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਜੀਵਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਆਪੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। (ਇਹ ਗਲ)
ਨਾਂ ਸਮਝ ਕੇ (ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ
ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ)
ਮਨਮੁਖ (ਮਨ ਹੱਠ ਦੇ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ)

ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ
ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ
ਮਨਿ ਆਏ ॥ ੧ ॥

ਮਨ ਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ
ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਿਆ
ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਹਰਿ
ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਘਰਿ ਮਹਲਿ
ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸਕੈ
ਖਾਇ ॥ ੨ ॥

ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ
ਗੁਰ ਤੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ
ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹਿ ਹਉਮੈ ਜਾਤਿ
ਗਵਾਈ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ
ਭਾਈ ॥ ੩ ॥

ਦੈਤ ਪੁਤੁ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛੁ ਸੰਜਮ
ਨ ਪੜੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੋਟਿਐ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਏਕੋ

ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ) ਚਾਨਣਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ)
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੀ ਹੈ॥੧॥

ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਤਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇ)
ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਇਸ ਦੇ ਦਾਤੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰੀਏ (ਤੰਦ) ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ (ਹੀ)
ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਦ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾ
ਲਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ) ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਦਿ ਦਾ) ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। (ਐਉਂ ਜਦ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ (ਸੁਤੇ ਹੀ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ
ਜੀ ਤਦੋਂ ਅਪਣੇ) ਘਰ (ਅੰਤਰਕਰਣ) ਵਿਚ (ਹੀ) ਮਹਲ
(=ਸਰੂਪ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ
ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ
(ਫੇਰ) ਜਮ ਕਾਲ (ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ (ਭਾਵ
ਕਾਲ ਅਪਣੇ ਗੋਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇਗਾ)॥੨॥

{ਪੁਸ਼ਨ : ਕੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੁਚ
ਹੋਏ ਬੀ ਹਨ? ਉੱਤਰ:} ਨਾਮਾ (ਸੀ) ਛੀਂਬਾ (ਤੇ) ਕਬੀਰ
(ਸੀ) ਜੁਲਾਹਾ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ (=ਬ੍ਰਹਮ-
ਗਿਆਨੀ) ਹੋ ਗਏ, (ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਚ ਵਸ਼ਪਕ) ਬ੍ਰਹਮ-
ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, (ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਾਤਿ
ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ*। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਰ ਤੇ ਨਰ
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
(ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੩॥

(ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋ) ਦੈਤ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ (ਸੀ, ਉਹ) ਕਰਮ-
ਧਰਮ (ਤੇ) ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ) ਸੰਜਮ** (ਆਦਿ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, (ਪਰ ਉਹ) ਦੁਐਤ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜਾਣਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਿਰਮਲ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, (ਤੇ ਉਹ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। (ਉਹ) ਇਕੋ (ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ) ਸੰਬਾ

* ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੋਸ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ
ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਉਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਪਰਲਾ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

** ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦ੍ਰੇ ਦਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾਧੇ ਜਾਣ, ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿ
ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। † ਨਾਰਦ ਨੂੰ।

ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾਉ ਬੁਝੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ
ਨ ਜਾਣੈ ॥ ੪ ॥

ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਨੁ
ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸੇਵਹਿ ਤਾ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਵਹਿ
ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਚੀ
ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਗੈ ਆਵਣੁ
ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥ ੫ ॥

ਪੰਡਿਤ ਪੜਿ ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਲਖ
ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਬਿਨੁ
ਸਬਦੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥ ਜਾ ਨਾਉ
ਚੇਤੈ ਤਾ ਗਤਿ ਪਾਏ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ੬ ॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ
ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ
ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਏ ॥ ਸਦ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿ
ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੭॥

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਹਰਿ
ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਕਟਿ

ਘੋਖਣ ਵਾਛੁ) ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ
ਸੀ (ਕਿ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ), ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਾਣਦਾ (ਭਾਵ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ॥੪॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਛੇ ਦਰਸਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉੱਤਰ:}
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਜੋ ਲੋਕ) ਖਟ ਦਰਸਨਾਂ (ਵਿਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ
ਹਨ, ਚਾਹੇ) ਜੋਗੀ ਹਨ, (ਚਾਹੇ) ਸੰਨਿਆਸੀ, (ਸਭ) ਭਰਮ
ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਉਹ ਬੀ ਜੋ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਗਤਿ ਮਿਤਿ*
ਪਾ ਲੈਣਗੇ। (ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਨੋਂ ! ਧੱਕ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ)
ਚਿਤ (ਗੁਰੂ ਕੀ) ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਏਗਾ (ਉਸਦਾ)
ਆਵਣ ਜਾਣ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ॥੫॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਕੀਹ ਪੰਡਿਤ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉੱਤਰ:} ਪੰਡਿਤ
(ਸ਼ਾਸਤਰ) ਪੜ੍ਹ ਘੋਖ ਕੇ ਝਗੜੇ (ਬਹਿਸਾਂ ਹੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਗੁਰੂ (ਧਾਰੇ) ਬਿਨਾਂ (ਉਹ ਬੀ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ)। ਸਬਦ ਬਿਨਾ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਦੇ
ਗੋੜ ਵਿਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਹਨ; (ਪਰ) ਜੇ (ਉਹ ਬੀ) ਨਾਮ
ਚਿਤਾਰਨ ਲਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ (ਪਰ) ਜਦੋਂ ਕਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ) ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ॥੬॥

{ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:} ਸਤਿ
ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, (ਉਥੇ)
ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ
ਉਸਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿਓ, ਆਪਾ ਗੁਆ ਦਿਓ (ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰ
ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। (ਮੈਂ ਹੋ
ਭਾਈ!) ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਜਿਸਨੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਲ (ਮੇਰਾ) ਚਿਤ ਲਾ ਦਿਤਾ ॥੭॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ? ਉੱਤਰ:}
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ (ਨਿਰਾ
ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੀ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਜਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨਾਂ

* ਮੁਕਤੀ। (੨)ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੱਖਤਾ (੩) ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਾ ਜਾਣਾ
ਅਰਥਾਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ।

† ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ। (੨) ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ
ਪਛਾਤਾ ॥ ੮ ॥ ੫ ॥ ੨੨ ॥

ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਨੇਤ੍ਰੇ ਤੋਂ) ਨੇਤ੍ਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸਨੂੰ)
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਚਲੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ (ਹਰਿ ਜੀਉ ਨੂੰ) ਪਛਾਣਿਆ
ਹੈ॥੮॥੫॥੨੨॥

ਵਜਾਖੜਾ, ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ 'ਸਹਜ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ
ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਖੁਲਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਲੇ
ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਹਜੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ
ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪਤਿ ਪਤਿ
ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਥਕੇ ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ
ਭੁਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਜੁ ਪਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ॥੧॥

ਸਭ (ਲੁਕਾਈ) ਸਹਜ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
(ਸਹਜ ਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਪਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਥੱਕ
ਗਏ (ਪਤਾ ਨਾਂ ਲਗਾ) ਜੋਤਸ਼ੀ (ਜੋਤਸ਼ ਲਾ ਲਾ
ਥੱਕੇ, ਥਹੁ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਹਜ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ; ਇਸੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ) ਭੇਖਧਾਰੀ (ਨਾਂ ਲੱਭ ਸਕੇ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ।
(ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਸਹਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ
ਮੇਲੇ (ਹੋਏ ਹੋਏ) ਹਨ, (ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਣ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਅਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਹਜੁ ਨ
ਹੋਇ॥ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ
ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਜ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਉਪਦੇਸ਼ (ਦੀ ਕਮਾਈ) ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਜ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸਹਜ ਕੀ ਹੈ?) ਉਹ ਸਚਾ ਹਰੀ (ਸਿਸ
ਵੇਲੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ (ਸਹਜ ਹੋ ਗਿਆ)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਹਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਬਿਨੁ
ਸਹਜੈ ਕਥਨੀ ਬਾਦਿ ॥

ਸਹਜ ਵਿਚ ਹੀ (ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ) ਗਾਵਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਸਾਰੀ) ਕਥਨੀ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ
(ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਕੀਹ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਵੈਰਾਗ
ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ (ਤੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੇ) ਸਹਜ ਪਿਆਰ ਵਿਚ
ਰਹਿਣਾ (ਭਗਤੀ ਹੈ), (ਇਹ) ਭਗਤੀ ਸਹਜ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਪਜਦੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ) ਹੈ। (ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਸਾਂਤਿ ਦੇ
(ਅੰਤੀਵ ਆਤਮੇ) ਸੁਖ ਬੀ (ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ) ਸਹਜ ਤੋਂ ਹੀ

ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਤਿ ਉਪਜੈ ਸਹਜਿ
ਪਿਆਰਿ ਬੈਰਾਗਿ ॥

* ਕੋਈ ਸੈ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੋਤਸ਼ ਲਾ ਲਾਕੇ ਥਹੁ ਪਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸਹਜੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਤਿ ਹੋਇ
ਬਿਨੁ ਸਹਜੈ ਜੀਵਣੁ ਬਾਦਿ ॥੨॥

ਸਹਜਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ
ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਲਿਵ
ਲਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਹੀ ਹਰਿ ਮਨਿ
ਵਸੈ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥੩॥

ਸਹਜੇ ਕਾਲੁ ਵਿਡਾਰਿਆ ਸਚ
ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੀ ਕਾਰ
ਕਮਾਇ ॥ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨੀ
ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ॥੪॥

ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ
ਮਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥ਮਨਮੁਖ
ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਜਲੈ
ਜਲਾਇ॥ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂਕਈ
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ॥੫॥

ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣਾ ਵਿਚਿ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਈਐ
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ ਪੜੀਐ
ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਜਾ ਮੁੰਢਹੁ
ਘੁਸਾ ਜਾਇ ॥ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸਹਜੁ
ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ੬ ॥

ਮਿਲਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਸਹਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਸਾਰਾ) ਜੀਵਨ ਹੀ
ਬਿਰਥਾ ਹੈ॥੨॥

(ਭਗਤ) ਸਹਜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਤ ਨਿਤ (ਹਰਿ ਜੀਉ ਨੂੰ)
ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜਦ
ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਹਰਿ
ਜੀਉ ਦੇ) ਸਹਜ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ)
ਭਗਤੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਦੇ=)
ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਰਸਨਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ॥੩॥

(ਅਸਾਂ ਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਕ ਕ੍ਰਿਯਾ 'ਕਾਲ ਬੰਚਨ'
ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਸੱਚ
(ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਦੀ ਸਰਣੀ ਪਾਕੇ ਸਹਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। {ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:} (ਪਹਿਲੋਂ) ਸੱਚੀ
ਕਾਰ ਕੀਤੀ (ਗੁਰੂ ਸਰਣਾਈ ਪੈਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ)
ਸਹਜ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਿਆ। (ਹਾਂ
ਜੀਉ) ਉਹ (ਸਾਰੇ ਹੀ) ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਹਰੀ) ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਜੋ) ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ॥੪॥

ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਸਹਜ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੁਤੀਆ
ਭਾਵ ਵਿਚ (ਰਖਦੀ) ਹੈ, (ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ) ਮਨਮੁਖ
ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ* (ਆਪ) ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਹਨ
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਸਾੜਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਜੰਮਣ ਮਰਣ
ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੫॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਵਿਚ
ਭੁਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। (ਜੀਵ ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੋਹ ਆਦਿ ਵਿਚ
ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), (ਜੇ ਉਹ) ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ
ਕਥਨ ਬੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀਹ (ਲਭ?) ਜਦ ਕਿ (ਉਹ) ਮੁੰਢੋਂ
ਹੀ ਘੁੱਸਿਆ (ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ) ਹੈ! ਸਹਜ ਤਾਂ ਚਉਥੇ ਪਦ
(ਤੁਰੀਆ) ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ† ॥੬॥

* ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ:- ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਾਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਉ॥ (ਸਿਰੀ ਮ:੩ ਅਸਟ-੨੦)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਮੁਜਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

† ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ॥ ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇਆ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ॥

[ਮਾਝ ਮ:੩ ਅਸਟ: ੩੧]

ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ।
ਯਥਾ-ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਯਾ ਵੇਦਾ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਯੋ ਭਵਾਰਜੁਨ॥

[ਗੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਯਾਯ]

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:- ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ ਕਹੈ ਨਿਤ ਬੇਦੁ॥

[ਆਸਾ ਮ: ੧-੧੨]

ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਸਹਜੇ
ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ
ਸਲਾਹਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਭੁਲਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਸੀ
ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ਬਿਨੁ ਸਹਜੈ ਸਭੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ
ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ
ਪਈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਿ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੇ
ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਿ ॥੮॥

ਸਹਜੇ ਅਦਿਸਟੁ ਪਛਾਣੀਐ
ਨਿਰਭਉ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਜੋਤੀ
ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ
ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ
ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ੯ ॥

ਗਿਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ
ਸਹਜਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈਨਿ
ਅਖੁਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ
ਨ ਆਵਈ ਦੀਏ ਦੇਵਣਹਾਰਿ ॥
੧੦ ॥ ੬ ॥ ੨੩ ॥

ਨਿਰਗੁਣ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਦਾ ਨਾਮ (ਇਕ) ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, (ਇਸ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਸਹਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਸਹਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ) ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਨੇ (ਉਸ) ਸੱਚੇ ਨੂੰ
ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੋਝਾ ਬੀ (ਫੇਰ) ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ (ਗੁਰੂ) ਸਹਜ ਦੁਆਰਾ
(ਸਾਈਂ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਮਿਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ॥੨॥

ਸਹਜ (ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ) ਬਿਨਾਂ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਸਭ
ਅੰਧੇਰਾ (ਅਗਿਆਨ ਹੀ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਪਰ) ਮਾਇਆ
ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਗੁਬਾਰ (ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ, (ਪਰ) ਸੱਚੇ
ਦੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਸਹਜ ਦੀ ਸੋਝੀ) ਸਹਜੇ ਹੀ ਪੈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਆਪੇ ਹੀ (ਅਪਣੀ।
ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੇਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੮॥

ਸਹਜ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹਜ) ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਸਣ
ਵਾਲੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੰ (ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾ
ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਜੋ) ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ
ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਜਦ ਆਤਮਾ ਹਉਂ ਤੋਂ
ਅਤੀਤ ਹੋ ਅਪਣੇ ਸਹਜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੀ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਜੋ) ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ (ਸਹਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਏ) ਜੋਤ (ਰੂਪ ਭਗਤ) ਨੂੰ (ਅਪਣੀ) ਜੋਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ
(ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਅੰਤ ਹੈ
ਨਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਹੈ (ਯਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਛੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ) ॥੯॥

(ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਕੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਛੇਤ
ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ) ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, (ਉਹ
ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਗਾਸੂਆਂ ਨਾਲ) ਸਹਜ
ਵਿਚ (ਨਾਮ ਦਾ) ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਜੋ) ਅਖੁਟ ਹਨ। ਹੋ
ਨਾਨਕ! ਦੇਣਹਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਦਿਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ
ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ) ਤੋਟ (ਕਦੇ ਨਹੀਂ) ਆਉਂਦੀ ॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਆਤਮਾ ਜਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦ ਹਉਂ ਕਰਕੇ
ਆਛਾਦਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸਹਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤਿਆਂ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਸਹਜ
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਹਜ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਅਸਹਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਾਯਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ ਮਾਇਆ ਦੁਜੈ ਭਾਇ॥

ਤੂੰ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਹਨ ਸੇ ਸਹਜ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਯਥਾ:- ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਵਿਚਿ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਈਐ। ਸਹਜ ਕਿਥੇ ਹੈ?- 'ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸਹਜੁ ਹੈ।' ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਸਹਜ' ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ 'ਸਹਜ' ਦਸਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਗਿਆਨ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:

ਸਹਜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ॥

ਪਰ ਸਹਜ ਪਦ ਉਸ ਗਿਆਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ; ਹਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਤਤਿਖੜਾ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਹਿ ਸੁਭਾ, ਸੁਤੇ ਹੀ, ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਜ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖੱਲਿਆਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰਦਾਸ ਸੁਕਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਉਂ ਨਵਿਰਤ ਹੋਕੇ ਆਤਮਾ ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਤਮ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੀ ਸਹਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਖਲੇ ਬੀ ਹੈ; ਨਿਰਯਤਨ ਬੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵੇਰ ਸਹਜ ਪਦ 'ਸਹਜ ਮਾਰਗ' ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰ ਦਸਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਗਿਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਹਜਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ॥

{ਸਹਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਪਹਿਲਾਂ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ-ਸਬਦੇ ਹੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ...॥ ਫੇਰ ਜਦ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਜ ਵਿਚ ਆਕੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਰਹੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਸਹਜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ॥

ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਸਹਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤੀਕਾ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ॥ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰੈ॥

ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ॥ ਤਾਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ॥੧॥

ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾਕੈ ਹੋਇ॥ ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਾਜਨੁ ਦੁਸਟੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ॥ਜੇਤਾ ਬੋਲਣੁ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ॥

ਜੇਤਾ ਸੁਨਣਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮੁ॥ ਜੇਤਾ ਪੇਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ॥੨॥

ਸਹਜੇ ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ॥ ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ॥

ਸਹਜਿ ਬੈਰਾਗੁ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਸਨਾ॥ ਸਹਜੇ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ ॥੩॥ [ਅਸਟਪਦੀ-੩]

ਸਹਜ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਵੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਖੁਹਲਕੇ ਵਯਾਖੜਾ ਆਪ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 'ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਦ' ਟੀਕੇ ਕਰਨ ਵਾਛੂ ਆਪ ਖੁਹਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਰਸੰਸੇ ਤੇ ਵਿਤ੍ਰੇਕਵੀਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ*। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਕ ਬੀ ਇਸ ਪਰ ਹੈਨ†।

*ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਖੁਹਲਕੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰਹਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

† ਦੇਖੋ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ, ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਤੀਜੀ: 'ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ॥

ਨਮੂਨਾ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਨ:-

ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੀਵਾਂ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਈ।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ॥ [ਸਾਰਗ ਮ ੧ ਅਸਟ ੧

ਭੂਖ ਪਿਆਸਾ ਜਗੁ ਭਇਆ ਤਿਪਤਿ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ॥

ਸਹਜੈ ਸਹਜੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਏ ॥੪॥ [ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ:੧ ਅਸਟ ੧

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਹੀ - 'ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ' ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਗਿਆਨਿ ਤਤਿ ਲਿਵ ਲਾਇ॥

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇ॥ [ਸਾਰਗ ਮ ੩ ੪

ਨਿਰੁਕ੍ਤ-ਸਹਜੁ-(ਸਹ+ਜ=ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਜੇ) ਨਾਲ ਉਪਜਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇ, ਯਾ ਵਜ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਵ। ਕੋਈ ਸੈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵੇਚਨਾ ਸਬਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ਾਖ਼ਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੯, ੪੮੨।

ਸਹਜੈ-ਸਹਜ। 'ਨੋ' ਪਦ ਮਗਰੋਂ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਸਹਜ ਦਾ ਸਹਜੈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਹਜ ਨੂੰ'। ਸਹਜੈ-ਸਹਜ ਦੁਆਰਾ। ਸਹਜ ਵਿਚ। ਸਹਜੇ-ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ। ਸੁਤੇ ਹੀ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੪]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਾਮ, ਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪਰਾਇਣਤਾ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫੇਰੁ ਨ ਪਵੈ ਜਨਮ
ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਸਭ
ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ
ਲਾਇ ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਸਦ
ਨਵਤਨੋ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੀ ਸਰਣਾਈ

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭੁਲੇਵਾ* ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, (ਸੋ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ) ਪੂਰੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਸਿੱਖ ਨੂੰ) ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿਖ ਸਦਾ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ (ਅਪਣਾ) ਚਿਤ ਲਾ; (ਚਿਤ ਲਾਉਣੇ ਨਾਲ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ (ਜੋ) ਸਦੀਵ ਨਵਾਂ** ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪੇ (ਤੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇਗਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

[ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੌਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:] ਹੇ ਹਰਿ ਜੀਉ! (ਸਦਾ।

* ਫੇਰੁ-ਭੁਲੇਵਾ। (ਅ) ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ** ਨਵਤਨ={ਸੰਸ., ਨੂਤਨ}=ਨਵਾਂ

† ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਮਾਰੂ ਚਸਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾਇਆਂ ਆਪੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਣਾ॥ ਗੁਰ
ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੨॥

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ
ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ਆਪੇ ਮਨਿ
ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਸਹਜੇ
ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥

ਇਕਨਾ ਮਨਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਵੈ
ਬੰਧਨਿ ਬੰਧਿ ਭਵਾਇਆ ॥ ਲਖ
ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥

ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਸਚੈ
ਸਬਦਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਸਹਜੇ
ਨਾਮਿ ਸਮਾਤੇ ॥੫॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਹਿ
ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥ ਏਕੋ
ਸੇਵਨਿ ਏਕੁ ਅਰਾਧਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ੬ ॥

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਸਦਾ ਰੰਗਿ
ਰਾਤੇ ਸਚ ਸਿਉ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰਪਾ
ਕਰੇ ਮਿਲਾਇ ॥ ੭ ॥

ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ (ਸਾਨੂੰ) ਰਖੋ, ਜਿਵੇਂ (ਤੁਸੀਂ) ਰਖੋਗੇ
(ਅਸਾਂ) ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; (ਤਾਂ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ (ਇਹ ਮਨ) ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵੇ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ)
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਣਾ (ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ)॥੨॥

ਨਾਮ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਐਉਂ ਇਹੋ ਜੀਵ
ਦੀ) ਮਤਿ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਉਪ੍ਰੰਤ ਮਨ) ਸਹਜ ਵਿਚ
ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

[ਹੁਣ ਫੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਪਈ ਹੈ] ਇਕਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ (ਓਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੰਧਨ
ਵਿਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ
(ਜੂਨ ਵਿਚ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ (ਤੇ ਅਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ)
ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

[ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ:]
ਭਗਤ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ (ਸੱਤ੍ਵ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ
ਵਿਚ ਆਨੰਦ (ਬਣਿਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਓਹ) ਹਰ ਦਿਨ
(ਯਾ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, (੧.) ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ
(ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ੨.) ਸੁਭਾਵਕ
ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੫॥

(ਓਹ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਓਹ)
ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ (ਕਰਕੇ) ਪਛਾਣਦੇ* ਹਨ
(ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਸਭ ਨਾਲ) ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
(ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰਾਮ
ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ) ਇਕੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕੋ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ
ਹਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ॥੬॥

[ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਹੁਣ ਉਹੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ।
ਕੀਹ ? ਉੱਤਰ:] ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
ਕਰੀਏ (ਤਦ ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਡੇ) ਮਨ ਵਿਚ (ਬੀ) ਆ ਵੱਸੇਗਾ।
(ਐਉਂ) ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਚੇ ਰਹੀਏ (ਤਦ
ਉਹ) ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ
ਲਏਗਾ॥੭॥

* (ਅ) ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਕਨਾ
ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਜਗਾਇ ॥ ਆਪੇ
ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ
ਸਮਾਇ ॥ ੮ ॥ ੨ ॥ ੨੪ ॥

(ਮਤੇ ਅਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਤੋਂ 'ਹਉਂ ਬੁਧੀ' ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪਨ ਬੀ ਈਸ਼ਰ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਉਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:!) (ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਰਨੀ ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਦਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ) ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਕ੍ਰ?) ਆਪੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੋਂ ਆਪੇ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ (=ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੨੪॥

ਵਯਾਖਯਾ, ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- 'ਸੱਚ' ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ
ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਰੀਰ ॥ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭੇਟਿਆ
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ
ਬੈਸਣਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਧੀਰ ॥੧॥

ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਿਸੰਗੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ
ਲਗੈ ਨ ਮੈਲੁ ਪਤੰਗੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ) ਮਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ) ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ) ਅਥਾਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ (ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ) ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ) ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ (ਅਥਵਾ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ)॥੧॥

(ਤਾਂਤੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗ ਲਾਹ ਕੇ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ (ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ) ਕੀੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ*॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

{ 'ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਧੀਰ' ਕਹਿਕੇ ਹੁਣ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ}

* ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਗੁ=ਕੀੜਾ। ਲੋਹਾ।

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਚੇ ਸਚਾ
ਨਾਉ ॥ ਜਿਨੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ
ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ
ਜਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ
ਤਿਨ ਠਉਰ ਨ ਕਤਹੂ ਥਾਉ ॥੨॥

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਹੀ
ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ॥ ਸਦਾ ਸਚਾ
ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ
ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ॥੩॥

ਸਚੁ ਵੇਖਣੁ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ
ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ ਸਚੀ ਸਾਖੀ ਉਪਦੇਸੁ
ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ ਜਿੰਨੀ
ਸਚੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚਲੇ
ਹੋਇ ॥ ੪ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਕਿਤੁ
ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ ॥

ਸੱਚੇ (ਈਸ਼੍ਵਰ) ਦਾ ਨਾਮ (ਬੀ) ਸੱਚਾ ਹੈ* (ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸੱਚੇ
ਉਪਦੇਸ ਦੁਆਰਾ (ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ
ਦੀ) ਪਤਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ) ਹਉਮੈ ਮਾਰਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ; (ਪਰ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਸੱਚ ਅਰਥਾਤ) ਸੱਚ ਸਰੂਪ
(ਈਸ਼੍ਵਰ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ
ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ (ਭਾਵ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ)॥੨॥

੨. (ਕਿੰਤੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ) ਨਿਵਾਸ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਓਹ) ਸਦਾ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ
(ਗੁਣ ਗਾਇਨ) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੧. (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ) ਵਾਸਾ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ (ਜਿਸਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ
ਸੰਵਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ (ਆਦਿ
ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਭ) ਸੱਚ ਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ**।

੩. (ਐਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਬਾਹਰ ਓਹ) ਸਭ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ
ਨੂੰ) ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ॥੩॥

(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿਚ ਈਸ਼੍ਵਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ
ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰੂੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਬੀ ਮਨ (ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪਤਾ ਵਾਲਾ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ†। (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ
ਆਦਿ (ਬਿਵਹਾਰ) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਓਹ
ਜੋ) ਉਪਦੇਸ਼ (ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਸਾਖੀ (ਵਾਰਤਾ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਓਹ) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸੋਭਾ (ਜੋ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ) ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ)
ਹੋਏ ਜੋ ਸੱਚੇ, (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਹ
(ਇਥੋਂ) ਦੁਖੀਏ ਹੋਕੇ ਰੋਂਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ॥੪॥

{ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਵਲ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਵਾਕੇ ਸਤਿ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-} ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? (ਜਦ ਏਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ)

*ਯਥਾ:- ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੁ ਨਾਇ॥ {ਜਪੁਜੀ-੪}

**ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ
ਗਲ ਵਿਚ ਝੂਠ, ਬਨਾਵਟ, ਛਲ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ
ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

† ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਰਾਮ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਦੇ
ਹਨ।

‡ ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰੇ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੈ
ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ
ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਵਰੇ ਵਾਰ ॥੫॥

ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ
ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ
ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਚਿ ਸੰਜਮਿ
ਰਹਣਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ
ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੬॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਪਤਿ
ਪਤਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ
ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ
ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ
ਕੋਈ ॥ ੭ ॥

ਜੇ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਚਿ ਲਗੇ ਨਿਤ
ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਨਿ ॥ ਤਿਨਾ ਨਿਜ
ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਲਿ
ਰਹੰਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ
ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਰਚੰਨਿ ॥ ੮ ॥
੧੭ ॥ ੮ ॥ ੨੫ ॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਪਿਛੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਅਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ,

* ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮ ਦੁਆਰ ਉਤੇ ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ, (ਜਿਥੇ ਕਿ) ਕੋਈ ਕੂਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ) ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਹ ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ॥੫॥ (ਇਉਂ) ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ (ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅੱਗ ਵਿਚ) ਸੜਦਾ ਵੇਖਕੇ (ਗੁਰਮੁਖ) ਨੱਠਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਜਾ ਪਏ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ (ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ) ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਤੇ (ਸੱਚ ਦੀ) ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਚੇ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਸੰਜਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ!) ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੬॥ (ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ (ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ (ਜੂਨਾਂ) ਵਿਚ (ਹੀ) ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ (ਬੀ) ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ (ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾਕੇ) ਮੋਨੀ ਥਕ ਗਏ, (ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ) ਦ੍ਰਿੜਾਭਾਵ ਵਿਚ ਸਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੁਕਤ ਰਹਿਕੇ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ) ਪਤਿ ਗੁਆ ਲਈ। (ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ (ਕਿ ਦੁਨੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਓ, ਉਸ ਇਕ) ਸੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਸ਼ਰਣ ਯੋਗ ਤੇ ਤਾਰਣ ਯੋਗ)॥੭॥ ਜੇ (ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਬਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਸਚੇ (ਮਾਰਗ) ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ, ਓਹ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਨ (ਓਹ) ਸਦਾ ਸਚੀ ਕਾਰ (ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੁਭ ਆਚਰਨ ਦੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਓਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ (ਟਿਕੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ*। ਹੇ ਨਾਨਕ (ਐਸੇ ਜਨ) ਭਗਤ (ਹਨ ਜੋ) ਸਦਾ ਸੁਖੀਏ ਹਨ (ਓਹ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥

ਅਮਲ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਨਿਗਧ ਬਸਰ ਕਰਨਾ; ਇਹ ਕੁਛ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਬੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਆਰੂੜ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇੰਦ੍ਰੇ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰਸ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

{ਅੱਠ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤ}

● ● ●

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫॥

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੨੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਨਾਮ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਤਪੀ ਹਨ, ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਹਨ, ਕੁਟੰਬੀ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬੀ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਨਾਮਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਮਾਨੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਵੋਈ
ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥ ਲਾਗੁ ਹੋਏ
ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ ॥
ਸਭੇ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ
ਅਸਰਾਉ ॥ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਬਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ
ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥ ੧॥ਰਹਾਉ ॥

ਅਰਥ

ਜਿਸਨੂੰ ਸਖਤ ਔਖਿਆਈ ਆ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ (ਉਸਨੂੰ) ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਸਮਨ (ਉਸਦਾ) ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਖੜੋਣ ਤੇ ਸਾਕ (ਮਦਦ ਕਰਨੋਂ) ਨੱਠ ਜਾਣ; (ਗਲ ਕੀਹ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਤੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਪਨਾਹਾਂ (ਯਾ ਪਨਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਮੁੱਕ ਜਾਣ, (ਜੇ) ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ॥੧॥

(ਓਹ) ਸਾਹਿਬ ਤਾਣ ਹੀਣਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, (ਓਹ) ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਗਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲੈ, (ਭਾਵ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਮਤਿ ਯਾ ਚਤੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 'ਸੱਚ' ਨਿਸਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ
ਪੀਰ ॥ ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ
ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥ ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ
ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ
ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥ ੨ ॥

ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ
ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥ ਗ੍ਰਿਹਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ
ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ
ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ
ਹੋਇ ॥ ੩ ॥

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ
ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਚਾਰੇ
ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ
ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥ ਪੋਥੀ ਗੀਤ
ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਨਿ
ਧਰਿਆ ॥ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ
ਤਰਿਆ ॥ ੪ ॥

ਜੇ ਕੋਈ (ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ) ਕਮਜ਼ੋਰ (ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ
ਤਨ ਰਖਣਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ) ਨੰਗ ਤੇ ਭੁਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿਆਪ
ਰਹੇ (ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ) ਰੁਪੜਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਕੋਈ) ਧੀਰਜ ਦਿਲਾਸਾ
ਬੀ ਨਾਂ ਦੇਵੇ (ਉਸਦਾ) ਸੁਆਰਥ (ਉਸਦਾ) ਸੁਆਉ ਬੀ ਕੋਈ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਂ ਹੀ (ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ) ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ
ਚੜ੍ਹੇ (ਪਰ ਜੇ) ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
(ਧੂ ਵਾਛੂ) ਅਟਲ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਜਿਸ (ਦੇ ਮਨ) ਨੂੰ (ਤਾਂ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪਾ
ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, (ਅਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਤੋਂ
ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਕੁਟੰਬ ਕਬੀਲੇ ਦੇ (ਦੁਖਾਂ,
ਸੁਖਾਂ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ, ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਝੋੜਿਆਂ ਨਾਲ)
ਵੇੜਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। (ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਉਵੇਂ ਜੇ ਓਹ) ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ
ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, (ਅਪਣੇ ਅਰਾਮ ਲਈ) ਘੜੀ ਭਰ
ਬੈਠਣਾ ਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁ (ਪਰ) ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਚਿਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ॥੩॥

[ਹੁਣ ਤਕ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਗਾਫਲਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ
ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ] ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਮ
ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ
(ਧਨ ਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਧਨ ਦੇ) ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਮਤਾ ਵਿਚ
ਹੋਵੇ, (ਹਾਂ) ਉਸਨੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਿਲਵਿਖ* (ਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਬੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਉਸਦੇ)
ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ** (ਵਾਛੂ) ਹੱਤਯਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ (ਪਾਪ)। (ਧਰਮ
ਵਲੋਂ ਬੇਖਬਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ)
ਪੋਥੀ, ਕਿ (ਹਰਿ ਜਸ ਦੇ ਕੋਈ) ਗੀਤ, (ਹਰੀ ਤੇ ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ) ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਬੀ ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ
ਵਿਚ ਨਾ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਜੇ ਉਸਨੂੰ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ
(ਅਜਾਮਲ ਵਤ) ਤਰ ਗਿਆ (ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਏਗਾ)॥੪॥

[ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਤੇ
ਉੱਤਮਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਮ
ਦੀ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ-ਸਾਮਰਥ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ

* ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ** 'ਕਿਰਪਨ' ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਨਾ।

† ਚਾਰ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾ ਉਗ੍ਰ ਪਾਪ ਇਹ ਹਨ:- ਸਰਾਬ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਗੁਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ, ਗਉ ਬੁਝਾਣ
ਦਾ ਘਾਤ। †† ਅਸੁਰ=ਰਾਖਸ਼ਸ, ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੰਘਾਰੁ = ਹਿੰਸਾ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਸੰਘਾਰ-ਪਨਾ।

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ
ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ ॥ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ
ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ
ਨਾਇ ॥ ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥ ੫ ॥
ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ
ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ
ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ
ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਿਗ ਰਹਿਆ ॥ ਚਿਤਿ
ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ
ਜੁਨਿ ਗਇਆ ॥੬॥
ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਵਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ
ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ
ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ
ਪਰੀਤਿ ॥ ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ
ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ
ਖੜਿ ਰਸਾਤਲਿ ਦੀਤ ॥ ੭ ॥
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਛਿਦੁ ਕਿਛੁ ਨਾ
ਕਿਛੁ ਕਾਤਾ ਸੋਗੁ ॥ ਮਿਰਤੁ ਨ
ਆਵੀ ਚਿਤਿ ਤਿਸੁ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤੋਨੁ
ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਰਿਆ ॥
ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ
ਜਮਕੰਕਰ ਵਸਿ ਪਰਿਆ ॥ ੮ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਤਪ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ;) (ਛੇ) ਸਾਸਤ੍ਰ, (ਸਤਾਈ) ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ, ਚਾਰੇ
ਵੇਦ ਕੰਠੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, (ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ) ਤਪਸ਼ੀਆਂ
ਦਾ ਤਪੀਸ਼ਰ (=ਵਡਾ ਤਪੀ) ਹੋਵੇ, (ਕੋਈ) ਜੋਗੀਆਂ (ਦਾ
ਵਡਾ) ਹੋਵੇ, (ਚਾਹੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, (ਚਾਹੇ) ਖਟ
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਣੇ (ਬਾਰਾਂ ਕਰਮ) ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਨਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, (ਜੇ ਉਸਨੂੰ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ॥੫॥
ਰਾਜ (ਹੋਵੇ), ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਹੋਣ), ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ (ਹੋਣ),
ਰਸਦਾਈ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ (ਹੋਣ), ਸੁਹਣੇ ਬਾਗ (ਹੋਣ, ਜੋ
ਬੜੇ) ਸੁਹਾਵਣੇ (ਲੱਗਣ) ਤੇ ਅਮੋੜ ਹੁਕਮ ਟੁਰੇ। ਖੇਲਾਂ
ਤਮਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਚਾਉ ਚੜਿਆ
ਰਹੇ। (ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ
(ਜਾਣੇ) ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਗਿਆ॥੬॥
{ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜੀਜ਼ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:} ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ (ਅਚਾਰਵੰਤ=) ਚੰਗੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ (ਐਸਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੀ) ਰੀਤਿ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, (ਐਸੀ ਕਿ ਆਪੇ ਪਈ) ਸੋਭਾ
ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪੁਤ੍ਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਸਜਣਾਂ (ਸਭਨਾ) ਨਾਲ
ਪਯਾਰ ਹੋਵੇ। (ਹਾਂ ਉਸ ਅਗੇ) ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਫੌਜਾਂ ਬੰਦਨਾਂ
ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ
ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ (ਅੰਤ
ਸਮੇਂ) ਲੈ ਜਾਕੇ (ਸਭ ਤੋਂ) ਨੀਵੇਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ॥੭॥
{ਹੁਣ ਅਰੋਗ ਦੇਹਿ ਵਾਲੇ ਭੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:} (ਜਿਸਦੀ)
ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ (ਜਿਸਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ
ਕੋਈ) ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੈ, ਨਾ (ਉਸਨੂੰ) ਕੋਈ (ਕਾਤਾ=) ਜਲਨ
ਕਿ ਚਿੰਤਾ (ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ), ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਗ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ),
ਮੌਤ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭੋਗ ਹੀ
ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; (ਜਿਸਨੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ
ਨਾਲ) ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, (ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ) ਜੀਅ ਵਿਚ (ਕੋਈ ਕਦੇ) ਸੰਗ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
(ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ) ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ
ਹੈ ॥੮॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੋਵੈ
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਓਹੁ
ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਿ ਸਿਉ
ਰੰਗੁ ॥ ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ
ਆਪਿ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਉ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ
ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ੯ ॥ ੧ ॥ ੨੬ ॥

(ਸਿਧਾਂਤ:-) ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਅਪਣੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ (ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ) ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ (ਵਧਦਾ ਹੈ)। (ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ) ਦੇਹਾ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਆਪ ਹੈ, (ਜੀਵਾਂ ਲਈ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ (ਸੁਖ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੁਠਣ ਨਾਲ (ਹੀ) ਸਚਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਈਦਾ ਹੈ) ॥੯॥੧॥੨੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦਰਸਾਏ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ੪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ ੮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ। ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਾਂਙਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ੩ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਹ ਪ੍ਰਾਗਲਭ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਲੇ ਅਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਨਿਰਾਸਤਾਈਆਂ, ਬੁਝਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਨਿਤਾਣਤਾਈਆਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਪਦਾਂ ਵੇਲੇ ਬੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਗਿਰਾਉ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਉਂ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਬੇ-ਤਰਸੀ ਵਾਲੀ ਹੱਤਯਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਹੱਤਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਝਾਂ ਵਿਚ, ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ, ਔਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ੪ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਓਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਤਪੀ, ਜੋਗੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਤੀਰਥਾਟਨੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੇ ਬਾਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੋ ਪਹਿਲੇ ੪ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਕੇ ਹੁਣ ਅੰਕ ੫ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਕੇ ਅਪਣੇ ਜਾਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਹ ਕਰਮ ਬੀ ਅਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਚਕ੍ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਕਰਮ ਦੇ ਗੇਤ ਦੇ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਠੇ, ਵਾਸਨਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਓਹ ਅਧੋਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਾ ਜਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਿਚਿਆ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੋਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ੪ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੰਗ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਰ ਤਪੱਸ਼ੀ, ਜੋਗੀ ਤੇ

ਤੀਰਥਾਟਨੀ, ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਪੂਜਕ, ਤੇ ੧੨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਣਹਾਰੇ; ਏਹ ਸਾਰੇ ਅਪਣੀ ਵਲੋਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਹ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ, ਉਸ ਵਲ ਖਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗਾ ਡੋਲ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਗੜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਗਲਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਓਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਰਗ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਥੈ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗਿਰਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੇੜ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਚਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਮਲਕ, ਉਹਦੇਦਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਓਹ ਐਉਂ ਦੀਸਣਹਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਓਹ ਆਦਮੀ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਂਦੇ, ਭਲੇ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਰਤਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਮਨ ਧਿਆਰੇ ਮਸਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੀ ਕਰਮ ਗੇੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕ ੬ ਨਾਲੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਲੀ ਤੇ ਅਰੋਗ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਛੂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸੰਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ:- ‘ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਸੰਗ ਹੋਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ।’ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਬੀ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦੇ। ਅਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥੈਂਚ ਨਾਲ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਹੋਂਦ’ ਦੁਖਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕਲਯਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਅਣਹੋਂਦ’ ਵਿਦਯਾ, ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਦੌਲਤ, ਬਲ, ਐਸ਼ੁਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਉਂ ਹੈ:-

ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਵਧੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਤੂੰਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਿੱਸੇਗਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੋ ਉਹੋ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਭ ਗਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਪਦੇਸ ਜੋ ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਮੁਸਕਲੁ- (ਅ: ਮੁਸ਼ਕਿਲ) ਕਠਨਤਾ, ਔਖਿਆਈ।

ਢੋਈ - {ਪੰ:} ਆਸਰਾ। ਓਟ। ਪਨਾਹ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੬੪।

ਲਾਗੂ-{ਪੰ: ਲਗਨਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੇ ਲਾਗੂ} ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਜਣ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਦੁਏ ਅਰਥ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਿਛੇ

ਲਗਣਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦੁਖ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰਥੇ ਬੰ
ਆਇਆ ਹੈ:- ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਤਾਂ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ...॥ [ਆਸਾ ਮ:ਪ-੪੯]

ਆਉਗਣ ਫਿਰਿ ਲਾਗੂ ਭਏ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧-੧੫]

ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਸਰਾ } ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਉਂ ਬੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਸਰਾਉ } ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੂੰ 'ਆਸਰਾ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰਾਉ। ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਹੈ, ਸਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਅਸਰਾਉ ਹੈ।

ਦੁਬਲਾ- {ਸੰਸ:, ਦੁਰਬਲ:} ਬਲ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ। ਨਿਤਾਣਾ।
ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ-ਤਨ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਯਾ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਪੀੜ
ਦਮੜਾ*-(ਫਾ:, ਦਿਰਮ। ਹਿੰਦੀ, ਦਾਮ) ਰੁਪਯਾ।

ਸੁਆਰਥ- {ਸੰਸ:, ਸ੍ਵਾਰਥ:= ਅਪਣਾ ਕੰਮ} ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਅਪਣੇ
ਕੰਮ ਯਾ ਅਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟ 'ਪਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ' ਬੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ 'ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ
ਚਲਿਆ ਹਾਂ।' ਅਰਥਾਤ-ਪਰ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 'ਪਰ ਸੁਆਰਥ' ਸਮਝ ਕੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੁਆਉ-ਇਹ ਪਦ ਬੀ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼। ਤੁਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 'ਉਸਦਾ ਕੰਮ'
ਸਮਝਕੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੬੨।

ਕਿਰਪਨ- {ਸੰਸ:, ਕ੍ਰਿਪਣ:=ਸੂਮ} ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਹੈ-ਕ੍ਰਿਪਨਤਾ। ਸ਼ੁਮਪੁਣਾ।

ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ- {ਸੰਸ:, ਕਿਲਵਿਖ:=ਪਾਪ} ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਚਾਰ ਉਗ੍ਰ ਪਾਪ।
ਗਊ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਘਾਤ, ੨.ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ, ੩.ਗੁਰੂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ, ੪.ਸਰਾਬ ਪੀਣੀ
(ਮਦਰਾ ਪਾਨ)।

ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ-ਅਸੁਰਾਂ ਤੁੱਲ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਹੱਤਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਯਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਖਸ਼ਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੀ
ਹੱਤਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੮੬, ੫੬੩।

ਨ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ-ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਕੰਨੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ
ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਨਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਖ-ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ।

ਮੁਖਾਰ-ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ। ਕੰਠੋਂ, ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ।

ਬਿਚਰੇ- {ਵਿ= ਵਿਸੇਸ ਕਰਕੇ + ਉਚਰੇ} ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰੇ। ਮੂਹੋਂ ਬਿਚਰੇ ਦਾ
ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥ 'ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰੇ' ਹੀ ਠੀਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਪਰਮ ਸਨਾਤਨ
ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਵੇਦ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

(੨) 'ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ' ਕੁਛ ਠੀਕ

* ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦਮੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੋਥੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਸਾਸਤੁ-(ਸੰਸ:, ਸਾਸਤ੍ਰ) ਪ੍ਰਸਿਧ ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਹਨ। ਜੋ ਦਰਸਨ ਸਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ:-ਸਾਂਖ,ਯੋਗ, ਨਯਾਯ, ਬੈਸੇਸਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੩੦, ੧੯੭। ਉਂਵ ਇਹ ਪਦ ਕਈ ਵੇਰ ਵਧੇਰੇ ਗੋਣਤੀ ਬੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਹ ੨੭ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਵੇਰਵਾ ਪੰਨਾ ੧੯੭ ਪਰ।

ਬੇਦ-(ਸੰਸ:ਵੇਦ:) ਵੇਦ ਚਾਰ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਰਿਗ, ਸ਼ਾਮ, ਯਜੁਰ, ਅਥਰਵ। ਏਹ ਈਸ਼੍ਵਰ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ-ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੂਣੇ ਅਰਥਾਤ ੧੨ ਕਰਮ।

੧. ਛੇ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਏਹ ਹਨ-ਵੇਦ ਪੜਨਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਯੱਗ ਕਰਣਾ ਕਰਾਉਣਾ।

੨. ਯੋਗ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮ ਏਹ ਹਨ- ਧੋਤੀ, ਵਸਤੀ, ਨੇਤੀ, ਤ੍ਰਾਟਕ, ਨਿਉਲੀ, ਕਪਾਲ ਭਾਂਤੀ। ਯਥਾ:- ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮ ੧-ਅਸਟ -੫]

੩. ਵੈਸਨਵ ਧਰਮ ਦੇ ਖਟ ਕਰਮ ਏਹ ਹਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੰਧਯਾ, ਜਪੁ, ਹੋਮ, ਅਤਿਥਿ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ।

ਮਨੂੰ ਨੇ ਛੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਬੀ ਲਿਖੇ ਹਨ:- ਤਪ, ਵੇਦ ਅਭਯਾਸ, ਇੰਦ੍ਰੈ ਦਮਨ, ਅਹਿੰਸਾ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ, ਗਯਾਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟ ਕਰਮ ਕਈ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੧੯੭-੯੮ ਪਰ ਬੀ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਯਾਨੀ ਸਜਣ ੧੨ ਕਰਮ ਐਉਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ:-

੧.੨. ਵੇਦ ਪੜਨਾਂ ਪੜਾਉਣਾ, ੩.੪.ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ੫.੬. ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੇਆਂ ਵਿਚ ਰਤਾ ਰਤਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹ ਹਨ:-

(ੳ) ਸਨਾਨ, ਸੰਧਯਾ, ਤਪ, ਹਵਨ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਅਤਿਥੀ ਅਰਚਨ। (ਅ) ਸਨਾਨ, ਜਪ ਤੀਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾ, ਹਵਨ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਅਤਿਥੀ ਅਰਚਨ। (ੲ) ਸਨਾਨ, ਸੰਧਯਾ, ਜਪ, ਹਵਨ, ਵੇਦ ਅਰਚਨ, ਅਤਿਥਿ ਪੂਜਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ੧੨ ਕਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ੧੨ ਗੁਣ ਗਿਣਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੨ ਗੁਣਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਵੇ:-

੧. ਧਨ, ੨. ਸੁਭ ਕੁਲ ਦਾ ਜਨਮ, ੩.ਤਪ, ੪.ਉਦਾਰਤਾ, ੫.ਵਿਦ੍ਵਤਾ, ੬. ਇੰਦ੍ਰਯ ਜਿਤ, ੭. ਸੁੰਦਰਤਾ, ੮. ਪ੍ਰਤਾਪ, ੯. ਉਦਮ, ੧੦.ਬਲ, ੧੧. ਅਸਟਾਂਗ ਯੋਗ, ੧੨. ਉੱਤਮ ਪੁੰਗਯਾ। ਨਾਇ-(ਪੰ:, ਨ੍ਰਾਉਣਾ ਤੋਂ ਨ੍ਰਾਇ, ਨਾਇ) ਇਸਨਾਨ। (੨) ਨ੍ਰਾਕੇ, ਨ੍ਰਾਵੇ।

ਸਰਪਰ-ਅਵਸਯ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। ਮਿਲਕ-{ਅ:,} ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਦਿ।

ਸਿਕਦਾਰ-{ਫਾ:, ਸਿਕਦਾਇਰ} ਪਰਗਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ। ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਯਾ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਚਾਰਵੰਤੁ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

* ਤੁਕ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ, ਨਾਇ ਆਦਿ।

ਅਫਾਰ {ਪੰ:, ਅਫਾਰਾ, ਅਫਾਰ}ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵਿਚ ਫੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੰਕਾਰੀ। (ਅ) ਅਫਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮੋਤ ਬੀ ਹੈ, ਦੋਖੋ ਪੰਨਾ ੪੫੨। ਅ+ਫਾਰ=ਜੋ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ*। ਅਫਾਰ ਹੁਕਮ=ਨਾ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ।

ਤਰਕਸ- {ਫਾ:, ਤਰਕਸ}ਤੀਰ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਭੱਥਾ।

ਤਰਕਸਬੰਦ- {ਫਾ:, ਤਰਕਸਬੰਦ}ਤਰਕਸ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਨੱਧਬੱਧ ਸਿਪਾਹੀ ਬੰਦ- {ਹਿੰ:,}ਬੰਦਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬੰਦਗੀ। ਰਸਾਤਲਿ- {ਸੰਸ:, ਰਸਾਤਲ} ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਏਥੇ ਦੈਤ ਤੇ ਦਾਨਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਛਿਦ੍ਰ- {ਸੰਸ:, ਛਿਦ੍ਰ} ਛੋਕ, ਫੁਟ, ਜਖਮ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।

ਕਾੜਾ- {ਪੰ:,}ਸੰਤਾਪ। ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼। ਕੁੜ੍ਹਨ ਸੜਨ।

ਅਹਿਨਿਸਿ-ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦੋਖੋ ਪੰਨਾ ੨੭੭।

ਜਮ ਕੰਕਰ-ਜਮ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਮ ਦੂਤ।

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ-ਦੁਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੨੭}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਜਾਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਣ ਲੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੋਕੇ ਟੁਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ	ਅਰਥ
ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ॥	
ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ ॥	ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਮਨਾ! ਕੋਈ ਚਾਹ ਬੱਜ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਮਨ ਖੋਜਿ ਮਾਰਗੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥	(ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਏਹ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਐਉਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ:)(ਇਕ) ਧਿਆਨੀ (ਹਨ ਓਹ) ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵਹਿ ॥	(ਇਕ) ਗਿਆਨੀ (ਹਨ ਉਹ) ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੁ ਕਮਾਵਹਿ ॥	(ਪਰ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ (ਸੱਚ ਮੁਚ) ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ॥੧॥
ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥੧॥	
ਭਗਉਤੀ ਰਹਤ ਜੁਗਤਾ ॥ ਜੋਗੀ	(ਇਕ) ਭਗਉਤੀ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਅਪਣੇ ਮਤਿ ਦੀਆਂ)
ਕਹਤ ਮੁਕਤਾ ॥ ਤਪਸੀ ਤਪਹਿ	ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ
ਰਾਤਾ ॥ ੨ ॥	ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦੁਆਰਾ) ਮੁਕਤ (ਹੋਏ ਹਾਂ)। (ਇਕ) ਤਪੱਸੀ (ਹੈ ਜੋ) ਤਪ ਵਿਚ (ਰੁੱਝਾ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

* ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਅ+ਫਾੜ।

† ਤਿਲਕ, ਮਾਲਾ, ਬੁਤ, ਆਦਿ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਨੀ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ॥ ਸਨਿਆਸੀ
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸਿ ਰਾਤਾ
॥ ੩ ॥

ਭਗਤਿ ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ ॥ ਪੰਡਿਤੁ
ਵੇਦੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥ ਗਿਰਸਤੀ
ਗਿਰਸਤਿ ਧਰਮਾਤਾ ॥ ੪ ॥

ਇਕ ਸਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪਿ ਅਵਧੂਤਾ ॥
ਕਾਪੜੀ ਕਉਤੇ ਜਾਗੂਤਾ ॥ ਇਕਿ
ਤੀਰਥਿ ਨਾਤਾ ॥ ੫ ॥

ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਾ ॥
ਇਕਿ ਲੂਕਿ ਨ ਦੇਵਹਿ ਦਰਸਾ ॥
ਇਕਿ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ ॥ ੬ ॥

ਘਾਟਿ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥
ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ॥ ਜਿਸੁ
ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ ॥ ੭ ॥

ਸਗਲ ਉਕਤਿ ਉਪਾਵਾ ॥
ਤਿਆਗੀ ਸਰਨਿ ਪਾਵਾ ॥ ਨਾਨਕੁ
ਗੁਰ ਚਰਣਿ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥੨॥੨੭॥

(ਇਕ) ਮੋਨੀ (ਹੈ ਜੋ) ਚੁਪ ਧਾਰੀ (ਬੈਠਾ) ਹੈ। ਸਨਿਆਸੀ
(ਨਿਰੇ ਸਨਿਆਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ) ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ (ਨਿਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ
ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਉਦਾਸੀ (ਨਿਰੇ) ਉਦਾਸ (ਰਹਿਣ)
ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੩॥

(ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ) ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿ ਅੰਗ
ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੈ), ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ (ਪਾਠ ਨੂੰ) ਕੂਕ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰਸਤੀ ਗਿਰਸਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ॥੪॥

(ਇਕ) ਇਕ ਸ਼ਬਦੀਏ ਹਨ, (ਇਕ) ਬਹੁਰੂਪੀਏ (ਹਨ,
ਇਕ) ਅਵਧੂਤ (ਹਨ, ਇਕ) ਕਾਪੜੀਏ ਹਨ, (ਇਕ)
ਕਉਤੇ (ਹਨ, ਇਕ ਖਾਸ ਖਾਸ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ) ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ (ਹਨ। ਇਕ) ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ॥੫॥

(ਇਕ ਫਲੋਹਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਨਿਰਆਹਾਰੀ (ਰਹਿਕੇ)
ਵਰਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ (ਹਨ, ਇਕ) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੁਹਦੇ (ਹੀ)
ਨਹੀਂ। ਇਕ ਲੁਕ ਲੁਕ (ਬੈਠਦੇ ਹਨ) ਦਰਸਨ (ਬੀ) ਨਹੀਂ
ਦੇਂਦੇ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ)। ਇਕ (ਅਪਣੇ)
ਮਨ ਵਿਚ (ਆਪੇ) ਗਿਆਨੀ (ਬਣੇ ਬੈਠੇ) ਹਨ॥੬॥

ਕਿਸੇ ਨੇ (ਬੀ) ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। ਸਾਰੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਚ ਪਦ) ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਪਰੰਤੂ
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਵੇ
ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਹੈ) ॥੭॥

(ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੇ) ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ
ਉਪਾਉ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਸ਼ਰਣ ਪੈ ਗਿਆ
ਹਾਂ, (ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ) ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ॥੮॥੨॥੨੭॥

ਵਿਆਖਿਆ— ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਸਮੰਜਸ ਮਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ:— ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਭਾਵ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ:— ‘ਖੋਜਿ ਮਾਰਗੁ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਇਕ
ਪੱਖੇ ਹਨ; ਯਾ ਨਿਰੇ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਯਾ ਨਿਰੇ ਸਮਤ ਗੋਚਰੇ ਹਨ; ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਪਣੀ
ਸੇਧ ਯਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ‘ਜੀਵਤ ਹਸਤੀ’ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ
ਦਾ ਆਪਾ ਬੀ ‘ਜੀਵਤ’ ਹੈ, ਦੋ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਹਾਰ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਭਾਵ (ਪ੍ਰੇਮ) ਵਿਹੁਣੇ’
ਸਾਧਨ ਜੀਵਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਯਾ ਨਜ਼ਰ ਉਹਲੇ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਗੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ:—

ਭਾਉ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮੈ ਲਿਖਿਆ.....॥

[ਵਾਰ ੧-੨੫]

ਸੋ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਕ ੬ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਏਹ ਮਾਰਗ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਉਣੇ ਰਹਿ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਿਣਕੇ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਪਣੀ ਨਜ਼ਨਤਾ ਯਾ ਬੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਖਦੇ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ, ਜੋ ਆਪੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਰਖਦੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਅਸਮੰਜਸ ਫੇਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਅੰਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:- 'ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤ' ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਭਗਵੰਤ' ਆਪ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੇ ਉਹ 'ਭਗਤ' ਹੈ। ਇਸ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਦਾਰਸਨਿਕ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਾਰਸਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜੋ 'ਅੰਤ' ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ 'ਅੰਤ' ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 'ਅਨੰਤ' ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਧਕ ਜੀਵ ਨੂੰ 'ਅੰਤ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਜਾਕੇ ਅਗੇ 'ਅਨੰਤ' ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਅਨੰਤ' ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅੱਪੜੇ 'ਅੰਤ' ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 'ਅਨੰਤਤਾਈ' ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। 'ਅੰਤ ਵਾਲਾ' ਆਪ ਕਿਸੇ ਅਪਣੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ 'ਅਨੰਤ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਅਨੰਤ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 'ਅੰਤ' ਵਾਲਾ 'ਅਨੰਤ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 'ਅਨੰਤ ਵਾਲਾ' ਹੀ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਨੰਤਤਾਈ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਨੰਤ' ਆਪ ਅਪਣੀ 'ਅਨੰਤਤਾਈ' ਵਿਚ ਮੇਲ ਲਵੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਅਨੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ। ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ 'ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਰਤਾ' ਦੇ ਵਿਚ ਬੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ 'ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ' ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਬਾਂਹ ਪਕੜਿ ਠਾਕੁਰਿ ਹਉ ਘਿਧੀ ...॥

(ਜੈਤਰੀ ਛੰਤ ਮ: ੫-੧)

ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਠਾਕੁਰਿ ਧਾਰੀ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੧, ਉਅੰਕਾਰ-੭੯)

ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਭਾਗਣਿ ਜੈ ਪਿਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ:੫-੬

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾ ਭਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੜਾਰ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਣ ਸਰਣ ਜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰ 'ਦਰ ਕਬੂਲ ਭਗਤ' ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਪਿਆਰ-ਅੰਕ' ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ॥ (ਆਸਾ ਮ:੪ ਸੋ ਪਰਖ

ਤਬਾ:- ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁਤੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ਰਾਮ॥

ਸੋ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁਤੀਏ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ਰਾਮ॥

(ਬਿਹਾ: ਮ: ੪ ਛੰਤ-੬)

ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਤ ਉਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਹਰ ਨੂੰ 'ਨਦਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਰ ਖੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਦ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਦਰ ਨਾਲ। ਯਥਾ:-

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ...॥

(ਜਪੁਜੀ)

ਪੁਨਾ:- ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ॥

[ਜਪੁਜੀ]

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯਾ - ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਸੇ ਭਗਤਾ॥

ਹੁਣ ਅੰਕ ੮ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨਦਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣੇ। ਨਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਂਙੂ 'ਨਦਰ' ਜਰੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 'ਨਦਰ' ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਛੰਦ ਸੁਤੰਤ੍ਰਤਾਈ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੀਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਗਏ ਉਪਾਵ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਉਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਛੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ: 'ਤਿਆਗੀ' 'ਸਰਨਿ ਪਾਵਾ॥' ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:-

ਸੋ ਨਰ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਬਾਚੇ ਜੋ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਸਿਧਾਏ॥ (ਬਿਲਵਲ ਪਾ ੧੦)

ਸ਼ਰਣ ਪੈਣਾ ਇਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਪਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਨ ਪੈ ਡੀਂਗ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ:-

ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੋਤੁ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪਹਰ ਮ ੧-੧)

ਜੀਉਂਦੇ ਦਾ ਹਿਤ ਜੀਉਂਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀਵਤ ਹਸਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਜੀਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਲਣਹਾਰ, ਸਿਧਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸਕਾਮ, ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਨੂੰ, ਏਕਾਂਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ॥ (ਜੈਤਸਰੀ ਛੰਤ ਮ ੫-੧)

'ਨਦਰ' ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਛੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 'ਬਿਰਦ' ਹੈ ਨਦਰ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰਹ ਪੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ॥ (ਬਿਹਾਗਤਾ ਮਹਲਾ ੫-੪)

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ 'ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ' ਗੁਰੂ ਸਹਾਯਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਖ ਮਤਿ ਤੇ ਹਦਾਯਤ ਨਾਲ ਡੀਂਗੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਹ, ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸਕਾਮ ਤੇ ਏਕਾਂਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਅੰਤਲੀ ਸਿਖਤਾ ਦਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ:- 'ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣਿ ਪਰਾਤਾ॥' ਅਰਥਾਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਣ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਮਾਰਗ ਹਨ ਸਭ ਤਯਾਗ ਦਿਓ:- 'ਤਿਆਗੀ ਸਰਨਿ ਪਾਵਾ' ਹੋ ਜਾਓ।

ਬਿਨੈ:- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਸਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਣੇ ਲਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਧਿਆਨੀ-(ਸੰਸ:, ਧਯਾਨਿਨ੍) ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਧਯਾਨੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਤਦਾ

ਹੈ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀਆਂ* ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਧਰਮ ਸਮਾਧੀ (=ਸੰਯਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਧਿਆਨ' ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਸ਼ਰ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਿਤ ਵਿਚ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ॥

[ਸਪੁਜੀ-੧੬]

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਰਤਿ ਜਾਣੈ॥ [ਵਾਰ ੬-੧੯]

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਬੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੁ॥

[ਸਪੁਜੀ-੧੦]

ਗਿਆਨੀ-(ਸੰਸ:., ਗਿਆਨਿਨ੍) ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਖੀ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਤ੍ਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੋਤਾ॥

[ਸੁਖਮਨੀ ੮-੬]

ਭਗਉਤੀ-(ਸੰਸ:., ਭਗਵਤ, ਭਗਉਤੀ =ਭਗਵੰਤ ਦਾ) ਵੈਸਨਵ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਬ੍ਰਤਿ, ਸੀਧਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਟੋਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ 'ਭਗਤੀਏ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤੀਏ ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਉ ਵਜਾਕੇ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾ ਰਸਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ 'ਭਗਉਤੀ' ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ॥

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ॥ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ॥

ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉਤਮੁ ਹੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ॥ [ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ ੩ ੧੪]

ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਸਰਣ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋਗੀ-(ਸੰਸ:., ਯੋਗਿਨ੍) ਯੋਗੀ। ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਦੋਇ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਚਿਤ ਬਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋਂ ਅਗੋਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਦ। ਇਕ ਐਵੇਂ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਬੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਜਿ ਕੁਟੰਬੁ ਛੋਡਿ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਹਿ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮ ੩ ਅਸਟਪਦੀ ੧]

ਇਥੇ ਜੋਗ ਤੋਂ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜੋਗ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਕਬੀਰ ਮੈ ਜਾਨਿਓ ਪੜਿਬੋ ਭਲੇ ਪੜਿਬੋ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗੁ॥

* ਭਾਵ, ਰਿਪੀਆਂ, ਸਿਧੀਆਂ, ਕਰਮਾਤਾਂ ਆਦਿਕ।

ਭਗਤਿ ਨ ਛਾਡਉ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੈ ਨਿੰਦਉ ਲੋਗੁ॥

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ-੪੫)

ਇਹ ਭਗਤੀ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ 'ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ' ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਤਪਸੀ-(ਸੰਸ:, ਤਪਸ੍ਵੀ) ਤਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਪ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਜਲ, ਧੁੱਪ, ਅਗਨੀ, ਬਰਫ ਆਦਿ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧੇ। ਯਥਾ:-

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ॥ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ॥ (ਸਖਮਨੀ ੩ ੩)

ਮੋਨੀ-ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੁਪ ਸਾਧਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੯੪।

ਮੋਨਿ ਵਿਗੁਣਾ॥ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ॥

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧ ੯)

ਐਸੇ ਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਏਥੇ ਐਸੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰਾ॥ ਤਉ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੇ ਪੀਵਨਹਾਰਾ॥ (ਗਉ: ਕਬੀਰ, ਵਾਰ ਸੰਤ)

ਪੂਨਾ:- ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਅਨੰਦ-੧੨)

ਸੰਨਿਆਸੀ-(ਸੰਸ:, ਸੰਨ੍ਯਾਸਿਨ੍) ਤਿਆਗੀ। ਤਯਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ। ਦਤਾਤ੍ਰੇਯ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਦੋਡੀ ਆਦਿ ਸਾਧੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਇਕੈ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਿਓ॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫-੧੫)

ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ॥

(ਗਉ: ਮ ੪-੩੯)

ਇਥੇ ਉਸ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਕਰਿ ਸੰਨਿਆਸਾ॥

ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰਿ ਸਮਝਹੁ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਪਾ ੧੦)

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ-(ਸੰਸ:, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਨ) ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਜਤ ਸਤ ਰਖੇ। (੨) ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ (੧. ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ, ੨. ਗ੍ਰਿਹਸਤ, ੩. ਬਾਨਪੁਸਥ, ੪. ਸੰਨਿਆਸ) ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਸ਼੍ਰਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਤੀ ਰਹਿਕੇ ਵਿਦਯਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਚਰੁ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਭਇਆ ਗੁਮਾਨਾ॥

ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਇ ਕੈ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਿਓ ਉਸੁ ਮਹਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਗਾਨਾ॥ (ਮਾਰੂ ਮ ੫-੧੫)

ਉਦਾਸੀ-(ਸੰਸ:, ਉਦਾਸਿਨ੍) ਜੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਦਿ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਕੇ ਉਦਾਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰਖੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ੍ਯਾਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ*। ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸ਼੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ।

ਭਗਤਿ -(ਸੰਸ:, ਭਕ੍ਤਿ:)ਭਗਤੀ। ਇਥੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪੁਤਿ ਅੰਗ ਦੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੁਤ-ਪਰੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰਾਗੀ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਕੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

* ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ੍ਯਾਸੀ ਇਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਯਾਗੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੀ ਸੰਨ੍ਯਾਸੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਆਸ਼੍ਰਮ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਮ ਅਰਥ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਨੂੰ ਬੀ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ॥

[ਸੂਰੀ ਮ ੩ ਛਤ-੨

ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ:-

੧. ਸੁਵਣ-ਇਸਟ ਦੇਵ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਯਾ ਯਸ ਸੁਣਨਾ। ੨. ਕੀਰਤਨ-ਆਪ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਯਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ। ੩. ਸਿਮਰਣ-ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ। ੪. ਚਰਨ ਸੇਵਾ। ੫. ਅਰਚਨ-ਫੁਲ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਪੂਜਣਾ। ੬. ਬੰਦਨ-ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ੭. ਸਖਜ-ਇਸਟਦੇਵ ਵਿਚ ਮਿੱਤ੍ਰ ਭਾਵਨਾ। ੮. ਦਾਸਯ ਯਾ ਸੇਵਕ ਭਾਵਨਾ ਇਸਟਦੇਵ ਵਿਚ। ੯. ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ-ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪ ਦੇਣਾ।

ਭਗਤਿ ਤੋਂ ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਭਗਤਾਂ' ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਕੇ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ:

ਸੋ ਭਗਤੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ॥....

ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ॥ [ਸੂਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਛਤ ੨

ਪੰਡਿਤੁ-(ਸੰਸ:., ਪੰਡਿਤ:=ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਤਾ। ਵੇਦ ਪਾਠੀ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਖੁਲਦਾ:-

ਪੰਡਿਤੁ ਆਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕੋਰਤ ਮੋਠ ਜਿਨੇਹਾ।। [ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫-੭]

ਇਹ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ॥ [ਰੁਖਮਨੀ, ੯-੪

ਐਸਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਰਸਤਿ-(ਸੰਸ:., ਗ੍ਰਿਹਸ੍ਥ:) ਬਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। (ਅ) ਐਸਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁਤ੍ਰ, ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਬੀ ਪਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਆਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੋਇਆ। ਏਥੇ ਉਸ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਇਕਿ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਿਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ॥

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁ ਜਾਗੇ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-ਅਸਟ ੧੪

ਇਕ ਸਬਦੀ- ਇਕ ਸਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੋ ਇਕ ਸਬਦ 'ਆਲਖ ਆਲਖ' ਯਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਪਦ ਉਚਾਰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੋਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੨) ਵਯਾਕਰਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਬਦ ਦਾ ਸੁਧ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨਹਾਰ ਤੇ ਕਲਯਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਾ।

(੩) ਕੋਈ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਭੇਦ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਕਲਯਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਏਥੇ ਉਸ 'ਏਕ ਸਬਦ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ:-

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ॥ [ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ ੧-੨]

ਇਹ 'ਇਕ ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਿਵਾਸ, ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ।

ਬਹੁ ਰੂਪਿ-ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਂਗ ਭਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ 'ਭਗਤੀਆਂ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸਾਂ ਤੇ ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਰਾਮ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਗੋਪੀ, ਕਦੇ ਗੋਪ, ਕਦੇ ਰਾਧਾਂ, ਕਦੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਪਾਕੇ ਹੀ ਕਲਜਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਅਵਧੂਤਾ- (ਸੰਸ:; ਅਵਧੂਤ: = ਤਿਆਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ) ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਆਹ ਕੰਬਾਕੇ ਅਰਥਾਤ ਝਾੜਕੇ ਉੱਠ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਉਧੂ ਬੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭ ਅਵਧੂਤ ਦੇ ਲਛਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਸੁਣਿ ਮਾਛਿੰਦ੍ਰਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ॥ ਵਸਗਤਿ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹ ਡੋਲੈ॥

ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗ ਕਉ ਪਾਲੇ॥ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ॥੧॥

ਸੋ ਅਉਧੂਤ ਐਸੀ ਮਤਿ ਪਾਵੈ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਵੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧-੫]

ਸੋ ਅਉਧੂਤੀ ਜੋ ਧੂਪੈ ਆਪੁ॥ ਭਿਖਿਆ ਭੋਜਨੁ ਕਰੈ ਸੰਤਾਪੁ॥

ਅਉਹਨ ਪਟਣ ਮਹਿ ਭੀਖਿਆ ਕਰੈ॥ ਸੋ ਅਉਧੂਤੀ ਸਿਵ ਪੁਰਿ ਚੜੈ॥[ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ ੧-੧੨]

ਕਾਪੜੀ- ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ। ਭਗਵੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਭੇਖ ਵਿਚ ਕਲਜਾਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲਛਣ ਹੈ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇ ਕਪੜੇ। ਇਕ ਹੈ: ਦੇਸ਼ਾਟਨ ਤੇ ਹਥ ਵਿਚ ਕਮੰਡਲ। ਯਥਾ:-

ਹਾਥ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਮਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ॥ [ਮਾਰੂ ਮ:੧ ਅਸਟ-੭]

ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਦਿਸੰਤਰ॥ [ਆਸਾ ਮ:੧ ਅਸਟ.੧੪]

(੨) ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਡੂੰਮਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਤਯਾਗੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਅਕਸਰ ਟਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਕਉਤੇ- ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੀਲਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (੨) ਸੁਆਂਗ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। (੩) ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਸਖਰਾ ਯਾ ਵਿਦੂਖਕ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਉਤੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸਮਝਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬੀ ਕਵੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਗੂਤਾ- ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਏਕਾਦਸੀ, ਅਮੱਸਯਾ, ਪੁੰਨਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਕਲਜਾਣ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ*।

ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ-(ਸੰਸ:; ਨਿਰਾਹਾਰ:) ਆਹਾਰ ਨਾ ਖਾਕੇ ਬ੍ਰਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਬ੍ਰਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੜਊ ਆਦਿ ਫਲੋਹਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਨਿਰੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੁਛ

*ਆਮ ਲੋਕੀ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਛਡਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਜਗਰਾਤੇ ਨੂੰ ਰਤਜਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਓਹ 'ਨਿਰਾਹਾਰ-ਵਰਤੀ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਰਸਾ- ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੋਹੇ ਨਾ। ਨਾ ਛੋਹਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਲੂਕਿ-ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਚਿਲ੍ਹੇ ਯਾ ਚਿੱਲੇ ਕਟਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਨੀਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਯਾ ਹੁਜਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਚਿਲ੍ਹੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਬੀ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਏ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਥਾਉਂ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਛਿਪਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ- ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ 'ਪਰਮਾਤਮਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਾ 'ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ' ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੇ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ*। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਕਤਿ-(ਸੰਸ:, ਯੁਕਿ:) ਦਲੀਲ। ਜੁਗਤੀ। ਸਿਆਣਪ।

ਤਿਆਗੀ-ਤਿਆਗ ਕੇ। ਛੱਡ ਕੇ। ਪਾਵਾ-ਪਿਆ ਹਾਂ।

ਪਰਾਤਾ-ਪਿਆ ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ)।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩॥

{ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧-ਜੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਗੀਆ...}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹਉਂ ਰਹਤ ਢੰਗ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩॥

ਜੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਗੀਆ ॥ ਤੂੰ ਭੋਗੀ

(ਹੋ ਕਰਤਾਰ!) ਤੂੰ (ਅਪਵਰਗ†† ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ)।

* ਜਿਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਅਜ ਕਲ ਹੈਨ, ਤਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਪਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਤ੍ਰ ਗਿਆਨੀ ਅੱਗੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

† ਅੰਕ ੧੫ ਵਿਚ 'ਕਰਤੈ' ਤੇ 'ਕਰਤਾਰ' ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰ 'ਪ੍ਰਭੂ' ਪਉੜੀ ੧੭, ੧੮, ੧੯ ਵਿਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਹਨ।

†† ਭੋਗ ਦੇ ਉਲਟ ਅਵਸਥਾ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੁੜੀ ਦਸਾ ਨੂੰ ਅਪਵਰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰਿ ਭੋਗੀਆ ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ
ਪਾਇਆ ਸੁਰਗਿ ਮਛਿ ਪਇਆਲਿ
ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਬਾਣੁ
ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਸਿਰੇ
ਸਿਰਿ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥ ਵੇਖਹਿ
ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਕੁਦਰਤਿ
ਪਾਸਾ ਢਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨॥

ਪਰਗਟਿ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ ॥ ਸਭੁ
ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ
ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥
ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਪਰਮ ਗਤਿ
ਪਾਈਐ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ
ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ ਏਕੋ ਨਾਮੁ
ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ

ਜੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਹੈਂ (ਤੇ ਭੋਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਭੋਗੀਆਂ
ਵਿਚ ਭੋਗੀ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਨਾ
ਪਤਾਲ ਵਿਚ, ਨਾ (ਹੀ) ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, (ਹਾਂ,) ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਤੇ) ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੀ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚ
ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਹੇ ਕਰਤਾ!) ਤੂੰਹੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ
(ਭਾਵ, ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਖੋ ਵਖ) ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ
ਦਿਤਾ ਹੈ, (ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਸ) ਅਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ (ਸੰਸਾਰ) ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ (=ਸੰਭਾਲਦਾ) ਹੈਂ, (ਆਪ ਨੇ) ਕੁਦਰਤ (ਐਸੀ)
ਰਚੀ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਛੂ) ਪਾਸਾ-
ਢਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ* ॥੨॥

(ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾਉ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:) ਤੂੰ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ)
ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਹਰਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ, (ਜਾਣੇ ਯਾ ਅਨਜਾਣੇ) ਸਭ
ਕੋਈ (ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਸਭ
(ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਇਸ
ਕਰਕੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
(ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ='ਨਾਮ' ਦੇ ਲਈ ਹੈ; ਪਰ ਮਾਇਆ
ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਯਾ ਦੇ ਕੱਟਣ
ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤੜਪ
ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੜਪ ਸਹੀ ਹੋ ਆਵੇਗੀ)॥੩॥

(ਤਾਂ ਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸਦੇ
ਮਿਲਿਆਂ ਪੂਰਨ ਗਤੀ (ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ) ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ।
(ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਪਰਗਟਿ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ' ਦੀ ਲੱਖਤਾ
ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ) ਸੁਰਿ ਨਰ ਤੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ
(ਪਰਗਟਿ ਪਾਹਾਰੈ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਝਾ ਅਰਥਾਤ) ਲਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੪॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] (ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ) ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਕੀਕੂੰ ਪਛਾਣੀਏ? [ਉੱਤਰ:] ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
(ਵਯਾਖਯਾ) ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ (ਉਹ ਸਤਿਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ

* ਚੌਪੜ ਵਿਚ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜੀਵ ਨਰਦਾ ਹਨ, ਮੋਖ ਲਈ ਜਤਨ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਖ ਲਈ ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥

ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ॥
ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥
ਪਰਤਾਪੁ ਲਗਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ
ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ੬ ॥

ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥
ਖਸਮਹੁ ਘੁਬੀਆ ਫਿਰਹਿ
ਨਿਮਾਣੀਆ ॥ ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ
ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ
ਜੀਉ ॥ ੭ ॥

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮੁ
ਕਮਾਇਆ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਫਲੁ
ਪਾਇਆ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ
ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ੮ ॥

ਹੁਕਮੁ ਜਿਨਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ॥ ਤਿਨ
ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ
ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ਜੀਉ ॥ ੯ ॥

ਜਿਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥
ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ
ਸਭਸੈ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੦ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ (ਉਸ) ਇਕੋ (ਦੇ) ਨਾਮ (ਸਿਮਰਣ)
ਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ
ਬੁਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ॥੫॥

{ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:}
ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ
ਭੁੱਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, (ਉਸ ਭੁੱਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ) ਦੁਹਾਗਣਾਂ(ਸਮਾਨ)
ਸੰਤਾਪ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ (ਮਿਲਾਪ)
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੬॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ:} ਦੁਹਾਗਣਾਂ (ਛੁੱਟੜਾਂ) ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀਹ
ਹਨ? {ਉੱਤਰ :} ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱਬੀਆਂ ਮਾਣ
ਹੀਣ (ਹੋਈਆਂ ਭਟਕਦੀਆਂ) ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, (ਹਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ
(ਛੁੱਟੜਾਂ) ਇਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੁਖਾਂ
ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ
ਸੰਗ ਦਾ ਆਦਰ, ਪਿਆਰ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਭਾਵ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਖਾਂ
ਸੁਖਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ) ॥੭॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ:} ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਕੀਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ?
{ਉੱਤਰ:} ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ (ਜੋ ਸੀ ਉਸਦਾ)
ਫਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ) ਅਪਣੀ
ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਕੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪੇ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ)
ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ* ॥੮॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਆਪੇ ਅਪਣਾ) ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਬਦ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ (=ਜਗਜਾਸੂਆਂ) ਨੂੰ ਸਹੁ (=ਕਰਤਾਰ)
ਨਾਲ ਪਿਆਰ (ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾਂ (ਕਹੀ
ਦੀਆਂ) ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਦੇ ਹਨ) ॥੯॥

(ਸੋ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ)
ਭਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਪਣੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ
ਦੇ) ਵਿਚੋਂ (ਅਪਣੀ ਹਉਂ ਤੇ ਕਰਤਾਪਣੇ ਦਾ) ਭਰਮ ਚੁਕਾ
ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਕਿ ਜੋ
ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

* ਭਾਵ - ਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ
ਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:- ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ॥ {ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧-੯}

(ਅ) ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ
ਦੁਕਾਇਆ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁਖੁ
ਕਟਿਆ ਭਾਗੁ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕਿ
ਆਇ ਜੀਉ ॥ ੧੧ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥ ਤੇਰਿਆ
ਭਗਤਾ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥ ਸੁਖ
ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿਐ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ
ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥ ੧੨ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ॥
ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ
ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੩ ॥

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ॥
ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੁਲਾ ਮਾਰਗਿ
ਪਾਇਆ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੪ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ) ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਭਾਣੇ ਵਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ) ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਹੰਕਾਰ (ਦਾ ਡੇਰਾ) ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਗਿਆ (ਸਮਝੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਸਤਕ* ਤੇ (ਸਚ ਮੁਚ) ਸੁਭਾਗ ਆਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ (ਜਾਣੋ)। (ਭਾਵ ਉਹ ਮਤ ਖੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼੍ਵਰ ਵਿਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਜਗਤ ਮੋਹ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਮਤਿ ਕੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ॥੧੧॥

(ਹੋ ਕਰਤਾਰ!) ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ) ਹੈ, (ਇਹ) ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ) ਸੁਖਦਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ (ਰਖਿਐ) ਰਖਣੇ ਨਾਲ (ਤੂੰ) ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ (ਭਗਤਾਂ ਦਾ) ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

(ਇਹ ਗਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਪਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ), ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣੋ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ (ਹੋਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ (ਲੁਕਾਈ) ਥੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧੩॥

ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ (ਮੈਂ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ (ਸੱਚੇ) ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ, (ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਜਦ ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਆਪੇ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

{ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਹਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ**। ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ?

* ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਆ ਬੈਠਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼੍ਵਰ ਲੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

+ ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਘਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਮਿਹਰ ਨਾਲ।

†† ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:- ਬੇਦ ਕਤੋਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ॥

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫-੧੦੫)

ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ
ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰਿ ਜੀਉ
॥ ੧੫ ॥

ਆਪੇ ਖਸਮਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥ ਜੀਉ
ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ॥ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਦੁਇ ਕਰ
ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਜੀਉ ॥ ੧੬ ॥

ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ॥
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥
ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭੁ
ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ੧੭ ॥
ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥
ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥
ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਕੈ ਰਖਿਓਨੁ ਲਗੈ ਨ
ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥ ੧੮ ॥

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ॥
ਜੀਇ ਇਛਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਿਰਿ ਖਸਮੁ ਤੂੰ ਜਪਿ
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥ ੧੯ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਕਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥

ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:) (ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਤੂੰ ਹੈਂ ਤਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, (ਜਗਜਾਸੂ ਵਲ ਤੱਕ ਕੇ:
ਸੁਣ ਹੋ ਭਾਈ!) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ
ਸਮਾ ਕੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਪਰ)
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਅਪਣੀ) ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ॥੧੫॥

(ਉਸ ਨੂੰ) ਮਾਲਕ (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਇਆ
ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ) ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇਕੇ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ। (ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ,
ਫੇਰ ਉਸ) ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੈਜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੁਇ ਹਥ ਧਰਕੇ
(ਸਦਾ) ਰਖੀ। (ਭਾਵ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੂਠ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਸਦਾ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ*)॥੧੬॥

[ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਾਵ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਥੇ ਆ
ਕੇ ਸਫੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ]।

(ਹੁਣ ਮੇਰੇ) ਸਾਰੇ (ਦੇਹ ਤੇ ਮਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੇਕਾਂ ਅਰਥਾਤ)
ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਰਹਿ ਚੁਕੀਆਂ; (ਸਾਰੀ ਗਲ ਬਾਤ)
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਮੇਰਾ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਹਰਾ
ਵਰਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ॥੧੭॥

(ਤੂੰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ!) ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬੀਚਾਰੇ। (ਹੇ)
ਪ੍ਰਭੂ (ਤੂੰ) ਅਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਮੁਲਿਆ ਹੋ**। (ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ)
ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਮੈਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਉ
(ਤਕ) ਨਹੀਂ ਛੱਹਦੀ ॥੧੮॥

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਬੀ
ਤੈਨੂੰ) ਧਿਆਇਆ ਹੈ (ਤੇ ਅਪਣੇ) ਜੀ ਦਾ ਲੋਚਿਆ ਫਲ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਬੀ
ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਨਾਨਕ (ਹੁਣ) ਬੀ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਹੀ ਜੀ
ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧੯॥

ਤੁਸਾਂ• ਆਪਣੇ ਆਪ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ (ਤੇ ਜਗਤ
ਉਪਾਕੇ ਅਪਣੇ ਤੋਂ) ਦੂਸਰਾ (ਇਕ) ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ

*ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਉਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਜੋਤ ਧਰੀ॥

**ਹਰਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ [ਆਸਾ ਮ:੪ ਛੰਤ-੨੦;

*ਬਤੇ ਉਚੇ ਸੁਕਰ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਲਕ ਪੈ ਰਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿਖਾਤ ਤੇ ਅਮਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

**ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਰਦ ਅਪਣੇ ਫੈਜ ਵਿਚ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬੀਚਾਰਦਾ

●ਜਗਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦੂਜਾ ਨਜਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਆਪ ਦਾ ਖੇਲ ਮਾਰੂ ਹੈ।

ਸਭੁ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ
ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥ ੨੦ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਥੈ
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ
ਲਏ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥ ੨੧ ॥

ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਆਲੀਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ
ਗੋਇ ਉਠਾਲੀਆ ॥ ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ
ਸਾਜਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਿ
ਜੀਉ ॥ ੨੨ ॥

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ
ਲਾਇਆ ॥ ਤਿਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ
ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ
ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ
ਜੀਉ ॥ ੨੩ ॥

ਤੇਰੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਚੰਗਿਆਈਆ ॥ ਮੈ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ
ਵਡਿਆਈਆ ॥ ਅਣਮੰਗਿਆ
ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ
ਸਮਾਲਿ ਜੀਉ ॥ ੨੪ ॥ ੧ ॥

(ਰਚਨਾ ਰਚਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੋ ਤੂੰ ਕਾਲ ਅਬਾਧ ਰੂਪ) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ (ਨਿਰੋਲ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਵਸ਼ਾਪਕ ਹੋ ਅਤੇ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਇਹ ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ) ਲਖਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ॥੨੦॥

(ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਨਾਮ) ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦਾ) ਚੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ) ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਤੁਸਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚ) ਆਪੇ ਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ॥੨੧॥

(ਹੁਣ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਘਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ:) ਗੋਪੀ, (ਨੈ=ਜਮਨਾ) ਨਦੀ, ਗੁਆਲੇ ਤੇ (ਗੋਇ=) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਤੈਂ) ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ। (ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਜੇ, ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਭੰਨ ਦਿਤੇ*॥੨੨॥

(ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਪਿਆਰ, (ਭਾਵ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ) ਚੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀਆਂ (ਮਾਨੁਖਾਂ) ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾਂ ਸੁੱਧ ਆਤਮ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਓਹ (ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ॥੨੩॥

(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰੀਆਂ (ਅਸਾਂ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ (ਹੋ ਰਹੀਆਂ) ਹਨ। (ਦਾਨ ਦੇਹ ਕਿ) ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ (ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਆਪ) ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੁ (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ) ਸਦਾ (ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ) ਸੱਚ (ਸਰੂਪ ਹੋ) ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹਾਂ (ਭਾਵ ਮੰਗਾਂ ਕੁਛ ਨਾ)॥੨੪॥੧॥

* ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪੀਆਂ ਗੁਆਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਰਚੀ ਰਾਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਗੋਇ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ, 'ਗੋਆਲੇ' ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ, 'ਨੈ' ਦਾ ਭਾਵ ਮੋਤ ਲੈਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਬੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੋਪਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਲੀਲਾ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇਕੇ ਖੇਲ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

† ਅਥਵਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਹੁ 'ਸੱਚ' ਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹੁ।

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਪੁ ਜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ॥

ਕਿ ਹੋ ਕਰਤਾਰ! ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਖ਼ਜ਼ਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੁਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ; ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਅਪਵਰਗ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਧ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਕਲਾ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ, ਭੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਹੋਕੇ ਅਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੋਗੀ ਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਮਨ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋਏ, ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਥੇ ਬੀ ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੋਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਜਾਨਣਹਾਰ ਸਤ੍ਯਾ ਉਥੇ ਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। ਕੀਕੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਤੇ ਅਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਏਹ ਚਲਿਤ ਦੇਖਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋਕੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੇ॥

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਰਚਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੇਕੇ ਰੁਨੁ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਪਤ ਦੀ ਖੋਡ ਵਾਛ ਪਾਸਾ-ਢਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਰਦਾਂ ਵਾਛ ਪੁੱਗਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਗਣਾ 'ਨਾਮ' ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਗਟ-ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ, ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੜਫਨੀ ਬੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁਖ' ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਯਤਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲਈ ਤੜਫਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਥਲਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੱਜ ਤੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਲਈ।

ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਲੀਲਾ, ਉਸਦੀ ਅਮਿੱਤਤਾ, ਕਰਤਾਰਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਤਵ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਵਲ ਹੋਣੀ ਦੱਸਕੇ 'ਨਾਮ' ਉਸਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਗ ਦੇ ਭੁਲੇਵੇ ਵਾਛ ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਯਕ ਭੁਲੇਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਸਾਧਨ-ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਰਤਾਰ ਲਈ 'ਤੂੰ' ਆਦਿ

* ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਦ 'ਸਰਵ ਨਾਮ' ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾ ਪਦ 'ਪ੍ਰਭੂ' ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਪਦ 'ਕਰਤਾ' ਤੇ 'ਕਰਤਾਰ' ਅੰਕ ੧੫ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਬਾਣ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੁਰਗਤੀ ਤੇ ਅਧੋਗਤੀ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? 'ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ।' ਉਸ 'ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਝੀ' ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਏਥੇ ਕੁ ਵਾਰ ਲੁਪਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ: ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਸਫੁਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ -ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਪਛਾਣੀਏ? ਉੱਤਰ ਹੈ-ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਝੋੜੇ ਝਾਂਜੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਠੱਪਿਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ॥

ਦੁਜੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧-੧]

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ॥' ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ' ਦੀ ਦਸਾ ਦੱਸੀ।

ਹੁਣ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਐ' ਦੀ ਦਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਭਾਵ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠਗਉਲੀ ਪਾਕੇ ਆਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਖੇਵੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬਿਨ ਤਾਂ ਜਗਤ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਯਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ*। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਙੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰਿ+ਤਾਪ= ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਪਸ਼। ਸੜਨਾ, ਜਲਨਾ, ਕੜਨਾ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੁਹਾਗਣ ਵਤ ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘੁੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਵੇਸ ਸੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੈਲਾ, ਦਿਲ ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਸੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੁਖ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ

* ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨਿ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ॥ [ਰਾਮ ਅਨੰਦ-੧੦]

ਪੁਨਾ-ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ॥

[ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੩-੨]

+ ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ॥ [ਰਾਮ ਅਨੰਦ-੨੯]

ਨਜਰ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਉ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ ੩ ਅਸਟ - ੨੦]

ਅਰਥਾਤ, ਕਰਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਮੂਜਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:-

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ॥ [ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ ੧-੯]

ਪਰ ਕਈ ਸਜਣ 'ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਦ 'ਫਲੁ' ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਕਿਸੇ 'ਬੀਜੇ' ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸੰਸੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਪਾ' ਤੇ 'ਨਜਾਯ' ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਹਿਕੇ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਅਹਿਲਾਦ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਹਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੰਤ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਯਾਰ ਦਾ ਉਮਾਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਸਮਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 'ਮੈਂ,' ਅਪਣੀ 'ਕਰਨੀ', ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਯਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੋਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਉਸਦੀ ਨਦਰ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ਜੀਉ॥

ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਿਰਾ ਮਨੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਰ 'ਸਹੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਤਤ੍ਵ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਏਹ ਇਕ ਕਮੀ ਤੇ ਸੁਕਮ ਸੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਫੋਕੀ ਨਿਰੀ ਵੀਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਨੇ 'ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਸਿਖਾਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੧੦ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫੇਰ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵ ਬਨਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਅੰਕ ੧੦ ਤੇ ੧੧ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਗਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਈ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਉਸਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਕੇ ਦੁਰਮਤਿ ਕਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧੨ ਵਿਚ ਖੁਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਸਾਈਂ ਮੇਲਣੇ ਦਾ 'ਨਾਮ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਫਾਂਡ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ: ਦਾਨ, ਤਪ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੁਰਮਾਕੇ:- 'ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ॥'

ਪਰ ਅੰਕ ੧੨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਭਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਸੁਕਰ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਨਾਲ ਲਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦ ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸੁਖਦਾਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਾਈਂ ਤੁੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੁਣ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ 'ਪੂਰਨ ਸਾਈਂ ਸਮਾਈ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵਿੱਥ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਤੇ ਲਾਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਸ 'ਹਉ' ਦੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਮੇਹਰਾਂ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅੰਕ ੧੪ ਤੋਂ 'ਹਉ'* ਪਦ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਪਰਮ ਸੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਹਉਂ ਰਹਤ ਰਸਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਥਨ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਵਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮਈ ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਘੁਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੰਗ ਲਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅੰਕ ੧੫ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ।

ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਏਕੈ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ॥ [ਕਾਨੜਾ ਮ ੫-੮]

ਉਂਵ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜੋਤ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ॥ [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਸੋਲਹਾ-੪]

ਅੰਕ ੧੬ ਵਿਚ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਸੁਕਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਦਿਤਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਤੀ। ਦੋਇ ਹਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਰਕੇ ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਤੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਜ ਪਿਛੋਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ। ਸਦਾ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ ਉਹੀ ਅਪਣੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ, ਹਉਂ ਰਹਿਤ ਇਬਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਨਦਰ ਦੀ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜਮ (ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨ) ਤੇ ਬੁਧੀ ਦੀ ਚਾਤੁਰੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਸਫੇ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝ

*ਏਥੇ ਹਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਪਰ 'ਮੈ' ਹੈ।

ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੀ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ 'ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ' ਦੀ ਵਾਂਛਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਬੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੧੮-ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖ ਯਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਪਣੀ ਸ੍ਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਪਹਿਲੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੇ ਬਾਬਤ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਉਂ ਰਹਿਤ ਤਰਜ਼ ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤਤ੍ਵ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੰਜਮ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਪਣੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਯਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਬਿਰਦ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੈਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਛੂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਵਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ: ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤਾ।

ਅੰਕ ੧੯-ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੱਸਕੇ, ਮਾਂ ਵਾਛੂ ਤੁੱਠਣਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ', 'ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਧਿਆਇਆ ਹੈ', ਇਹ 'ਹਉਮੈ' ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਅਪਣੀ 'ਹਉਮੈ ਅਤੀਤਤਾ' ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੀ ਇਛਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਉਣਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਮੁਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਅਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਾ 'ਨਾਮ ਜਪ' ਹੈ 'ਨਾਮ ਜਪ' ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵੱਸਕੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ*। ਇਹ ਹੈ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ, ਸਫਲ ਗਿਆਨ; ਸਾਈਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਮਨ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਮੁਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਸਭ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ (ਜਾਣਨਾ) ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੁਹੀਅਤ ਹੀ ਅਲੁਹੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਲੁਹੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਸਰਸਾਰ ਚਸਮਾ ਹੈ। ਚੌਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਮਾਹੂ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਜ ਹੀ ਫੈਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ, ਹਉਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲੋਸ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ।

* ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ॥

[ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫-੨]

ਪੁਨਾ:- ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ॥

[ਲੁਖਮਨੀ, ੮-੫]

† ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ॥

[ਲੁਖਮਨੀ, ੮-੪]

੨੦ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀ ਇਛਿਅਤਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ, 'ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ' ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਖੇਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਝ, ਇਹ ਸਫਲ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

੨੧ ਅੰਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਇਹ 'ਦੂਜਾ ਖੇਲ' ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਖੇਲ ਅਸਤਿ ਹੋਕੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

੨੨ ਅੰਕ-ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਕੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ (ਇਸੇ ਸਬਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੨)। ਉਹ ਵਰਣਨ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਅਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚੌਪੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ (ਨੈ=) ਜਮਨਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਟ ਦੋਂਦਾ ਸੀ ਹੋਈ, ਤਿਵੇਂ 'ਗੋਇ' = ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਚੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਪਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਅਰਥਾਤ ਖੇਲ ਦੇ ਪਾਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਰਣ ਜੰਮਣ ਵਿਚ ਭੰਨਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਕੇ ਸੰਵਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਖੁਹਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਪੀ=ਇਸਤੀਆਂ, ਗੋਆਲੀਆ=ਮਰਦ, ਨੈ=ਮੌਤ। ਐਉਂ ਤੁਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਗੋਇ=) ਬਾਜ਼ੀ ਯਾ ਖੇਲ ਰਚੀ ਹੈ (ਯਾ ਗੋਇ=ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ) ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੀ (ਨੈ=) ਕਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਸਰੀਰ ਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੇ (ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨਾਲ) ਭੰਨ ਦੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ (ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ) ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਅੰਕ ੨੩ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲ ਹੋ ਦਿੱਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ 'ਸਚੇ ਸਚ' ਨੂੰ 'ਦੂਜੀ' ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫੇਰ ਮਨ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋਈ ਆਛਾਦਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ 'ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੋ ਚਮਕੀ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਕੇ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਅੰਕ ੨੪- ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਹ ਕੀਹ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ (ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ) ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਬਖਸ਼। (ਹੇ ਦਾਤਾ! ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੱਤਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ

* ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਗੋਇ=ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਂਦ ਦੀ ਖੇਲ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

+ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਡ-੨।

ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ (ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਹਰੇ) ਕਹੁ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੁ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਬੀ ਦੇਵਣਾ, ਜੋ 'ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪ ਤੁਠਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਗਤਾ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਫੰਦ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਾਨ ਬੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੀ ਹੱਦ ਮਿਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝਕੇ 'ਅਮਿਤ ਦਾਤਾ' ਤੋਂ ਉਹ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਗਤ ਸਕਤੀਮਾਨ ਆਪਣੀ ਅਮਿਤਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਬਿਰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਮਰਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਡਾ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਰੁਕ੍ਤ-ਮਛਿ-ਮਾਤ (ਲੋਕ) ਵਿਚ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੪੧।

ਪਇਆਲਿ-ਪਾਤਾਲ (ਲੋਕ) ਵਿਚ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੪੧।

ਕੁਰਬਾਣੁ-{ਅ:., ਕੁਰਬਾਨ} ਵਾਰੀ ਘੋਲੀ, ਸਦਕੇ। ਨਾਵ ਨੋ-ਨਾਮ ਨੂੰ।

ਪਾਸਾ-ਚੋਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜੋ ਦਾਣੇ ਸੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਗੋਣਤੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਾ ਢਾਲਣਾ-ਚੋਪੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਗੋਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਰਦ ਚਲਾਉਣੀ, ਚੋਪੜ ਖੇਡਣਾ। ਪਾਹਾਰੈ-ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ।

ਪਰਤਾਪਦਾ-ਬਹੁਤ ਜਲਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਲੋਚਦਾ, ਵਯਾਕੁਲ ਹੋ ਹੋ ਲੋਭਦਾ ਪਰਮ ਗਤਿ-ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ।

ਸੁਰਿ ਨਰ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਜਣ ਪੁਰਖ। (੨) ਦੇਵਤੇ (ਤੇ) ਮਾਨੁਖ। ਦੇਖੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ੧੩੧, ਸੁਰ ਪੰਨਾ ੭੬। ਖੁਆਇਆ-ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੈ। ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰਤਾਪੁ-ਬਹੁਤ ਜਲਨ। ਦੁਖ (ਅ) ਪਰਤਾਪ ਕਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ੍ਵਰਜ: ਸਹ-ਸਹੁ, ਪਤੀ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੂਪ ਪਤੀ।

ਅਹਕਰਣੁ-ਅਹੰ ਕ੍ਰਿਤ। ਅਹੰਕਾਰ। ਅਭਿਮਾਨ। ਮਸਤਕਿ-ਸੱਚੇ ਉਤੇ।

ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ -ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵਾਜਿਆ-{ਫਾ:., ਨਵਾਜੀਦਨ} ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਜਮ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ। (ਅ) ਜੁਗਤ। ਤਰਕੀਬ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੦੨।

ਗੋਪੀ, ਨੈ, ਗੋਆਲੀਆ, ਗੋਇ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ...}

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ
ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ ਉਹ) ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪੈਕ ਮਨਾਉਣਾ (ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ) ਹੈ ਜੀਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਗੋਸਾਈ ਮਿਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥ ਅੰਮ
ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ॥ ਭੈਣ ਭਾਈ
ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ
ਜੀਉ ॥੧॥

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਰਿ
ਹਰਿ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ
॥ ੨ ॥

ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਚਿਤਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
ਹਰਿ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਜਿਉ
ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਬਾਹਿ ਜੀਉ ॥੩॥

ਤੁਸੀ ਭੋਗਿਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥ ਗੁਰਿ
ਦੀਬਾਣਿ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥ ਹਉ
ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਨਿ ਆਦੇ
ਪੰਜਿ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥

ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਤਿਹੰਡੀਆ ॥
ਪੰਜਿ ਕਿਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਮਿਹਡੀਆ॥
ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਵਿ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ
ਵੁਠਾ ਘੁਘਿ ਗਿਰਾਉ ਜੀਉ ॥ ੫ ॥

(ਉਹ) ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ (ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ) ਪਿਆਰਾ ਹੈ, (ਉਹ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। (ਹੋ ਮੇਰੇ
ਗੁਸਾਈ!) ਭੈਣ ਭਰਾ (ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਤੇ ਸਜਣ (ਮੇਰੇ
ਹਨ, ਪਰ) ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ (ਪਿਆਰਾ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ॥੧॥

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਣ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਮੈਂ (ਵੱਤਰ ਲੱਗਾ ਵੇਖਕੇ) ਸਤਿ ਦਾ ਹਲ ਜੁਆਇਆ ਹੈ,
(ਹੁਣ) ਨਾਮ ਹਰਿ ਦਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ
(ਇਹ) ਆਸਾ ਧਾਰਕੇ ਕਿ ਹੋ ਹਰੀ ਜੀਉ ਆਪ ਬਖਸਿਸ਼
ਦਾ ਬੋਹਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ*॥੨॥

[ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਮਿਲਕੇ (ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ) ਮੈਂ (ਹੁਣ
ਕੇਵਲ) ਇਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਯਾ (ਕੋਈ) ਕਾਗਲ
(ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ) ਚਿਤ੍ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ) ਹਰੀ ਨੇ
ਇਕੋ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੇ) ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ।
(ਅਗੋਂ) ਜਿਵੇਂ (ਉਸਨੂੰ) ਭਾਵੇ ਨਿਬਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ॥੩॥

[ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬੀ ਮੈਨੂੰ
ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ] (੨) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਅਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ)
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ (ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜਾਈ ਦਾ) ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾ
ਦਿਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਬੀ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ) (੧) ਹੋ ਭਾਈਓ! ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋ ਤੇ ਭੁੰਚੋ
(ਡਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਏਗਾ)। ਮੈਂ ਤਾਂ (ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ
ਦੇਹ ਰੂਪੀ) ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹਿਰ (ਚੌਧਰੀ) ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ,
(ਮੈਂ) ਪੰਜੇ (ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸਰੀਕ (=ਵਿਰੋਧੀ)
ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

[ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਪਣੇ
ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] (ਹੋ ਗੋਸਾਈ!) ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਸ਼ਰਨ (ਜਦ ਦਾ) ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਣ (ਗਜਾਨ
ਇੰਦ੍ਰ) ਮੇਰੇ ਮੁਜੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; (ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ)
ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ਹੁਣ (ਇਹ) ਪਿੰਡ
(ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਆਤਮਕ ਚੰਗਾਂ ਨਾਲ) ਘੁਘ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ॥੫॥

*ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਖਸਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇੰਨੇ ਉਗਣਗੇ ਕਿ ਬੋਹਲ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਮਾਇ=ਜਮ੍ਹਾਂ ਯਾ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

† ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥ ਇਕ
ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦਾ ॥ ਉਜੜ
ਬੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ
ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ੬ ॥

ਹਰਿ ਇਠੈ ਨਿਤ ਧਿਆਇਦਾ ॥
ਮਨਿ ਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ
ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥ ੭ ॥

ਮੈ ਛਡਿਆ ਸਭੇ ਧੰਧੜਾ ॥ ਗੋਸਾਈ
ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ
ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਛਿਕਿ
ਜੀਉ ॥ ੮ ॥

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ
ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਵਿਖਾਲਿਆ
ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥ ੯ ॥

ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
ਗੁਰਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ॥ ਪੈਰ
ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ
ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੦ ॥

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ
ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ ਜੀਉ ॥ ੧੧ ॥

(੩) (ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ) ਉਜੜਿਆ ਬੇਹੁ (ਜੇਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ) ਵਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ (੧) (ਹਾਂ) ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਰਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (੨) ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ॥੬॥

(ਅਰਥਾਤ) ਪੜਾਰੇ ਹਰਿ ਨੂੰ (ਮੈਂ ਹੁਣ) ਨਿਤ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵਾਂ ਉਹੋ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹਰਿ ਨੇ ਮੇਰੇ) ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਤੇ) ਮਨ ਦੀ (ਸਾਰੀ) ਭੁੱਖ (ਹੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਏ ਸੰਵਾਰ ਦਿਤੇ, ਅੰਤ ਚਿਤਵਨ ਤੇ ਮੋਗਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਸਨਾ ਤਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ)॥੭॥

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧੰਧੇ ਛਡ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਅਤੇ ਅਪਣੇ) ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। (ਉਸ ਹਰਿ ਦਾ) ਨਾਮ ਨਉਨਿਧਾਂ (ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ) ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਿਚ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੀਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:- ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ॥ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ)॥੮॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਬੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ:}(ਜਦ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ) ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ (ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ) ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿਤਾ (ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਹਰੀ) ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਤਦ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਿਰ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੁਖ-ਆਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ)॥੯॥

{ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗੋਂ ਉਹ ਦਾਤ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:} ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਲਾ ਬਨਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ (ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਟੋਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਣੇ) ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ) ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਹਾਂ, ਪੱਖਾ ਝਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਉਂ ਨਿਉਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲਗਦਾ ਹਾਂ। (ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ) ॥੧੦॥

(ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਜਾਸੂ ਇਸ ਸਚੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ) ਗਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿਤ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ। (ਐਉਂ ਨਾਮ ਦੀ) ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਾੜਕੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੇਵੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ
ਜੀਉ ॥ ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਸਿ
ਜੀਉ ॥ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ਸਭ
ਡਿਠੀਆ ਤੁਸਿ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ
ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੨ ॥

ਹੁਣਿ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਵਾਣਦਾ ॥
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ
ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥ ੧੩ ॥

ਝਿੰਮਿ ਝਿੰਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥ ਬਹੁ
ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ
ਪਾਇਹਿ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੪ ॥

ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥
ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥ ਦੇਹੁ
ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਇਤਾ ਮੈ ਗਲਿ
ਵਿਚਿ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੫ ॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲਿਆ ॥
ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਲਿਆ ॥
ਤੂੰ ਬਾਨਿ ਬਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ
॥ ੧੬ ॥

(੨) (ਹੇ ਇਠੜੇ ਗੁਸਾਈਂ, ਹੇ ਹਰੀ! ਸਾਡੀ) ਅਰਦਾਸ
ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਸੁਣੋਂ ਜੀਓ! (ਆਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ)
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ (ਆਪ ਨੂੰ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੇਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸਾਂ) ਠੋਕ ਵਜਾਕੇ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ
ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ) ਆਪ ਨੇ (ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ) ਤੁਠਕੇ ਹੀ
ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ॥੧੨॥

ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ (ਸੁਆਮੀ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਕਿ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਤਾਵੇ, ਉਸ ਮੂਜਬ) ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਤੇ
(ਭਾਰੂ) ਪੈਕੇ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਸਾਰੀ (ਪਰਜਾ) ਸੁਖਾਲੀ
ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਇਹ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ (ਕਾਯਮ) ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ॥੧੩॥

(ਇਸ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ
(ਸਾਡੀ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ) ਝਿੰਮ ਝਿੰਮ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ) ਮਾਲਕ ਦਾ
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, (ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਹਰੇ!) ਆਪ
ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ (ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ) ਤੂੰ ਆਪ
ਹੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। (ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)॥੧੪॥

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੀ (ਇਹੀ) ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ
ਨੂੰ (ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ) ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਭੁਖ ਲਗੀ ਰਹੇ। (ਹਾਂ)
ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ! (ਇਹ ਲੋਚਾ ਬੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਕਿ)
ਅਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈ॥੧੫॥

(ਹੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ!) ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਵਡਾ (ਮੈਂ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ (ਇੰਨਾਂ ਵਡਾ ਹੈਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ) ਦੀਪਾਂ
(ਅਕਾਸ਼ ਦੇ) ਲੋਕਾਂ (ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ) ਪਤਾਲਾਂ (ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ)
ਵਿਚ, (ਹਾਂ) ਤੂੰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਵਿਚ
(ਸਾਰੇ) ਵਸਾਪਕ ਹੈਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਤੇਰੇ) ਭਗਤਾਂ
ਨੂੰ (ਤੈਂ) ਸੱਤ੍ਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ॥੧੬॥

[ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ (ਮਨਾ) ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ
ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੀ' ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਪਰਮ ਪਦ
ਤਕ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਫੇਰ ੯ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪਰਾਇਣਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਫੇਰ ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ੧੬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਸਤਿਸੰਗ ਟੋਰਣ ਦਾ ਹਾਲ ਇਕ 'ਰਾਜ' ਪਰ
'ਹਲੇਮੀ-ਰਾਜ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ੧੬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਛਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ
ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦੀ ਉਹੋ ਗਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ

ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਨੀ ਜਗਤਾਸੂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਾਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗਲ ਕਿ ਅੰਕ ੧੯ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ॥
ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥

ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ
ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪਿ ਜੀਉ ॥ ੧੭ ॥

ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥
ਮਲ ਲਬੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥ ਨਿਹਤੇ
ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ
ਕੰਡਿ ਜੀਉ ॥ ੧੮ ॥

ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
ਘਰਿ ਜਾਸਨਿ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ
ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥ ੧੯ ॥

ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥ ਹਰਿ
ਦਿਸਹਿ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥ ਸੁਣਿ
ਸੁਣਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ
ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥ ੨੦ ॥
ਮੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਯੈ ਸੇਵਤੀ ॥
ਗੁਰਿ ਕਟੀ ਮਿਹਡੀ ਜੇਵਤੀ ॥
ਹਉ ਬਾਹੁੜਿ ਛਿੰਝ ਨ ਨਚਉ ਨਾਨਕ
ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਲਿ ਜੀਉ ॥ ੨੧
॥ ੨ ॥ ੨੯ ॥

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫਤਹ ਪਾਕੇ ਮਾਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿਜਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ)। (ਹੁਣ ਹੋਈ ਕੁਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) (ਘੋਲ ਦੇਖਣ ਲਈ) ਸਭ ਛਿੰਝ (ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ) ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, (ਮਾਲਕ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ॥੧੭॥

ਤੁਤੀਆਂ ਵਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, (ਨਾਲ) ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ (ਵਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ), ਪਹਿਲਵਾਨ (ਪਿੜ ਵਿਚ) ਲੱਬੇ ਹੋਏ (ਮੋਰੇ ਦੁਆਲੇ) ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ (ਕਿ ਆਉ ਘੁਲੀਏ) ਮੈਂ (ਘੁਲ ਪਿਆ ਤੇ) ਪੰਜ ਜੁਆਨ (ਮੱਲ ਮੈਂ) ਢਾਹ ਲੀਤੇ, (ਇਸ ਪਰ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ॥੧੮॥

(ਦੇਖੋ, ਮੱਲ ਅਖੌੜੇ ਵਿਚ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ (ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ) ਘਰੇ ਘਰੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ (ਪਰ ਇਕੋ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ) ਰਾਹ ਵਟਾਕੇ (ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ) ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ (ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ) ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ (ਉਸ ਰਾਹੇ ਜੋ) ਮੂਲ ਬੀ ਗੁਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ॥੧੯॥

ਤੂੰ ਰੰਗਾਂ (ਰੂਪਾਂ) ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂ (ਪਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹਾਜਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈਂ ਤੇ) ਹੋ ਹਰੀ ਤੂੰ ਜਾਹਿਰਾ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ) ਹਾਜਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ॥੨੦॥

ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ; ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ (ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਦੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ) ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਮੈਂ (ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ) ਛਿੰਝ ਵਿਚ ਫੇਰ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਾਂਗਾ (ਭਾਵ ਫੇਰ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਾਂਗਾ) ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਿਆ (ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲਨੇ ਦਾ) ਚੁੰਡਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਲਿਆ ਹੈ)॥੨੧॥੨॥੨੯॥

ਵਯਾਪਯਾ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਲ ਕੋਈ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੀ ਘਾਲ, ਫੇਰ ਗੁਰਿਆਈ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ, ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਂਦੇ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਨਿੰਮਤਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੀ ਮਨਫੀਅਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਣੀ ਉੱਚ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਉਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਸ਼ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਮਲ ਉੱਮਲ ਪੈਂਦੀ ਸੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਚਿਆਂ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਹਾਉ-ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਅਰਾਧਨਾ-ਪੂਜਾ-ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 'ਮਨਾਈ' ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆਂ ਸ਼ੱਕ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਅਵੱਗਯਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦ 'ਮਨਾਈ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 'ਪੂਜਨ ਕਰਨ' ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ: 'ਪਰਦੇਸ਼ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਟੁਰ।' ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ:-

ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜਿ ਰਜਿ ਸੇਈ ਖਾਹਿ॥ [ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਡਬਣੇ ਮ ੫-੬]

ਸੋ ਮਨਾਈ ਦਾ ਏਥੇ ਅਰਥ ਹੈ-ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਅਗੇ ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਏ ਪਦ ਸਰਬ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹਨ 'ਸੇਈ' ਤੇ 'ਤਿਸੁ', ਤੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: 'ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੈ।' ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ।

ਅੰਕ ੧-ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗੋਸਾਈਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੋ ਸੁਆਮੀ=ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਤਾ=ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਡਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਵਾਧਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ॥ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭਿ ਸਜਣਾ' ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨-ਹੁਣ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ। ਕੀਕੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਗੁਸਾਈਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਯਾ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਵਾਛੂ ਅਨਕੂਲ ਹੋਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੋਹਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਉਂ ਸਫਲਾਓ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸਰਣ, ਉਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਭ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੇਧ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੀ।

ਹਾਂ ਇਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੇਧ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇੱਕੋ ਕਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹ ਦੇਣਾ-ਤੋੜ ਚਾੜ ਦੇਣਾ-ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਵੇ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੀਤੇ, ਭਾਵ ਮਾਰਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਗਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਉਧਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਉਧਰਤਾ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫ - ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਿਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੋ। ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਗੁਸਾਈਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਓਟ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਗਜ਼ਾਨ ਇੰਦ੍ਰੈ ਐਸੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਜੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਮੀਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਪਣੇ ਤਾਬੇ ਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਜਾਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਪੰਜ ਗਜ਼ਾਨ ਇੰਦ੍ਰੈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਜਾਰੇ ਰਾਹਕਾਂ ਵਾਛੂ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਿਧੀ ਦੇ ਸਹਾਯਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਘੁੰਘ ਵੱਸ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਉਗ ਪਈ ਏ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ਪਿਆ ਏ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗਿਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਉਤਮ ਥਾਨਾ॥ਪੰਚ ਲੋਕ ਵਸਹਿ ਪਰਧਾਨਾ॥ [ਮਾਰੂ ਮ.੧, ਸ਼ਲੋਕ-੧੯]

ਪੁਨਾ:-ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਕੋਟਿ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਟਵਾਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਉ ਥੇਹੁ ਗਵਾਇਆ॥[ਤੁਖਾਰੀ ਮ ੪ ਫ.੩-੧੦]

ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਕਾਢੇ ਮਾਰਿ॥[ਭੈਰਉ ਮ ੪ ੫]

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖੜਾ ਤੇ ਤੁਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਬੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਘੁੰਘ ਵੱਸ ਪੈਣਗੇ।

ਅੰਕ ੬,੭,੮, ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਨਤ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਬੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਬੇਖਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਰਸਮਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਆਦ ਵਿਚ, ਸੁਕਰ ਵਿਚ, ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਵਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਸਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਦੀ 'ਮੰਗ ਬ੍ਰਿਤੀ' ਹੀ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਗੋਸਾਈਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਨਿਧਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਰਹੋ।

ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮ ਸੁਖ, ਆਤਮ ਸੁਖ, ਰਬੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੈ 'ਗੋਸਾਈ' ਤੇਰਾ।

ਇਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੂਠ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੂਠ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ; ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ*।

ਅੰਕ ੧੧ ਦਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਬੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਗਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ: ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ, ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਕੇ ਹਰ ਆਏ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਕ ੧੨-ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਰ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਗੋਸਾਈਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਦਾਤਾ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਧਯਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸਾਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਤੁੱਠ ਤੁੱਠ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧੩ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਰਸਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 'ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਜ' ਇਕ 'ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਜ਼ੋਰ ਜੁਲਮ' ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜ਼ੋਰ' ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ 'ਸਾਤਿ ਮਯ' ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ' ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ; ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ, ਗੁਸਾਈਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ 'ਹਲੇਮੀ ਦਾ ਰਾਜ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਹਲੇਮੀ' ਅਰਬੀ ਪਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਉਂ, ਹੰਕਾਰ, ਆਕੜ, ਅਭਿਮਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਏ, ਤਦ ਸਭ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ, ਪਯਾਰ ਦਾ, 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਜੇ 'ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਰਾਜ' ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ 'ਨੈਤਕ ਰਾਜ' ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਸੁਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 'ਜ਼ੋਰ' ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ 'ਹਲੇਮੀ' ਆ ਜਾਵੇ, Violence ਦੀ ਥਾਂ Peace ਯਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਅੰਕ ੧੪ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਈਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ

* ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਏਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਲੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾ ਵਾਛੂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਏਥੇ ਆਪ ਗੁਸਾਈਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪਦ 'ਖ਼ਸਮ' ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬੀ ਬਖਸ਼।

ਅੰਕ ੧੫- ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਖ਼ਸਮ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਣੇਤ ਆਦਿ ਕਦੇ ਨਾ ਫੁਰੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਕੀਹ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਮੈ ਗਲਿ ਵਿਚਿ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ॥

ਅੰਕ ੧੬- ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜਾਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਥਾਨਾਂ ਥਨੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਜਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਨਾ ਰਖਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ।

ਅੰਕ ੧੭-ਜੋ ਕਾਰ ਪਿਛੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਛਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਭਾਇਮਾਨਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ? ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਯਾ ਛਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਜੋ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਮਾਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ) ਦਾ ਹੈ (ਯਾ ਮਾਯਕ ਹੈ), ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਅਗੋਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਤ ਫਤੇ ਪਾਕੇ ਆਤਮ ਸੱਤ੍ਵਾ ਵਿਚ ਅਜਿੱਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਰੂਹ ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਘੁਲਕੇ ਫਤਹਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਛਿੱਤ ਦਾ ਰੂਪਕ ਲੈਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਘੋਲ ਸਮਝੋ ਨਿਰਾਸ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਦੇ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਛੂ ਪਾ ਕੇ 'ਮਾਦੇ' ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤੇ।

ਅੰਕ ੧੮ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਉਂ ਮੇਰਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਜੈ ਮਿਲੀ। ਵਾਜੇ ਵਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਹ ਬੱਚਾ ਘੁਲ ਤੇ ਚਿਤ ਲਿਟਾ ਦੇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਮੱਲ ਝੱਟ ਢਾਹ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਬੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੋਕ ਲੈਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਮਝਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਕੇ ਘੁਲੇ ਤੇ ਫਤੇ ਪਾਓਗੇ।

ਅੰਕ ੧੯ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਹਲਕੇ ਸਾਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਏਥੇ ਛਿੱਤ ਤੇ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਏਹ, ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਤ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਘਰ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਹ ਆਏ ਓਸੇ ਰਾਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਰਸਤੇ ਵਟਾਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇ ਆਕੇ ਘੁਲੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਓਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ। ਮੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲੇ, ਯਾ ਘੁਲੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਓਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਹਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਮਾਦਾ) ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ (ਕਿ ਮਾਯਾ) ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੋ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ:-

ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਘਾਟ॥ ਦੂਰਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ॥੨॥

ਜਹ ਆਵਟੇ ਬਹੁਤ ਘਨ ਸਾਥ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਧ॥ (ਆਸਾ ਮ. ੫-੨੧)

ਪੁਨਾ:- ਜਿਨਿ ਘਰਿ ਆਏ ਸੋਭਾ ਸੇਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ॥ (ਸਿਰੀ ਮ.ਪ-੨੦)

ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ॥

ਜੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਓਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਓਹ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।

੨੦-੨੧ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਹਰ ਕਰਕੇ ਮਾਯਾ ਦੀ ਫਾਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਯਾ ਤੇ ਬਿਜਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰਖੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਯਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਕੇ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਯਾ ਮਾਯਾ ਦੀ ਬੰਦ ਵਿਚ ਪੈਕੇ, ਏਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਹਾਯਤਾ ਲਓ। ਟੈਕ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਬੰਧ ਰਖੋ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਟੁਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੁਖਮਯ ਦਿੱਸਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਸੁਖ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤ੍ਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਅੰਕ ਵਾਰ ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਵਾਛੂ ਤਤਸਾਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਏਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਉਪਕਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰੀ ਵੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੰਕ ੩ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰੂਪਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਓਹ ਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਖ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਆਦਮੀ ਆਉਣ ਓਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਬਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਮਲਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਉਂਦਾ। ਸਾਂਤਿ ਤੇ ਸੁਲਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਛਿੱਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ, ਕੁਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਰੂਪਕ ਲੋਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪੁਦਾਲੇ ਵਿਚ, ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੇ ਪੁਦਾਲੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਘੁਲ ਘੁਲ ਕੇ ਬਿਜਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮੁੜਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਾਂ ਰੂਹ ਮਾਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਫਤਹ ਪਾਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਓਹ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਓਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂ ਹਲ ਵਾਹ ਬੀਜ ਪਾਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੇਰ ਓਥੇ ਲੋਕੀ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਓਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਛੂ ਹੀ ਹੋਸੀ। ਫੇਰ ਓਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਾਨ ਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਾ ਸਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਯਾਤ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਸੀ। ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਜੋ ਇਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਫੇਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਯਾ ਓਥੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ, ਦੰਗਲ, ਸੋਂਚੀਆਂ, ਖਿੱਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਸੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਸਨਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਣੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਘੋਲ ਤੁਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਣੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਵਯ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਆਦਲਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪੈ ਪਾਇ-ਪੈਰੀ ਪੈਕੇ, ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ।

ਮਨਾਈ-ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਾਧਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ: ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਏਹ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਅਰਥ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਬਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 'ਮਨਾਈ' ਦਾ ਭਾਵ। ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਆਮ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਤਰ : ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਨਾ:- 'ਤੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਟੁਰ।' ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ:-

ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜਿ ਰਜਿ ਸੇਈ ਖਾਹਿ॥

(ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਭਖਣ ਮ. ਪ. ੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਿ-ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਸਦੇ ਏਹ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਅਸੁਧ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਪਦ ਏਥੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਗੋਸਾਈ-(ਸੰਸ.: ਗੋ+ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਇਠੜਾ-(ਸੰਸ.: ਇਥ੍ਰਟ=ਮਿੱਠਾ। ਪ੍ਰਾ.: ਇਛ। ਪੰਜਾ.: ਇਠਾ, ਇਠੜਾ) ਪਿਆਰਾ।

ਅੰਮ-(ਅ.: ਉਮ=ਮਾਂ। ਸੰਸ.: ਮਾਤਾ, ਪੰਜਾ.: ਮਾਂ, ਅੰਮਾਂ) ਮਾਂ, ਮਾਤਾ।

ਅਬੈ-(ਅ:, ਅੱਬਾ) ਪਿਤਾ।

ਥਾਵਹੁ-ਨਾਲੋਂ, ਕੋਲੋਂ।

ਸਾਵਣੁ-ਹਾੜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸੁਭ ਸਮਾਂ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈਦਾ ਹੈ।

ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ-ਸਚ ਦਾ ਹਲ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦਾ ਬਸਰ ਕਰਨਾ।

ਬੋਹਲ-ਕਣਕ ਆਦਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਦਾਣੇ ਕੱਢਕੇ ਲਾਯਾ ਢੇਰ।

ਕਾਗਲੁ-(ਅ:, ਕਾਗਲ। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਾਗਲ) ਕਾਗਲ। ਕਾਗਦ।

ਚਿਤਿ-ਚਿਤਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ। ਕਾ ਗਲੁ ਚਿਤਿ=ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲ ਚਿਤਿ=ਚਿਤ੍ਰਨੀ ਅਰਥਾਤ ਲਿਖਣੀ:- (੨) ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਕਾ ਗਲੁ=ਕੋਈ ਗਲ। ਚਿਤਿ=ਚਿਤ ਵਿਚ=ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੁੰਦੀ 'ਆਣਦਾ' ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਣਾ ਢੁਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਚਿਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ 'ਜਾਣਦਾ' । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਰਥ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁੰਚਹੁ-(ਸੰਸ:, ਭੁਜ) ਖਾਓ, ਭੋਗੋ। ਦੀਬਾਣਿ-ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ। ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ।

ਕਵਾਇ-(ਅ:, ਕਬਾ=ਪੁਸਾਕਾ) ਇੱਜਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਸਿਰੋਪਾਉ।

ਮਾਹਰੁ-(ਸੰਸ:, ਮਹੱਤ੍ਵਰ। ਪੰਜਾ:, ਮਹਰ) ਚੌਧਰੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਡਕਾ। ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਮਨ ਉਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਸਰੀਕ-(ਅ:, ਸਰੀਕ=ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰੀਕਾ ਕਰਨਾਂ, ਵੈਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਰੀਕ=ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ=ਜੋ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਮੈ-(ਸੰਸ:, ਸਾਮ੍) ਸਰਣ ਵਿਚ।

ਪੰਜਿ ਕਿਰਸਾਣ-(ਸੰਸ:, ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਣ:। ਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ। ਪੰਜਾ: ਕ੍ਰਿਸਾਣ) ਪੰਜ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜ ਗਯਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਏ।

ਮੁਜੇਰੇ-(ਅ:, ਮੁਜਾਰਿਆ) ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੋਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਯਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨੁ-(ਹਿੰਦੀ, ਕੰਧ। ਸੰਸ:, ਸ੍ਰਕੰਧ:) ਮੋਢਾ। ਕੰਧਾ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹੰਘਈ-(ਪੁ: ਪੰਜਾ:) ਸਕਦਾ। ਵੁਠਾ-ਵੱਸਿਆ।

ਘੁਘਿ-(ਪੰਜਾ:) ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ। ਇਕ ਸਾਹਾ-ਇਕੋ ਸਾਹੀ, ਭਾਵ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ।

ਬੋਹੁ-(ਪੰਜਾ:) ਢੱਠੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਯਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ।

ਹਰਿ ਇਠੈ-ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ। ਮਨਿ ਚਿੰਦੀ-ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ।

ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਛਿਕਿ-(ਪੰਜਾ:) ਖਿੱਚ ਕੇ, ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ।

ਧਰਮ ਸਾਲ-(ਸੰਸ:, ਧਰਮ ਸਾਲਾ) ਧਰਮ ਦਾ ਥਾਉਂ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ*। ਦੇ ਕੰਨੁ-ਕੰਨ ਦੇਕੇ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਪਿਆਨ ਨਾਲ।

* ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਧਰਮਸਾਲ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ।

ਤੁਸਿ ਤੁੱਠਕੇ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋਕੇ ਰਵਾਣਦਾ {ਫਾ:., ਰੰਜ ਪੂ: ਪੰ:., ਕ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਾਣਦਾ, ਰਵਾਣਦਾ} ਰੰਜ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ। ਵੁਠੀਆ-ਵੱਸ ਪਈ ਹੈ।

ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ- {ਅ:., ਹਲੀਮੀ} ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ। ਮ੍ਰਿਦੁਲਤਾ, ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਧੱਕੇ ਤੇ ਜੋਰ ਜ਼ਲਮ ਦੇ ਉਲਟ-ਸਾਂਤਮਈ ਦਾ ਰਾਜ।

ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਲਿਆ-ਟਾਪੂਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿਚ।

ਉਚ ਦੁਮਾਲਤਾ- ਉਹ ਕਪੜਾ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੱਲ (ਪਹਿਲਵਾਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਫਤਹ ਰੂਪੀ ਪਦਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤ-ਵਾਜੇ। ਫੂਕ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ।

ਟੰਮਕ-ਨਗਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਨਗਾਰਾ। ਦੱਫ। ਭੇਰੀਆ-ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਨਿਹਤੇ-{ਪੰਜਾ:., ਨੇਹਣ ਯਾ ਨੇਹਣ ਲੈਣਾ ਤੋਂ} ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਢਾਹ ਲਏ ਹਨ।

ਕੋਡਿ-{ਲ: ਪੰਜਾ:.,} ਕੰਡ ਉਤੇ। ਪਿੱਠ ਉਤੇ।

ਦਯੈ-ਦਯ ਦੀ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ। ਮਿਹਡੀ-{ਲ: ਪੰਜਾ:} ਮੇਰੀ।

ਜੇਵੜੀ-{ਪੰਜਾ:} ਰੱਸੀ। ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਜਰਾ ਪਤਲੀ ਨੂੰ ਜੇਵੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਬੰਨ੍ਹ ਯਾ ਫਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੈ।

ਛਿੰਝ-ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਘੋਲ। ਦੰਗਲਾ। (੨) ਘੁਲਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਮੁੜਕੇ ਛਿੰਝ ਵਿਚ ਨਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਅਉਸਰੁ-{ਸੰਸ:., ਅਵਸਰ} ਮੌਕਾ। ਸਮਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਪਹਰੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪਹਰੇ-੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ 'ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰ'! ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿ ਯਾ ਪਰਥਾਇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ 'ਜੀਵ' ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਤੁੱਲਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਣਜ ਕਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਰਾਤ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰਾ ਹੈ, 'ਪਹਿਰੇ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਮਰਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਫਲਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਪਹਰੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧॥

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! (ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ

ਆਮ ਘੋਲ ਅਖਾੜੇ ਯਾ ਕੁਸਤੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਛਿੰਝ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਤ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਿਤ੍ਰਾ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ॥
ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਰਿ ਕਰੇ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ
ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ
ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ ਲਿਵ
ਲਾਗਾ॥ ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ
ਭੀਤਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥
ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕਿ ਤੈਸੀ
ਜੀਅਤੇ ਪਾਸਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ
ਗਰਭਾਸਿ ॥ ੧ ॥

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਧਿਆਨੁ॥

ਹਥੇ ਹਥਿ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਜਿਉ ਜਸੁਦਾ ਘਰਿ ਕਾਨੁ ॥

ਹਥੇ ਹਥਿ ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ
ਕਹੈ ਸੁਤੁ ਮੇਰਾ ॥ ਚੇਤਿ ਅਚੇਤ
ਮੂਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿ ਨਹੀ ਕਛੁ
ਤੇਰਾ ॥ ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ
ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਤਰਿ
ਧਰਿ ਗਿਆਨੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ
ਧਿਆਨੁ ॥੨॥

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹੀ

ਵਿਚ (ਜੀਵ ਕਰਤਾਰ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ (ਮਾਤਾ ਦੀ) ਕੁਖ
ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਥੇ) ਅੰਦਰ ਹੀ (ਜੀਵ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ)
ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਮਾਲਕ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਉਰਧ ਧਿਆਨ
ਵਿਚ (ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ) ਲਿਵ ਲਗਾਕੇ ਮਾਲਕ
ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਜੋੜਕੇ ਅਰਦਾਸ
ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (ਫੇਰ ਇਸ) ਕਲਪਣਾ (ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ
ਮਰਯਾਦਾ ਰਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਨੰਗਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ)
ਫੇਰ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਨੰਗਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ (ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ।
(ਹੁਣ ਕਲਪਣਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ) ਜੇਹੇ ਜੇਹੀ ਕਲਮ
(ਕਿਸੇ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜੇਹੀ ਜੀਉਤੋ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ (ਉਮਰਾ ਭਰ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ)
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ
ਗਰਭਾਸ਼ਯ (ਕੁੱਖ) ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

[ਹੁਣ ਉਮਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁਰਿਆ] ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ!
ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਧਿਆਨ (ਜੋ ਗਰਭ ਵਿਚ ਖਸਮ
ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੀਵ
ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਨਿਰੀ ਗਯਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ
ਤਾਂ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! (ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਯਾਰ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਯਾਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਨਬੰਧੀ ਮਾਨੋ) ਹਥੇ ਹਥੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਵੇਂ ਜਸੋਧਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ (ਦੁਲਾਰੇ ਸਨ)। (ਇਉਂ
ਇਹ) ਪ੍ਰਾਣੀ (ਬੱਚਾ ਸਾਕ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦੇ) ਹੱਥੇ ਹਥ ਨਚਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਮਾਤਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਯਾਰ ਵਿਚ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
'ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ'। (ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਹੋ ਮੇਰੇ ਅਚੇਤ (ਗਾਫਲ ਤੇ) ਮੂਰਖ ਮਨ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। (ਹਾਂ)
ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ
ਰਚੀ ਹੈ (ਤੂੰ) ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ (ਭਾਵ ਵਿਸਰ
ਗਿਆ) ਹੈ। ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਧਿਆਨ (ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ) ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

[ਹੁਣ ਉਮਰਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁਰਿਆ] ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ
ਸਜਣ! ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ (ਜੀਵ ਦਾ) ਚਿੱਤ
ਧਨ (ਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ) ਜੋਬਨ (ਦੇ ਸੁਆਦ ਮਾਣਨ) ਵਿਚ
ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ

ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਧਾ ਛੁਟਹਿ
ਜਿਤੁ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੇ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਿਕਲੁ ਭਇਆ ਸੰਗਿ
ਮਾਇਆ ॥ ਧਨ ਸਿਉ ਰਤਾ ਜੋਬਨਿ
ਮਤਾ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰੁ ਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮੁ
ਨ ਕੀਤੇ ਮਿਤੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੇ
ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ
ਚਿਤੁ ॥ ੩ ॥

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤੁ ॥

ਜਾ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਕਿਸੈ ਨ
ਮਿਲਿਆ ਭੇਤੁ ॥ ਭੇਤੁ ਚੇਤੁ ਹਰਿ
ਕਿਸੈ ਨ ਮਿਲਿਓ ਜਾ ਜਮਿ ਪਕੜਿ
ਚਲਾਇਆ ॥ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨੁ ਹੋਆ
ਦੁਆਲੈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਇਆ
ਪਰਾਇਆ ॥

ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜਿਸੁ
ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਲਾਵੀ
ਲੁਣਿਆ ਖੇਤੁ ॥੪॥੧॥

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਧਾ ਛੁਟ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ!
(ਸੁਣ: ਇਹ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ
(ਅਤੇ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਵਿਚ ਬਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਐਉਂ) ਧਨ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਬਨ
ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਜਨਮ ਗੁਆ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੀ) ਨਾ ਤਾਂ
ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ (ਸੁਭ) ਕਰਮ ਨੂੰ
ਮਿਤ੍ਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ
ਕਿ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਿਤ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਧਨ ਜੋਬਨ ਵਿਚ
(ਲਗਿਆ) ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸੱਜਣ! ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ (ਬੁਢੇਪੇ) ਵਿਚ ਖੇਤ
ਕਟਣ ਵਾਲਾ (ਹੀ) ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ
ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਨੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ)। (ਇਹ) ਜਮ (ਰੂਪੀ ਲਾਵੀ) ਜਦ ਫੜਕੇ (ਅਗੇ) ਚਲ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
(ਹਾਂ) ਜਦੋਂ ਜਮ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ (ਅਗੇ ਨੂੰ) ਟੋਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਨਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ (ਕੋਈ) ਥਹੁ (ਪਿਆ); (ਹਾਂ)
ਰੁਦਨ (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਉਦਾਲੇ (ਜ਼ਰੂਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ) ਝੂਠਾ
(ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ) ਖਿਨ ਵਿਚ (ਉਹ) ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਆਦਿ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਰਦੇ
ਸਾਰ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸੋ ਜੋ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਝੂਠਾ ਰੋਣ ਰੋਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।
(ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ) ਉਹੋ ਕੁਛ ਵਸਤੁ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ
ਨਾਲ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਹਿਤ ਲਾਈ ਰਖਿਆ ਸੀ। (ਭਾਵ
ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਸਦ-ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਮੌਤ
ਮਾਯਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ)। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਰਾਤ ਦੇ) ਚਉਥੇ
ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਵੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੪॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕੁ।

ਅਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਸਫਲ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਵਨਤਾ ਨੇ
ਅਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਭੀ।

ਚੇਤੁ=ਚੇਤਾ। ਥਹੁ। ਠੀਕ ਪਤਾ।

+ (ਅ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪਹਰੇ-੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੁਣ ਉਹੋ ਪਹਿਰੇ ਰਤਾ ਰਤਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁਧਿ ਅਚੇਤੁ ॥

ਖੀਰੁ ਪੀਐ ਖੋਲਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਹੇਤੁ ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਨੇਹੁ ਘਨੇਰਾ
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਾਈ ॥ ਸੰਜੋਗੀ
ਆਇਆ ਕਿਰਤੁ ਕਮਾਇਆ
ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ
ਬੁਝੀ ਦੂਜੈ ਹੇਤਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਛੁਟਹਿਗਾ
ਹਰਿ ਚੇਤਿ ॥੧॥

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਮੈ ਮਤਿ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਅੰਬੁਲੇ ਨਾਮੁ
ਨ ਚਿਤਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ
ਨਾਹੀ ਹੋਰਿ ਜਾਣੈ ਰਸਕਸ
ਮੀਠੇ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਣ
ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰਹਗੇ ਬੂਠੇ॥

ਅਰਥ

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁਧੀ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਪਣੀ ਰਾਖੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ) ਦੁਧ (ਦਿਓ ਤਾਂ) ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਖਿਡਾਇਆ (ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੇਮ (ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਰਾਖੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)। {ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:} ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ (ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਵਿਚ ਵਸਾਪਤ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਤ੍ਰ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸੰਜੋਗ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਾਰ ਕਰਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕਰਮ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਕਰਮ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਤਾਂ ਖੱਕ ਜਾਣੇ) ਰਾਮ ਨਾਮ (ਨਾਲ ਹਿਤ ਕੀਤੇ) ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਦੁਨੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਛੁਟ) ਦੂਜੇ (ਅਰਥਾਤ ਜਗਤ) ਨਾਲ ਹਿਤ (ਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਛੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਤੂੰ) ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਂ ਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਧੂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ)॥੧॥

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ (ਜੀਵ) ਜ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ) ਸਰਾਬ (ਪੀਤੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! (ਇਹ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਾਮ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; (ਕਾਮ ਵਿਚ) ਅੰਨ੍ਹੇ (ਹੋਏ) ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ (ਉਸਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ (ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ (ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆਂ) ਜੋ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, (ਦੈਵੀ) ਗੁਣ ਸੰਜਮ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੋ (ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ)

ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ
ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂਜਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ
ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ॥ ੨ ॥

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਸਰਿ ਹੰਸ ਉਲਬੜੇ ਆਇ॥
ਜੋਬਨੁ ਘਟੈ ਜਰੂਆ ਜਿਣੈ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਆਵ ਘਟੈ
ਦਿਨੁ ਜਾਇ ॥ ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ
ਪਛਤਾਸੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਾ ਜਮਿ ਪਕੜਿ
ਚਲਾਇਆ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪੁਨਾ
ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਾਖਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ
ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ ਬੁਧਿ
ਵਿਸਰਜੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਕਰਿ
ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤਹੁ
ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੩ ॥

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ॥
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਨ ਦੀਸਈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੈ ਨ ਵੈਣ ॥ ਅਖੀ
ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਰਹੇ
ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ ॥

ਝੁਠੇ! ਤੂੰ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ। (ਇਹ ਬੀ ਸਮਝ ਲੈ
ਕਿ) ਤੀਰਥ, ਬੁੱਤ, ਸੋਚ, (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ) ਸੰਜਮ, ਕਰਮ,
ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ (ਛੁਟਕਾਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ) ਦੂਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵਯਾਪਯਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ)॥ ੨॥

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰੋਵਰ
(ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਉਤੇ) ਹੰਸ (ਅਰਥਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕੋਸ) ਉਤਰ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। (ਹੁਣ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! ('ਦਿਨੁ ਜਾਇ' =
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਹਨ, ਉਮਰਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, (ਨਾਲ ਹੀ) ਜੋਬਨ (ਦਾ ਜੋਰ) ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ) ਬੁਢਾਪਾ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਅੰਨ੍ਹੇ! (ਹੁਣ ਬੀ ਸੋਚ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ)
ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਛੋਤਾਏਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਨੇ ਫੜ ਕੇ (ਅੱਗੇ)
ਟੋਰ ਲਿਆ। (ਜੋ) ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਕਰ ਕਰਾਕੇ
ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਲ ਵਿਚ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
(ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲੀ) ਬੁੱਧੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ,
(ਦਾਉ ਘਾਉ ਦੀਆਂ ਦੂਰੰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਲੀ) ਸਿਆਣਪ ਟੁਰ
ਜਾਏਗੀ, (ਜੋ) ਔਗੁਣ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਪੱਛਤਾਵਾ
ਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾਕੇ (ਇਸ) ਤੀਜੇ
ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ (ਇਹ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ॥੩॥

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! (ਉਮਰਾ ਦੇ) ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ (ਹਿੱਸੇ) ਵਿਚ
ਫੇਰ (ਤਨ ਪੂਰਾ) ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ। (ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ) ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਂ ਤੇ
ਦਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਾ, (ਹਾਂ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸੱਜਣ! ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ
ਬੀ ਨਾ ਸੁਣੇਂ। (ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰੇ
ਇਨਸਾਨ) ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਰਸ ਹੀਨ, (ਭਾਵ
ਕੰਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਦਮ ਸਿਰੇ
ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਰਾਕੁਮ, (ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ
ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਤਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੇ
ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਲ ਇਨਸਾਨ

ਗੁਣ ਅੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ
ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਖੜ੍ਹ ਪਕੀ ਕੁੜਿ ਭਜੈ ਬਿਨਸੈ ਆਇ
ਚਲੈ ਕਿਆ ਮਾਣੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥ ੪ ॥

ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਸਾਹਿਆ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ
ਕੰਨਿ ॥

ਇਕ ਰਤੀ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਣਿਆ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਅਵਗਣ
ਖੜ੍ਹਸਨਿ ਬੰਨਿ ॥ ਗੁਣ ਸੰਜਮਿ
ਜਾਵੈ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜੰਮਣੁ
ਮਰਣਾ ॥ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ
ਸਾਕੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਤਰਣਾ ॥
ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਜਾਵੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ
ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਮਿਟਾਵੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੁਟੈ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤਿ
ਪਾਵੈ ॥ ੫ ॥ ੨ ॥

ਦੇ) ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਹੁਣ) ਸੁਖ ਕੀਕੂੰ ਪਾਵੇ,
(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੀਣ) ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ
(ਬਣਿਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ (ਉਹ
ਆਪੇ) ਕੁਬੀ ਹੋਕੇ ਭਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਭੱਜੀ
ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ) ਜੰਮਣ ਮਰਨ
(ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ) ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ (ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ) ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਇਸ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸਬਦ
(=ਨਾਮ) ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰ ਲੈ॥੪॥

ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! (ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਬੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ) ਜਾਲਮ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁਣ (ਕੰਨਿ=) ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਆਇਆ ਹੈ, (ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਸੁਆਸਾਂ (ਆਸਰੇ
ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ) ਇਕ ਰਤੀ ਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਸਮਾਏ, ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ ! ਅਵਗਣ (ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ)
ਬੰਨੁ ਖੜਨਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਵਾਲਾ (ਹੋਕੇ
ਏਥੋਂ) ਜਾਏਗਾ, (ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ) ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਨਾ
ਉਸ ਨੂੰ (ਫੇਰ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਮ (ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਵਿਚ) ਕਾਲ (ਰੁਪੀ) ਜਾਲ ਹੈ (ਉਸ ਵੱਲ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭੈ (ਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਉਸ ਨੇ) ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸਜਣ
ਇਥੋਂ) ਪਤਿ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਖ ਸਾਰੇ ਮੋਟ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਐਸਾ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਤੋਂ) ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਪਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ॥੫॥੨॥

ਵਜਾਖੜਾ— ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਗਯਾਨੀ ਸਜਣ ਐਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਯਕ ਦੇ ਘਰ ਪੁਤ੍ਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਫੇਰ ਉਹ
ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਤੇ ਸੋਕ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਸੋਕ
ਨਵਿਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿਤਾ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁੰਦਿਆ ਕਿ ਇਹ
ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੂਜਬ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ
ਹੋਈ। ਇਹ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। [ਦੇਖੋ ਪੁ: ਜ: ਸਾ: ਦੀ ਸਾਖੀ ੧੯]।

ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿਰਥਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ ਥਾਉਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੈਂਦਕੇ ਹੋਰਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਸਫਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਗਾਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਟਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਹਿਰ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਨੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਯਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਫਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਫਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਣਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਇਥੇ ਮਾਨੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਫਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਮਰਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਸ, ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਣਜਾਰਾ ਚਾਰੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੀ ਰਹੁ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਇਹੀ ਗਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਣੀ' ਸੰਬੋਧਨ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ 'ਮਨ ਮੇਰੇ' ਬੀ ਸੰਬੋਧਨ ਆਇਆ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ ੨)। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਸੁਆਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਗਾਫਲੀ ਵਿਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਪਓ।

ਤਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ੪ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ੪ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਪਹਰ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ੪ ਪਹਿਰ ਲਏ ਹਨ ਦਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ, ਉਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਓਥੈ ਦਿਹੁ ਐਥੈ ਸਭ ਰਾਤਿ॥

[ਮਲਾ: ਮ:੧-੮]

ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ, ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਸੋ ਲਏ; ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।

ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭਵਾਸ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਚਪਨ। ਤੀਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋਬਨ। ਚੌਥਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਮੌਤ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਐਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੇਰ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਈ ਹੈ ਜੁਆਨੀ ਜੋਬਨ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਲਈ ਹੈ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਧਖੜ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਧੌਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਸ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਬੀ ਅੰਤਲਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਾਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਓ। ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ:-

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਛੁਟਹਿਗਾ ਹਰਿ ਚੇਤਿ॥

ਇਸ ਉਮਰੇ ਹਰਿ ਚਿੰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ 'ਧੂ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਪਨੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਚੇਤ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਬਚਪਨ ਸਿਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਨ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਜੁਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ:-

ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ॥

ਭਗਤੀ ਕਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਯਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੇਰ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:-

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤਹੁ ਲਿਵਲਾਇ॥

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਖੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਰ ਏਹ ਤਜਰਬੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਧਾਪਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੱਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਬੀ ਫਸਿਆ ਗਾਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗ '.... ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ' ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਕਾਰਕ ਹੋਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਨ; ਪਰ ਮਾਨੁੱਖ ਨਾਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਲਗ ਪਗ ੭੧ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਅੰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਕਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਜਾਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣੀ ਬੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਸਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਧ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ-ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ। ਭਾਵ, ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ (ਪਹਿਲੇ) ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ।

ਵਣਜਾਰਾ- ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਪਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਏਹ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਫਾਰਸੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ:- ਫਾ:, ਬ੍ਰਿਜ = ਚਾਵਲ + ਆਰ = ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ = ਚਾਵਲ ਆਦੀ ਅੰਨ ਲਿਆਵਣ ਵਾਲਾ।

ਇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦਾ ਵਣਜ ਫਿਰ ਟੁਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭਾਸਿ-(ਸੰਸ:, ਗਰਭਾਸਯ:) ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਨਿੰਮਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਖ। ਉਰਧ ਤਪੁ -(ਸੰਸ:, ਉਰਦੁ, ਤਪਸੁ) ਪੁੱਠਾ ਹੋਕੇ ਤਪ (ਕਰਨਾ)।

ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ-ਪੁੱਠਾ (ਲਟਕਿਆ) ਧਿਆਨ ਵਿਚ।

ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ- ਨਾ+ ਮਰਯਾਦਾ=ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ। ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ=ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਇਆ-ਨੰਗਾ।

ਕਲਿ-(ਸੰਸ:, ਕਲ੍=ਗਿਣਨਾ) ਗੋਣਤੀਆਂ। ਕਲਪਣਾ। ਕਲਪਣਾ ਵਿਚ। ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਵਿਚ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਿਵ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਕਲਿ=ਕਲਯੁਗ। ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ। ਇਸ ਕਲਿਯੁਗ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ। ਨਾਗਾ-ਨੰਗਾ।

ਜਸੁਦਾ-(ਸੰਸ:, ਯਸੁਧਾ, ਪੰਜਾ:, ਜਸੋਦਾ) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ।

ਕਾਨੁ-(ਸੰਸ:, ਕ੍ਰਿਖਣ:) ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਕਣੂ। ਪੰਜਾ:, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂ, ਕਨੂਯਾ, ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕੰਨੂ ਤੇ ਕਾਨੂ) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ।

ਸੁਤੁ-(ਸੰ:, ਸੁਤ:) ਪੁਤਰ। ਚੇਤਿ-ਯਾਦ ਰਖ। ਅਚੇਤ-ਗਾਫਲ, ਬੇਖਬਰ।

ਮੂਤ-ਮੂਰਖ। ਬਿਕਲੁ-ਵਯਾਕੁਲ। ਮਤਾ-ਮੱਤਾ, ਮਸਤ।

ਅਹਿਲਾ-(ਪੁ: ਪੰਜਾ:) ਸੁੰਦਰ। (ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬੇਫਾਇਦਾ, ਨਿਸਫਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਵੀ-ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਜਮ।

ਚੇਤੁ-ਯਾਦ। ਥਹੁ। ਏਹ ਪਦ ਏਥੇ ਭੇਤ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੱਠਾ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਚੇਤੁ ਨੂੰ ਏਥੇ ਲੋਟ ਲਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤ।

(ੲ) ਕਈ ਸਿਆਣੇ 'ਚੇਤੁ ਹਰਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ।

ਰੁਦਨੁ-ਰੋਣ। ਹੇਤੁ-ਪਿਆਰ।

ਦੁਜਾ ਸਬਦ:-

ਖੀਰੁ-ਦੁਧ। ਸਬਾਈ-ਸਭ ਨੂੰ। ਸੰਜੋਗੀ-ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੪।

ਮੈ ਮਤਿ-(ਫਾ:, ਮੈ-ਸਰਾਬ, ਹਿੰਦੀ ਮਤਿ=ਮਸਤ। (ਅ) ਸੰਸ: ਪਦ ਮਤ੍ਰ ਤੋਂ ਮਯ ਮਤ੍ਰ) ਸਰਾਬ ਵਿਚ ਮਸਤ, ਭਾਵ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ।

ਅਹਿਨਿਸਿ-ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੨੨।

ਘਟ-ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ। ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੧੯੭ 'ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ'।

ਗੁਣ ਸੰਜਮੁ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਅਵਗੁਣ ਤਯਾਗ ਕੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਹੈ।

ਨਿਸਤਾਰਾ-ਮੁਕਤੀ। ਦੁਬਿਧਾ-(ਸੰਸ:, ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੮੮) ਦੋ ਗਲਾਂ, ਦੋ ਤਰਕੀਬਾਂ ਯਾ ਦੋ ਡੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਟਿਕਣਾ। ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਉ।

ਸਰਿ-ਤਲਾਵ ਉਤੇ। (੨) ਕਈ ਸਜਣ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 'ਸਿਰ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ 'ਹੰਸ ਉਲਬੜੇ', ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਸ ਆ ਉਤਰੇ। ਹੰਸ ਤਲਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ 'ਸਰਿ ਹੰਸ ਉਲਬੜੇ' ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ:- ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ

ਤਲਾਵ ਉਤੇ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਜਰੂਆ-ਬੁਢੇਪਾ। ਆਵ-(ਸੰਸ:, ਆਯੁਸ) ਉਮਰ।

ਵਿਸਰਜੀ-(ਸੰਸ:, ਵਿਸਰਜਨ) ਤਿਆਗੀ ਗਈ, ਛੁੱਟ ਗਈ, ਛਡ ਜਾਏਗੀ।

ਖੀਣੁ-ਨਿਤਾਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ। ਵੈਣ-ਬਚਨ।

ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ- ਜੀਭ ਵਿਚ ਰਸ ਅਨਸੁਵਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੨) ਜਬਾਨ ਵਿਚ ਮਿੱਠਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ- (ਸੰਸ:, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮ, ਤਾਣ) ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜੋਰ। ਬਲ=ਉਦਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਲ। ਤਾਣ=ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਯਾ ਅੜ ਖੜੋਨ ਵਾਲਾ ਬਲ।

ਖੜੁ-ਖੇਤੀ। ਕੁੜਿ-ਝੁਕ ਕੇ। ਕੁੱਬੀ ਹੋਕੇ।

ਤਿਨ ਸਾਹਿਆ-ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ। (ਅ) ਤਿਨ ਸਾਹਿਆ ਦਾ ਅਰਥ 'ਘੋਰੜ' ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹ ਕਾਹਲਾ ਕਾਹਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਹ ਦੂਹਰਾ ਤਿਹਰਾ ਹੋਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ।

ਜਰੂ-ਬੁਢੇਪਾ। ਜਰਵਾਣਾ-ਜੋਰ ਵਾਲਾ, ਜਾਲਮ।

ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ-ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਜਮ। ਅਰਥਾਤ ਜਮ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਨੂੰ ਔਕੁੜ ਹਨ।

ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਾਕੈ- (ਉਸ ਵਲ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੪੩ 'ਜੋਹੀ'।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪, ਪਹਰੇ-੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਨ- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਚਰੇ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਟੀਕਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਉਦਰ
ਮੰਝਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਹਰਿ
ਉਚਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਆਰਾਧੇ ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ
ਹਰਿ ਜਪਿ ਜੀਵਿਆ ॥ ਬਾਹਰਿ
ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਮੁਖਿ ਲਾਗਾ ਸਰਸੇ

ਅਰਥ

ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਹਰਿ ਨੇ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ (ਅਰਥਾਤ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਵਿਚ (ਮਾਤਾ ਦੇ) ਉਦਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। (ਓਥੇ ਜੀਵ) ਹਰਿ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰਿ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਮੂਲਦਾ ਸੀ। (ਹਾਂ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਆਰਾਧਦਾ ਸੀ (ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ, ਜਠਰਾ) ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਹਰਿ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਿਆ ਸੀ, (ਹੁਣ) ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ (ਆਇਆ ਤੇ) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ

ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਬੀਵਿਆ ॥ ਜਿਸ ਕੀ
ਵਸਤੁ ਤਿਸੁ ਚੇਤਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਿ
ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਹਰਿ
ਜਪੀਐ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ੧ ॥

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਮੇਰਾ
ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਪਾਲੀਐ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਲੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥
ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ
ਮਨਿ ਜਾਣੈ ਖਟਿ ਖਵਾਏ ॥ ਜੋ ਦੋਵੈ
ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੈ ਮੁਝਾ ਦਿਤੇ ਨੋ ਲਪਟਾਏ ॥
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ
ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਮਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੁ
ਕਾਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਖਾਇ ॥ ੨ ॥

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਆਲਿ ਜੰਜਾਲਿ ॥ ਧਨੁ
ਚਿਤਵੈ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਨ ਸਮਾਲਿ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਦੇ ਨ
ਸਮਾਲੈ ਜਿ ਹੋਵੈ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਅੰਤਿ
ਛੋਡਿ ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥ ਜਿਸ
ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੇ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੇ ਜਾਇ ਮਿਲੇ
ਹਰਿ ਨਾਲਿ ॥ ੩ ॥

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦੀ ॥

(ਓਹ ਦੇਖ ਕੇ) ਅਨੰਦ ਹੋਏ। (ਪਰ ਹੋ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ (ਦਿਤੀ
ਇਹ ਬੱਚਾ) ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ (ਹੀ)
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰਿ ਦਾ ਜਾਪੁ ਕਰੀਏ ॥੧॥

ਉਮਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! ਮਨ ਦੂਜੇ
ਭਾਇ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਪੀਣ, ਸੋਣ ਤੇ
ਲਡਿਆਏ ਜਾਣ ਵਿਚ।) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ
(ਲਾਲ) ਮੇਰਾ (ਲਾਲ) ਕਰ ਕਰਕੇ (ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ) ਪਾਲਦੇ
ਹਨ। (ਹਾਂ) ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ
ਵਿਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਵਡਾ ਹੋਕੇ ਸਾਨੂੰ) ਖੱਟ ਕੇ ਖੁਆਲੇਗਾ;
(ਪਰ) ਜੋ (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਖ (ਮਾਨੁਖ)
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਚੋਬੜਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ)
ਇਸ ਉਮਰੇ ਜੋ) ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹੀ) ਹਰਿ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਮਰਾ ਦੇ (ਲਗ
ਪਵੇ), ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਕਾਲ ਕਦੀ
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ (ਭਾਵ ਓਹ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੨॥

(ਪਰ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! ਉਮਰਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ
(ਮਾਨੁਖ ਦਾ) ਦਿਲ ਘਰ ਦੇ ਧੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਇਨਸਾਨ) ਧਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵੀਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ (ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ) ਧਨ ਹੀ ਕੱਠਾ ਕਰਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! (ਉਹ) ਹਰੀ ਦਾ
'ਹਰਿ' ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੰਮੂਲਦਾ (ਯਾਦ ਕਰਦਾ)। (ਹਾਂ) ਜੀਵ
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਮੂਲਦਾ ਜੋ (ਉਸ
ਦਾ) ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਨ ਸੰਪਦਾ (ਆਦਿ
ਸਭ) ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ (ਇਸਨੂੰ) ਅੰਤ ਛੱਡ ਟੁਰਦਾ ਹੈ
(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ
ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ)। (ਪਰ) ਜਿਸ ਉਤੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ) ਮੇਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ,
ਉਹ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਮੂਲਦਾ ਹੈ। (ਸੋ) ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ
(ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਬਤ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਕਿ
ਐਸੇ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ॥੩॥

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! ਉਮਰਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ (ਵਿਚ ਹੁਣ)
ਟੁਰਨੇ (ਭਾਵ ਮਰਨੇ) ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਰੀ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ

ਕਰਿ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਸਭ ਚਲੀ ਰੈਣਿ
ਵਿਹਾਦੀ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ
ਢਿਲ ਮੁਲਿ ਨ ਕਰਿਹੁ ਜਿਤੁ
ਅਸਥਿਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹੋਵਹੁ ॥ ਹਰਿ
ਸੇਤੀ ਸਦ ਮਾਣਹੁ ਰਲੀਆ ਜਨਮ
ਮਰਣ ਦੁਖ ਖੇਵਹੁ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ
ਸੁਆਮੀ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ
ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਖਾਂਦੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਸਫਲਿਉ ਰੈਣਿ
ਭਗਤਾ ਦੀ ॥੪॥੧॥੩॥

ਕਰਕੇ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! (ਹੁਣ ਤਾਂ) ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਨੂੰ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰੋ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਰੂਪੀ) ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬੀਤਦੀ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਿਚ ਹਰਿ ਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਦੇਰੀ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਤੁਸੀਂ) ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਓ (ਤੇ
ਫੇਰ ਸਦਾ-ਥਿਰ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ
(ਤੇ ਇਹ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ (ਸਦਾ ਲਈ) ਗੁਆ
ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਆਮੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹਰੀ
ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਜੀ): ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਚਉਥੇ ਪਹਿਰ (ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆਂ)
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੈਣ (ਹੀ) ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਉਥੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬੀ
ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੪॥੧॥੩॥

ਵਯਾਖਯਾ - ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ
ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਓਥੇ ਲਿਵ ਵਿਚ ਹੋਣਾ, ਜਨਮ
ਹੋਕੇ ਬਿਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਓਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਛੂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਡਿਆਏ ਤੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ੨ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਆਸ਼ਯ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦੇ ਲਿਵ ਛੁੱਟਣ
ਤੇ ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਜਾਣੈ ਖਟਿ ਖਵਾਏ ॥

ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ਦਿਤੇ ਨੋ ਲਪਟਾਏ ॥

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਮਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਖਾਇ ॥

ਅਰਥਾਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਾਂ ਖਚਤ ਹੋਣ, ਓਹ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ।

ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ:-

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਧਿਆਨੁ ॥

ਹਥੋਂ ਹਥਿ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਜਿਉ ਜਸੁਦਾ ਘਰਿ ਕਾਨੁ ॥

ਹਥੋਂ ਹਥਿ ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਰੈ ਸੁਤੁ ਮੇਰਾ ॥

ਚੇਤਿ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥

ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਧਰਿ ਗਿਆਨੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਧਿਆਨੁ ॥੨॥

ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਯ ਨੂੰ ਸਫੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਕ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ, ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੋ, ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਧਿਆਓ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਰ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਗੇ।

ਤੀਜੇ ਪਹਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਆਲਿ ਜੰਜਾਲਿ' ਕਹਿਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਫ਼ਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਗਾਫ਼ਲੀ ਤੇ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤਿਸਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਸਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਮੂਲ ਸਿਖੋ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ।

ਚੌਥੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੁਇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਰੇ ਜੁਆਰੀਏ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਦਿਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਵਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਬੀ ਕਿਨਾਏ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸੈ ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਭਾਵ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਦਾ ਪਯਾਰ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਜ਼ 'ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ' ਵਿਚ ਰਖੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਹੁਣ ਤੇਰਾ 'ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦੀ' ਬ੍ਰਿਥਾ-ਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਅੰਤ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ 'ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਏ' ਬਾਕੀ ਪੰਜੇ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਖੋਲਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ:

੧. ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।

੨. ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰਾਂ ਕੀਰਤਨ।

੩. ਹਰੀ ਸਿਮਰਣ ਤੋਂ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿਚ ਆਵੋ।

੪. ਸੁਆਮੀ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਜਾਣੋ।

ਕਿਉਂਕਿ 'ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ' ਹੈ।

ਅੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਤ ਹੋਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾ ਸਫਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਮੰਝਾਰਿ-(ਸੰਸ: ਮਧਯਮ। ਪ੍ਰਾ: ਮਝ। ਪੁ: ਮੰ: ਮੰਝ, ਮੰਝਾਰ) ਵਿਚ।

ਸਮਾਰਿ-ਸੰਮੂਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਸੇ ਥੀਵਿਆ-ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਹੋਏ। ਆਨੰਦ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।

ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ-(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਟੇਕ ਧਾਰਕੇ।

ਲਪਟਾਏ-ਲਪਟਦਾ ਹੈ। ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਲਿ ਜੰਜਾਲਿ-ਆਲ ਵਿਚ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਹੈ ਆਲ (ਆਲੜ-) ਘਰ ਦੇ (ਕੰਮਾਂ) ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ (ਜੰਜਾਲ=) ਧੰਧਾਲ=ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ।

੨. ਆਲ ਦੇ 'ਲ' ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਵੇਂ 'ਆਲ ਜੰਜਾਲ' ਦਾ ਕੋਠਾ ਅਰਥ ਧੰਦੇ ਬਖੇੜੇ ਬੀ ਹੈ।

ਸੰਚਵੈ-ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੈ-ਦੌਲਤ, ਮਾਲ।

ਵੇਲਾ ਆਦੀ-ਵੇਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਵੇਲਾ' ਪਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਸੰਸ: ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ। ਆਦੀ=ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵਿਹਾਦੀ-(ਪੰਜਾ: ਵਿਹਾਉਣਾ ਤੋਂ) ਬੀਤਦੀ।

ਰਲੀਆ- ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੋਜਾਂ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਪਹਿਰੇ-੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਂਙੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਸਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਬਦ ਵਾਂਙੂ ੫ ਅੰਕ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਧਰਿ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ॥
ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸੁ ਕੀਆ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਕਰਿ ਮੁਹਲਤਿ
ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ ਮੁਹਲਤਿ ਕਰਿ
ਦੀਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਜੈਸਾ ਲਿਖਤੁ
ਧਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ
ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਤਿਨ ਭੀਤਰਿ ਪ੍ਰਭੂ
ਸੰਜੋਇਆ ॥ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮੁ ਕਰਾਏ
ਆਪੇ ਇਸੁ ਜੰਤੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ
ਧਰਿ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾ! ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ (ਮਾਤਾ ਦੇ) ਉਦਰ ਵਿਚ (ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਦਾ ਮਾਨੋਂ) ਪੈਂਤੜਾ ਧਰਾ ਦਿਤਾ। ਹੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ! ਦਸਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ) ਮਾਨੁਖ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ; ਮੁਹਲਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੇ) ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ) ਇਸ ਨੇ (ਪਹਿਲੇ) ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੁਹਲਤ ਕਰ (ਉਮਰ) ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕਿ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਕੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਵਹੁਟੀ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਮ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ (ਮਾਤਾ ਦੇ) ਉਦਰ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਦੂਜੇ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ
ਭਰਿ ਜੁਆਨੀ ਲਹਰੀ ਦੋਇ ॥ ਬੁਰਾ
ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ
ਮਨੁ ਮਤਾ ਅਹੰਮਇ ॥ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ
ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗੈ ਪੰਥੁ ਕਰਚਾ ॥ ਪੂਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਸੋਵਿਆ ਸਿਰਿ ਠਾਢੇ
ਜਮ ਜੰਦਾਰਾ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ
ਪਕਰਸਿ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਜਬਾਬੁ
ਕਰੇਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਜੇ ਪਹਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਭਰਿ ਜੋਬਨੁ ਲਹਰੀ ਦੋਇ ॥ ੨ ॥

ਤੀਜੇ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਿਖੁ ਸੱਚੇ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥
ਪੁਤ੍ਰਿ ਕਲਤ੍ਰਿ ਮੋਹਿ ਲਪਟਿਆ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਅੰਤਰਿ ਲਹਰਿ
ਲੋਭਾਨੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲਹਰਿ ਲੋਭਾਨੁ
ਪਰਾਨੀ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਆ ਬਹੁ
ਜੋਨੀ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ
ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ
ਲਗੋਧਿਆਨੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ
ਪਹਰੈ ਬਿਖੁ ਸੱਚੇ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੁ ॥ ੩ ॥

ਚਉਥੇ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਦਿਨੁ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਤੇਰਾ ਦਰਗਹ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਪਰਾਣੀ ਅੰਤੇ
ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ
ਤੇਰੇ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਲਗਾਈ ॥ ਸਗਲੀ ਰੈਣਿ ਗੁਦਰੀ

ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ (=ਉਮਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ)
ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! ਜੁਆਨੀ (ਇਕ ਕਾਂਗ ਭਰੀ ਨਦੀ
ਵਾਛੁ) ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ
ਸੱਜਣ! (ਤਦੋਂ) ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ (ਆਏ ਜੀਵ ਦਾ) ਮਨ ਮਸਤੀ
(ਵਿਚ ਹੋਕੇ) ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। (ਹਾਂ, ਉਸ
ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ=) ਮਾਨੁਖ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਅਗੈ ਕਰੜਾ ਰਾਹ (ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ) ਹੈ (ਜਿਥੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ
ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਕਦੇ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੋਵਦਾ (ਪਰ) ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਦਾਰ ਜਮ
ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਬਾਵਲੇ! ਜਦ ਧਰਮਰਾਜ ਤੈਨੂੰ (ਐਉਂ)
ਪਕੜੇਗਾ, ਤਦ (ਦੱਸ) ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ), ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ
ਜੋਬਨ (ਦੀ ਨਦੀ) ਭਰਕੇ ਉਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ॥੨॥

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾ! ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਬੀ
(ਇਹ) ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਖ (ਹੀ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਇਕ ਤਾਂ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਲਪਟਿਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਨਾਲ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾ! ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ
(ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ) ਲੋਭ ਵਾਲੀਆਂ। (ਹਾਂ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ
ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ)
ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ (ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ) ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ॥
(ਹਾਂ) ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਨਾਲ ਸੰਗ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਜਿਥੇ
ਜਾਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੋ) ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ (ਜਾਕੇ
ਬਹੁਤ) ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੀ ਅਪਣੇ।
ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਖਿਆ ਸੂ (ਤੇ) ਉਸ
ਵਲ ਇਕ ਪਲ ਬੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਿਖ ਹੀ ਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸੱਜਣ! ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿਨ
ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਏਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਹੈ)। ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾ! (ਹੁਣ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ!
(ਹੁਣ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨੂੰ
ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਯਾ ਨੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੂੰ ਲਗਾ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ (ਸੋ ਤੂੰ ਜੋ) ਪ੍ਰੀਤ
(ਇਸ ਵਿਚ) ਲਾਈ ਹੈ ਝੂਠੀ ਹੈ। (ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ।
ਸਾਰੀ (ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ) ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੈ (ਹੁਣ
ਹੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ (ਗੁਜ਼ਨ ਦਾ) ਚਾਨਣਾ

ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੇਵਿ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ
ਸੋਇ ॥ ੪ ॥

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਉਠਿ ਚਲੇ
ਕਮਾਣਾ ਸਾਥਿ ॥ ਇਕ ਰਤੀ
ਬਿਲਮ ਨ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਮਿਤ੍ਰਾ ਓਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥
ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਕਤਿ
ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੇ ॥
ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਸੇ
ਦਰਗਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਕਰਮ
ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਜੋ
ਬੇਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖ
ਸਦਾ ਭਵਾਤਿ ॥ ੫ ॥ ੧ ॥ ੪ ॥

(ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਹੋ
ਪ੍ਰਾਣੀ! ਚਉਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਉਹ (ਏਥੋਂ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ)
ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

(ਕਿ ਜਦੋਂ) ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ (ਹੁਕਮ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! (ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਉਠ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਅਪਣਾ) ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ (ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ) ਨਾਲ ਹੀ
ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਸਜਣ! (ਜਮ)
ਐਸੇ ਤਕੜੇ ਹਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਰਤਾ ਭਰ ਢਿੱਲ
ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਂਦੇ। ਲਿਖਿਆ (ਪਰਵਾਨਾਂ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
(ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹ) ਫੜਕੇ ਅਗੇ ਟੌਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਐਉਂ)
ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਓਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। (ਇਸ) ਜੁਗ (ਕਲਜੁਗ) ਵਿਚ (ਮਾਨੁਖ ਦਾ) ਸਰੀਰ
(ਮਾਨੋ ਇਕ) ਧਰਤੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਕਰਮ (ਰੂਪੀ ਬੀਜ
ਬੀਜੀ ਦੇ ਹਨ ਸੋ) ਜੋ (ਕੁਛ ਕੋਈ) ਬੀਜੇਗਾ ਓਹੀ (ਫਲ)
ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ
ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਭਗਤ ਤਾਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਦਰਬਾਰ
ਵਿਚ (ਜਾਂ) ਸੋਭਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ (ਜਨਮ
ਮਰਨ ਵਿਚ) ਭੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੫॥੧॥੪॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਆਏ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਕ ਬੀ
ਪੰਜ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬੀ ਪੰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮੋਹਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਲਪਨ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਲਈਆਂ
ਹਨ। ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ‘ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਕਿਰਤੁ ਕਮਾਇਆ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ।’

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦੁਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੋਬਨ ਦੀ
ਮਸਤੀ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਯਾ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਰੇ ਫਲ ਦੱਸ ਕੇ ‘ਭਾਇ ਭਗਤੀ’ ਵਲ, ਯਾ ‘ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ’ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਦੱਸਕੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 'ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ'। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਅਧਥਤ' ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬਲ ਘਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੇ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਣ ਯੋਗ ਕੰਮ ਲਈ ਵਜੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ੧. ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ੨. ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ੩. ਧਯਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ੪. ਵਿਸਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਨ ਤਯਾਗ ਦਿਓ।

ਅੰਕ ਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਛੁਹ ਲਾਕੇ ਸਿਖਯਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ: 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ'॥

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਣੇ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਣੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ 'ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇ ਸੋਇ' ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇਕੇ, ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-

੧. 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੁੰ' ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ।

੨. ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੋੜ ਦੇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ'।

੩. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ 'ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ'।

ਹੁਣ ਚਲਦਾ ਹੈ ਦੁਵਲੀ ਅੰਕ ੫-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਉਦਾਸੀ ਉਦੀਪਨ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਣਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਮਾਨੁਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੋ ਉਦਾਸੀ ਉਦੀਪਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛੁਹ ਇਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰਵੇਂ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-

ਇਕ ਰਤੀ ਬਿਲਮ ਨ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਓਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ॥

ਫੇਰ ਦੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਭ ਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼

੧. ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।

੨. ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।

੩. ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਓ।

੪. ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ

ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼

੧. ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।

੨. ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ

੩. ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

੪. ਤਦ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਮਗਤੀ ਪਾਓਗੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੀ ਬੋਲੀ

ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਟੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਠਕ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੇਰ ਤਾਂ ਟੁੰਬਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨੁਹਕਰ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਲਈ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਐਸੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਯ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਮਯ ਗਾਫਲਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਮੂਰਤੀ ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। 'ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾ!' ਤੇ 'ਪ੍ਰਾਣੀ!' ਐਸੇ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪਹਰੇ ਤੇ ਰੈਣ ਆਦਿ ਬੇਮਲੂਮੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ

ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਯਾਖਯਾ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਸਾਂਤਮਯ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ੧ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 'ਵਣਜਾਰਾ' ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਬੀ ਸੰਬੋਧਨ 'ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ' ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਬੀ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਾਇਤਾ-(ਸੰਸ:., ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਹਿੰਦੀ: ਪਾਯਤਾ। ਪੰਜਾ: = ਪਾਇਤਾ = ਪੈਂਤੜਾ) ਜਦ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੂਭ ਮਹੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਟੁਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਚਾਵਲ, ਤਾਂਬਾ (ਪੈਸਾ ਆਦਿ) ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ, ਪੋਟਲੀ ਬਣਾਕੇ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਦ ਫੁਰਸਤ ਮੁਜਬ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰਦੇ ਹਨ; ਇਸਨੂੰ ਪਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ-ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਆਉਣਾ ਮਾਨੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਹੈ।

(੨) ਦੂਸਰਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਾਇਤਾ = ਪਾ + ਦਿਤਾ। ਪਾ ਦਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਪਾਇਤਾ। ਫੇਰ ਧਰਿ ਪਾਇਤਾ ਦਾ ਕੱਠਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ 'ਧਰ ਦਿਤਾ'। ਪਰ 'ਧਰਿ' ਆਪ ਬੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ, 'ਪਾਇਤਾ' ਬੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। 'ਧਰਿ ਪਾਇਤਾ', ਵਿਚ 'ਪਾਇਤਾ' ਨੂੰ ਸੰਗਯਾ ਤੇ ਧਰਿ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਲੈ ਕੇ 'ਪੈਂਤੜਾ ਧਰ ਦਿਤਾ' ਢੁਕਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਦਸੀ ਮਾਸੀ-ਦਸਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ। ਏਹ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਠਾਸਠਾ ਗਰਭ ਵਾਸ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ੯ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਹਨ।

ਮੁਹਲਤਿ -(ਅ:., ਮੁਹਲਤ = ਸਮਾ, ਅਵਧੀ, ਮੁੱਦਤ) ਸਮਾ, ਉਮਰਾ।

ਸੰਜੋਇਆ-ਜੋਤਿਆ। ਭਵਾਤਿ-ਭੁਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਦਾਰਾ -(ਸੰਸ:., ਯੰਤ੍ਰ। ਪੰ: ਜੰਦਰਾ = ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਜੈਸੇ ਚੌਲ ਛੜਨੇ ਦਾ ਯੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਜੰਦਰ। ਜੋ ਜੰਦਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਸੋ ਜੰਦਾਰ।) ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡੇ ਲੱਠ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਲਮ, ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਜੰਦਾਲ ਗੁੰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਦ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਵ ਉਹੋ, ਕਰਤਾ, ਜਾਲਮ, ਸਖਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੧੦।

ਸਿਖੁ-(ਸੰਸ: ਵਿਖੰ = ਜਹਰ) ਵਿਹੁ। ਸਿਖੁ ਕਈ ਵੇਰ 'ਮਾਯਾ' ਤੇ 'ਵਿਸ਼ਿਆਂ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਵਧੀਕ ਮੁਰਾਦ ਮਾਯਾ ਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ; ਏਹ ਦੁਏ ਮਾਯਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ।

ਲੋਭਾਨ-ਲੋਭ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੦੧। **ਲਹਰਿ-ਲਹਰ ਵਿਚ**।

ਗੁਦਰੀ-(ਫਾ:., ਗੁਜ਼ਸਤਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ। ਗੁਜਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਗੁਦਰੀ) ਬੀਤੀ।

ਬਿਲਮ-(ਸੰਸ:., ਵਿਲੰਬਨ) ਢਿੱਲ, ਦੇਰ, ਫੁਰਸਤ, ਸਮਾ। ਭਵਾਤਿ-ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਪਹਰੇ ਸਮਾਪਤ)

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪, ਛੰਤ-੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਲਵੰਤ ਮੁਗਧਾ ਨਾਯਕਾ ਦੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀਵਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜੀਵ ਦੀ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅਤੈ ਕਿਉ
ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਿਥੈ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਹੁਰਤੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ॥
ਸਾਹੁਰਤੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥ ਸਹੀਆ
ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ
ਬਾਹ ਲੁਡਾਏ ॥

ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਪਿ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਿਰਪੈ ॥ ਮੁੰਧ
ਇਆਣੀ ਪੇਈਅਤੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ
ਦਰਸਨੁ ਦਿਖੈ ॥ ੧ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] ਅਜਾਣ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ (ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ ? ਅਰਥਾਤ ਅਚੇਤ ਜਗਤਾਸੁ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ) ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਕੂੰ ਦੇਖੇ [ਉੱਤਰ:] ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ (ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ (ਜੋ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਓਹ ਏਥੇ ਹੀ) ਸਿਖ ਲਵੇ, (ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਿਖ ਲਵੇ) [ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:] ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। (ਉਹ ਕੀਹ?) ਸਦਾ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਕਰਕੇ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਧਿਆਵੇ। (ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਮੁੰਧ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗੀ) ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਫਿਰੇਗੀ (ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਜਾਕੇ ਬੀ) ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਉਂਦੀ (ਵਿਚਰੇਗੀ)। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸੰਸਾਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕੀਕੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ? ਸੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕੱਟਕੇ ਰਹੇ ਮਾਤਿਆਂ ਦੀ 'ਬਾਕੀ' ਕੀਕੂੰ ਛੁੱਟੇਗੀ? ਉੱਤਰ:] ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ (ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ) ਬਾਕੀ (ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ (ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ)। (ਐਉਂ) ਅਜਾਣ (ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਲਏਗੀ॥੧॥

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ
ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਅਗਿਆਨੁ
ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ
ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਾਇਆ ॥ ਬਲਿਆ ਗੁਰ
ਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰਿ
ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਭਾ
ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ ॥

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ
ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ
ਜਾਇਆ ॥ ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ
ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ
॥ ੨ ॥

ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ
ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਵ ਸੁਹੰਦੀ ॥ ਪੇਵਕੜੈ
ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੁਹੇਲੀ ਵਿਚਿ ਸਾਹੁਰੜੈ
ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥ ਸਾਹੁਰੜੈ ਵਿਚਿ
ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ਜਿਨਿ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ
ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਸਭੁ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ
ਤਿਨਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਮਨੁ
ਜਿਣਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ ॥

[ਹੁਣ ਸੁਭਾਗ ਮੁੰਧ ਦੇ ਵੀਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਹਰੀ ਰੂਪ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।] ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ! ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, (ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ) ਹਰਿ (ਰੂਪ ਪਤੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। [ਕੀਕੂੰ?] (ਮੇਰਾ) ਅਗਿਆਨ (ਰੂਪ) ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤੀ ਵਿਚ ਉਹਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਲਾਂਬਾ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ) ਬਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਹਾਂ ਜਦ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਲ ਉਠਿਆ ਤਾਂ (ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ) ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ (ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ) ਰਤਨ (ਅਮੋਲਕ) ਪਦਾਰਥ (ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ) ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ (ਉਹ ਰਤਨ) ਹਰੀ (ਆਪ ਹੈ)। (ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਦੁਖ (ਬੀ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ ਉਸੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ (=ਆਪਣੇ ਸੁਧ ਆਪੇ ਨੇ) ਆਪੇ (ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਹਉਂ ਵਾਲੇ ਆਪੇ) ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ:ਫੇਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ:] ਵਰ (ਜੋ ਮੈਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਹਾਂ) ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ! (ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ) ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਮੈਂ ਐਸਾ) ਹਰੀ (ਰੂਪ ਪਤੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਹੁਣ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ!)॥੨॥ [ਵਿਵਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜੰਵ, ਦਾਜ, ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਜੰਵ ਤੇ ਦਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:] ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ! (ਮੇਰਾ ਪਤੀ) ਹਰੀ ਸਤ੍ਯ ਹੀ ਸਤ੍ਯ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਸਦਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਨਾਲ) ਮਿਲੇ (ਹੋਏ) ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ (ਜੋ) ਜੰਵ (ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ) ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਐਉਂ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ (ਹੁੰਦਿਆਂ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪੇ ਉਹ (ਏਥੇ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸਚਮੁਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ (ਜਾਕੇ) ਸਚਮੁਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ (ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ ਭਾਵ) ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। (ਹਾਂ ਮੇਰੇ

ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ
ਸੋਹਿਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ
ਅਨੰਦੀ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਮੇਰੇ
ਬਾਬੇਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਵ
ਸੋਹੰਦੀ ॥੩॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ
ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੇ ॥ ਹਰਿ ਕਪੜੇ ਹਰਿ
ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ਜਿਤੁ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ
ਕਾਜੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਕਾਜੁ
ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਾਨੁ
ਦਿਵਾਇਆ ॥ ਖੰਡਿ ਵਰਭੰਡਿ ਹਰਿ
ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਨ ਰਲੈ
ਰਲਾਇਆ ॥ ਹੋਰਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੁ
ਜਿ ਰਖਿ ਦਿਖਾਲਹਿ ਸੁ ਕੂੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ
ਕਚੁ ਪਾਜੇ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ
ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੇ ॥੪॥

ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲਾ ਪਿਰ
ਮਿਲਿ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥

ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੇ
ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥ ਜੁਗਿ
ਜੁਗਿ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਬਿਨਸੈ
ਜਾਵੈ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰਿ ਏਕੋ ਜਪਿ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੋਹੰਦੀ ॥ ਹਰਿ
ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿ
ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥ ੫ ॥ ੧ ॥

ਵਿਆਹ ਦਾ) ਕਾਰਜ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। (ਇਸ ਜੰਵ ਦਾ ਅੰਦਾ) 'ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪੁਰਖ' (ਮੈਂ) ਵਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲ! ਹਰੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ (ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਰਿ ਜਨ (ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜੰਵ ਬੜੀ) ਸੋਭਨੀਕ ਜੰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੩॥

{ਹੁਣ ਸਾਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜੰਵ ਆਈ ਦੱਸਕੇ ਪੋਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੈ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ:} ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲ! ਹਰਿ ਹਰਿ (ਰੂਪੀ) ਪ੍ਰਭੁ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ (ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਦਿਓ। ਹਰਿ ਹਰਿ (ਦੇ ਉਚਾਰਨ) ਦਾ (ਹੀ) ਸੋਭਾਦਾਯਕ ਕਪੜਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇ। ਹਰਿ ਹਰਿ (ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ) ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਜ ਸੁਖਦਾਈ (ਕਾਰਜ) ਹੈ, (ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ) ਦਾਨ (ਪੂਰੇ) ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਹਰੀ (ਨਾਮ) ਦਾਨ ਤੁਲ ਹੋਰ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ (ਲੋਕ) ਜੋ ਦਾਜ (ਵਿਆਹ ਵਿਚ) ਰਖਕੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਕੂੜ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਚ ਹੈ, (ਅਤੇ) ਪਾਜ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲ! ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਦਾਜ ਦਾਨ (ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ॥੪॥

{ਤੀਸਰੀ ਸੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਲ-ਐਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:} ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲ! (ਤੁਸਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ) ਪਤੀ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਹਰੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ) ਰਾਮ ਰਾਮ (ਕਹਿਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ) ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਧਤ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਜੁਗ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਤਕ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਤਕ ਸਦਾ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੀੜੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਿਚ ਚਲੇਗੀ, (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪੱਧਤ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰਿ ਪੁਰਖ (=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਕਦੇ ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦੇ ਦੀ) ਦਿਤੀ (ਦਾਤ) ਸਦਾ ਮਿਲਦੀ (ਹੈ ਤੇ) ਸਵਾਈ (ਹੋ ਹੋ ਕੇ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰੀ) ਸੰਤਾਂ ਦਾ (ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ) ਸੰਤ ਹਰੀ ਦਾ (ਰੂਪ, ਦੁਇ) ਇਕੋ ਹਨ; ਸੋ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇਲ! (ਮੇਰਾ) ਪਤੀ (ਪਾਪ ਹਰਤਾ) ਹਰੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ) ਰਾਮ ਰਾਮ (ਕਹਿਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈ

ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ) ਇਸਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ) ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ॥੫॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਮਾਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਪੁੱਛ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਗਿਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਜੋ ਸਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਫੇਰ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਅਚਿੰਤ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਚੁੱਕ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਅਨਜਾਣ ਮਾਨੁਖ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕੇ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸੁੱਧ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿਚੋਂ ਤੁਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ, ਵਿਆਹ ਕੀਕੂੰ ਹੋਇਆ? ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੰਤਾਂ, ਹਰੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾੜਾ ਜੰਵ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ 'ਨਾਮ' ਤੇ 'ਗੁਰੂ' ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਬੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 'ਨਾਮ ਜਪ' ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਰਾਹੇ ਟੁਰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਪੜ ਦੇ ਖਿਲਾਰੀ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੁਚੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫਲ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਿਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ॥

ਅੰਕ ੪ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂਪਕ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਪੇਕਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਪਾਓ। ਦਾਜ 'ਭਗਤੀ' ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ

ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ* ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ 'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੈਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਾਰਲੋਕਿਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਗਿਣਿਆਂ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੋਕਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ, ਸੋ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਹੋਵੇ। ਗੋਯਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਦਾਜ ਵਿਚ ਬੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਣੇ ਪੇਕੇ ਸਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਜ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾਜ ਮਾਪੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁਕਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਬੀ ਦਾਜ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਕਟਾਖਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰੂੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰੂੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। 'ਜਿਤੁ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿਚ ਜੋ ਹਉਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਨੰਦ ਮਯ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਵਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਫਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਰੂੜਤਾ ਇਕੋ ਗਲਾਂ ਹਨ।

ਅੰਕ ੫-ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਲ ਉਲਾਦ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵਯਕਤੀ ਤੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਖ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਲਾਈ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਛੰਤ-ਕਵਿਤਾ, ਕਾਵਯ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਗੀਤ। ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਦ ਯਾ ਛੰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਖਟਪਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛੰਤ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਗਾਵਣੇ ਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਓਂ ਬਾਈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਘਰ ੧ ਯਾ ੪ ਆਦਿ ਲਿਖਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਕੇ ਬੀ ਹਨ ਤੇ ਛੇ ਤੁਕੇ ਬੀ।

ਮੁੰਧ-(ਸੰਸ: ਮੁਗਧਾ। ਪੁ: ਪੰਜਾ: ਮੁੰਧ।) ਜੁਆਨ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ। ਕਾਵਯ ਵਿਚ ਐਸੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚਾਉ ਭਰ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਜਗਿਆਸ। ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਮਾਨੁੱਖ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਪੇਈਅੜੈ, ਪੇਵਕੜੈ-ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। ਦੇਖੋ ਪੇਈਆ ਪੰਨਾ ੩੨੧। ਪਿਖੈ - ਵੇਖੋ।

* ਅੰਤੀਵ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਉੱਜਲਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹੁਰਤੈ ਕੰਮ-ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ।
 ਸਹੀਆ-ਸਹੇਲੀਆਂ। ਭਾਵ, ਸਤਿ ਸੰਗੀਆਂ।
 ਬਾਹ ਲੁਡਾਏ-ਬਾਹਾਂ ਖੁਸੀ ਤੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਉਲਾਰਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਵਸਾਖਰਾ ਪੰਨਾ ੩੬੦।
 ਕਿਰਖੈ-(ਸੰਸ: ਕ੍ਰਿਖ=ਖਿੱਚਣਾ, ਖਿਚ ਲੈਣਾ। ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਖਿੱਚ ਕੱਢਣਾ; ਮਿਟਾ
 ਦੇਣਾ) ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਯਥਾ:-ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ॥

[ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ ੪-੧੨]

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਰਖਾ ਕਰਨਾ, ਨਦੀਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ
 ਘਾਹ ਬੂਟ ਖਿੱਚ ਕੱਢਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਯਥਾ:-

ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਤਜਿ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਧਿਆਈ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ੧-੨੬]

ਇਥੇ 'ਕਿਰਖਾ' ਪਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੋਂ ਨਦੀਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਪੁੱਟ ਦੂਰ
 ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਈਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੰਸਕਾਰ
 ਉਖੜ ਉਧਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਹਿਰਦੇ
 ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਯਾ ਮਿਟ, ਚੁਕ ਗਈ।

'ਕਿਰਖੈ' ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਉਰਭਿ ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸੂਆ॥

[ਗਉੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੨੭]

ਦਿਖੈ-ਦੇਖੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ-ਤੇਜ ਅਗਨੀ, ਅਲਾਂਬਾ, ਭਾਂਬੜ।

ਸਤਿ ਸਤੇ-ਜੇ ਸਤੜ ਹੀ ਸਤੜ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਸਤੜ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਜਿਣਿ-(ਲ:ਪੰਜਾ:, ਜਿਣਨਾ=ਜਿੱਤਣਾ) ਜਿੱਤਕੇ।

ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ-ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਦੰਦ ਖੰਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੋਣਤੀ
 ਲਈ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ
 ਹਨ, ਢਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਲੈਕੇ ਨਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰਉਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।
 ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਰਉਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਈਸ਼ਵਰਾਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਨੰਦੀ-ਅਨੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।

ਦਾਜੋ-ਦਾਜ। ਉਹ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਪੈਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ
 ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਜੂ-(ਲ:ਪੰਜਾ:) ਕੰਮ, ੨. ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ, ੩. ਵਿਵਾਹ। ਵਰਭੰਡਿ-ਬ੍ਰਹਮੰਡ।

ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ-ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ
 ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਸੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਵਧੀਆ।

ਕਚੁ-ਕਚਾ। ਪਾਜੋ-ਬਨਾਵਟੀ।

ਵੋਲ-(ਸੰਸ:, ਵੱਲਿ।)ਬੋਲ ਲਤਾ। ਵੱਲ। ਭਾਵ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਲ ਵਧਣੀ ਪੰਜਾਬੀ
 ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਪੈਣ ਤੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਪਿਰ ਮਿਲਿ ਧਨ ਵੋਲ ਵਧੰਦੀ-(ਧਨ=)ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੋਲ ਵਧਾਉਣ
 ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ

ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਲਗਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। (ਅ) ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ 'ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੀੜੀ' ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:- ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰਿ ਏਕੋ- ਹਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। (ਅ) ਜੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 'ਹਰੀ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਤ ਇਕੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਵ ਸੁਹੰਦੀ' (ਅੰਕ ੩) ਤੇ 'ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਿਆ' (ਅੰਕ ੩) ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 'ਸੰਤ' ਤੇ 'ਹਰੀ' ਦੇ ਵਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਿਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ।

ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਵਖੋ ਵਖ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭੋਦੁ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਜਨੁ ਕਈ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ॥ ਗੁਰੂਤੀ ਪੂਰਬੀ ਮ: ਪ ੧੩੫

ਅਰਥਾਤ ਰਾਮ ਸੰਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਸੰਤ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੨]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ
ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਮਨ
ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਨਿਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ
ਨ ਜਾਏ ॥

ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ
ਚਰਣ ਕਮਲ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਜਲਿ
ਬਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ

ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਮਨ (ਮੇਰੇ) ਜੀਉ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰਾ, (ਤੂੰ ਹੁਣੇ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈ: (ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ) ਪਿਆਰੇ ਮਨ (ਹੋ ਮੇਰੇ) ਮਿਤ੍ਰ ਜੀ (ਇਹੋ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ) ਹਰੀ (ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ) ਸੰਗੀ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ) ਸਹਾਯਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਨਾਮ ਧਿਆਇਕੇ; ਜੋ) ਕੋਈ (ਇਸ ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ) ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। (ਤੂੰ ਬੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਚਿਤ ਲਾਏਂਗਾ (ਤਾਂ) ਮਨ ਵਿਚ (ਜੋ) ਚਾਹੇਂਗਾ ਉਹੋ ਫਲ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। (ਉਹ) ਬਨਵਾਰੀ (ਅਰਥਾਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲਣਾ ਹੈ ਇਕ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ)

ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ॥

ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਲੇ ॥ ੧ ॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਬਿਨੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੇ ॥ ਮਨ
ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਬਿਖੁ
ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਰਿ ਬੋਹਿਥੁ ਕਰਤੇ
ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ ਗੁਰੁ
ਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਠ ਪਹਰ
ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ
ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ
ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨੁ ਹਰਿ
ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੇ ॥ ੨ ॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਲਦੇ ਖੋਪ ਸਵਲੀ ॥ ਮਨ
ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਦਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਮਲੀ ॥

ਹਰਿ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ
ਨਿਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥ ਤਹ
ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ
ਸੰਸਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥

ਜਲ ਥਲ ਵਿਚ ਪਰੀਪੂਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਹ ਵਯਾਪਕ ਗੋਬਿੰਦ) ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਆਪ) ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨਾਨਕ ਸਿਖਯਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੈਨੂੰ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਚੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ (ਮਿਲਕੇ ਅਪਣੇ) ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਹ॥੧॥ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ: ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਜਾਣਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਾਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:) ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਿਤ੍ਰ! (ਮੇਰੇ) ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਜੀ! ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਏਹ ਦਿੱਸਦੇ) ਪਸਾਰੇ (ਸਭ) ਕੂੜ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ)। ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪ੍ਰਯਾਚੇ ਮਨ, ਜੀਉ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਜੀ! ਇਹ (ਦਿੱਸਦਾ) ਸੰਸਾਰ (ਇਕ) ਵਿਹੁ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਲੁਭਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਢਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹੁਲਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਡੁਬਣੇ ਬਚਣ ਲਈ) ਕਰਤਾ (ਪੁਰਖ) ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ, (ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ) ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। (ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਧਾ ਹੈ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈਕੇ) ਅਠੇ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, (ਸੋ ਤੂੰ ਬੀ ਜਪ)। (ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਹੈ ਦੇਖ) ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿਖਯਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਕਿ) ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪ੍ਰਯਾਚੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਜਗਤ ਦੇ) ਪਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਹੈਨੀ॥੨॥

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ (ਮੇਰੇ) ਜੀਉ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ! (ਉਹ) ਹਰੀ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ) ਖੋਪ ਲੱਦੀ (ਜੋ ਸਦਾ) ਸਵਲੀ ਹੈ। ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪਿਆਰੇ ਮਿਤ੍ਰ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜੀ! (ਉਹ ਖੋਪ ਹਈ) ਹਰੀ ਦਾ ਦਰ ਜੋ ਅਚੱਲ (ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ) ਮੱਲ ਲਈਂ। (ਭਾਵ, ਉਸ ਦਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਅਲਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਹਰਿ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ (ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਪਾ ਲਏਗਾ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਸ ਦਰ ਮੱਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸੋ? ਉੱਤਰ:} ਉੱਥੇ (ਟਿਕ ਗਿਆਂ) ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾ ਗਵਨ (ਹੀ) ਚੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੀ) ਸੰਸਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਜਾਲ ਕੀਕੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ?

ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦੁ ਫਾਰਿਆ
ਜਮਦੂਤਾ ਕਛੂ ਨ ਚਲੀ ॥ ਨਾਨਕੁ
ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਲਦੇ
ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥੩॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਕਰਿ
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸੇ ॥ ਮਨ
ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੇ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ
ਸੁਖਰ ਗਾਮੀ ਇਛੁ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ॥
ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਪਾਏ ਹਰਿ
ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ॥ ਅੰਤਰਿ
ਬਾਹਰਿ ਸਰਬਤਿ ਰਵਿਆ ਮਨਿ
ਉਪਜਿਆ ਬਿਸੁਆਸੇ ॥ ਨਾਨਕੁ
ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਿ ਸੰਤਾ
ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸੇ ॥੪॥

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ ਮਨ
ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਿ
ਜਲ ਮਿਲਿ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥ ਹਰਿ
ਪੀ ਆਖਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੇ ਸੂਬ
ਸੁਖਾ ਮਨ ਵੁਠੇ ॥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਪਾਏ
ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਇਛੁ ਪੁੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ
ਤੁਠੇ ॥ ਲੜਿ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉ
ਨਿਧਿ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁਰਿ
ਦੀਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਸੰਤ
ਸਮਝਾਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ
ਲੀਨਾ ॥ ੫ ॥ ੧ ॥ ੨ ॥

ਉੱਤਰ:) ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਦਾ (ਲਿਖਿਆ ਜੋ) ਕਾਗਜ (ਕਰਮ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ) ਫਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। (ਇਸ ਲਈ) ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਸਿਖੜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ: ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪ੍ਰਯਾਤ ਮਨ! (ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋਈ) ਨਫੇ ਵੰਦੀ ਖੋਪ ਹਰਿ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ) ਲੱਦ ਲੈ।੩।
{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਹ ਖੋਪ ਕੀਕੂੰ ਲੱਦੀਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} ਹੇ ਪ੍ਰਯਾਤ ਮਨ, ਜੀਉ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ! (ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ) ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸਣਾ ਕਰ। (ਹਾਂ) ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪ੍ਰਯਾਤ (ਮੇਰੇ) ਮਿਤ੍ਰ ਮਨ ਜੀ! ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ (ਉਹ) ਸੁਖ ਮਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਪਿਛਲੇ ਕਮਾਏ (ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਏ ਹਨ, (ਹਾਂ) ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹਰੀ (ਜੀਉ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ। (ਹਾਂ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਸਿਖੜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਯਾਤ ਮਨ! (ਤੂੰ ਬੀ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ ਕਰ॥੪॥

{ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਾਨੋਂ ਆਪੇ ਉਪਦੇਸ਼ਣਾ ਹਨ ਤੇ ਆਪੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਯਥਾਰਥ ਅਵਸਥਾ ਜੋ 'ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ' ਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-} ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪ੍ਰਯਾਤ ਮਨ (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਜੀਉ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਨ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਹੇ ਮੇਰੇ) ਪ੍ਰਯਾਤ ਮਨ ਜੀਉ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਮਛੀ ਜਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ (ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ) ਹਰੀ (ਜਲ ਰੂਪ ਹੈ)। ਹਰੀ (ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ) ਪੀਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਦ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੰਨ ਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। (ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। (ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ) ਮੰਗਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਠੇ ਹਨ (ਤੇ ਸਭੇ) ਇਛਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠਾਕਰ ਨੇ ਲੜ ਲਾ ਲਏ (ਆਪਣਾ ਮਾਨੋਂ) ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਧਨ (ਰੂਪ) ਨਾਮ ਦੇਕੇ, (ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ) ਨਉਂ ਹੀ ਨਿਧਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। (ਤਾਂਹੀਓਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨ (ਹਰੀ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੫॥੧॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਰਖਯਾ ਤੇ ਰੱਖ ਮਾਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲੇ ਅੰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਕਰ ਵੀਚਾਰੋ ਤਾਂ। ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 'ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ' ਮਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਭਗਤੀ ਲੀਨ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਆਕੇ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਬਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਈਂ ਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੋਧ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੀਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਫਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 'ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ'। ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਜੋ, ਨਿਸਚੇ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਜੋ। ਸੋ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਜੋ ਫੁਰਮਾਯਾ ਸੀ- 'ਨਾਨਕੁ ਸਿਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ' ਕਿ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਯਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ 'ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ' ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ- 'ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੇ' (ਅੰਕ ੪) ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਕਿਥੋਂ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਰਬਤਿ ਰਵਿਆ ਮਨਿ ਉਪਜਿਆ ਬਿਸੁਆਸੇ॥

ਅਰਥਾਤ ਬਿਸੁਆਸ ਉਪਜਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਿਸੁਆਸ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ:-

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸੁਆਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ॥

(ਸੁਖਮਨੀ, ੧੭-੨)

ਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸੁਆਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 'ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੇ' ਨਿਰਸੰਸੇ ਸੱਤਯ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਪੁਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ - ਓਹ ਜਗਤਾਸੂ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ-ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦਾਉ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਕੋਟ ਵਿਚ ਵੱਸੋ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਨਾਹ ਪਹਿਨੀ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਹੁ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਚਰਣ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਅਠ ਪਹਿਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਬੋਹਿਥ ਬਣਾਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੋ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਮਛੀ ਵਾਛੂ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਲ

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਓ। ਸੋ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ।

ਅੰਕ ਵਾਰ ਵੀਚਾਰ-

ਅੰਕ ੧-ਸਪਸ਼ਟ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਹਨ:-

(੧) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ। (੨) ਇਥੇ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। (੩) ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਯਾਪਕ ਦੇ ਦਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਕ ੨- ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਪਸਾਰਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਜਹਿਰੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਛੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਚ ਪੈਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਓ, ਓਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਐਉਂ ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਰਾਧਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਠ ਪਹਰ ਸਾਈਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩- ਇਹ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਦੀ ਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਾਛੂ ਇਕ ਸੁਹਣੀ ਰਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਗਿਆਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਓਥੇ ਨਿਹਚਲ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਥੋਂ ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਾ ਤੇ ਦੁਖ ਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ - ਵਿਚ ਮੁੜ ਬੁਣੀ ਖੰਨ ਨਜਾਯ ਵਾਛੂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਗ ਜੀ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ।

ਅੰਕ ੫-ਐਉਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ:-

੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਓਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ।

੨. ਓਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਵਾਸਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੇਵਲ ਇਛਾ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦੀ 'ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ' ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਧਰ (ਈਸ਼੍ਵਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੰਗੀਤਕ ਚੰਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੫॥੧॥੨॥

ਨਿਰੁਕੁ- ਸਮਾਲੇ-ਸੰਮਾਲੇ-ਤੂੰ ਸੰਮਾਲੀਂ। ਯਾਦ ਕਰੀਂ। ਸਿਮਰੀਂ।

ਬਨਵਾਰੀ- {ਸੰਸ:, ਵਨ ਮਾਲਿਨ੍} ਬਨ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਣੇ ਵਾਲਾ

* ਸੰਸਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਆਦਿ ਹੀ ਦੁਖ ਦਾ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਮ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਦੁਖ ਫਲ ਹੈ॥

† ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਬੀ ਬਨ ਮਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਏਹ ਹਨ, ਮੰਦਾਰ, ਤੁਲਸੀ, ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ, ਕੁੰਦ, ਕਮਲ। (ਅ) ਕਦੇ ਬਨ ਮਾਲੀ ਮੇਘ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। (ਅ) ਬਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ-ਜੋ (ਸ੍ਰੀ=) ਲਛਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਏਹ ਨਾਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸਨੂੰ ਲਈ ਵਰਤੋ
(ਅ) ਜਿਸ ਦਾ (ਰੰਗ=) ਰੂਪ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਰਥ (ਅ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ
(ੲ) ਜੋ ਸਾਰੀ ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਮਾਯਾ ਦਾ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੇ ਏਹ ਨਾਮ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਸ੍ਰੀ ਧਰ-ਜੋ ਲਛਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ
(ਅ) ਜਗਤ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਨ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਯਾ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਓਹ
ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ:-
(੧) ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ।
(੨) ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ।
(੩) ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਰਬਤਿ ਰਵਿਆ।
(੪) ਠਾਕੁਰ। ਆਦਿ।

ਮਨ ਚਿੰਦੇ- ਮਨ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਯਾ ਚਾਹੇ ਹੋਏ।

ਬਿਖੁ-ਵਿਹੁ।

ਬੋਹਿਥੁ-ਜਹਾਜ਼।

ਸਹਸਾ-(ਸੰਸ:, ਸੰਸਯ) ਸੰਸਾ। ਭਰਮ।

ਖੇਪ-(ਪੰਜਾ:) ਸੌਦਾ। ਉਹ ਸੈ ਜੋ ਲੱਦਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਕੇ ਵੇਚਕੇ ਨਫੇ ਦੀ ਆਸ ਰਖੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਲੀ-ਸਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈ ਦਾ ਫਸਲ ਤਜਾਰ ਹੋਕੇ ਸੈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨੂੰ ਸਵਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅਲਖ-ਜੋ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਭੇਵੇ- ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਗਾਸੇ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਗਾਸੁ ਪੰਨਾ ੩੬੬।

ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ-ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ। (ਅ) ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ।

ਪਰਬੇ ਕਮਾਏ-ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ।

ਬਿਸੁਆਸੋ-(ਸੰਸ:, ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ:) ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ।

ਮੀਨਾ-ਮੱਛੀ। ਆਘਾਨੇ-ਰੱਜੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੇ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੰਨ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ।

ਵੁਠੇ-ਵੱਸੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਸਰਬਸੁ-(ਸੰਸ:, ਸਰਵਸ੍ਵ=ਸਾਰਾ) ਸਾਰਾ ਧਨ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ। ਪੂਰਨ ਵਿਭੂਤੀ।

ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ-ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ: ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਰਹੇ ਹਾਂ॥੫॥੧॥੨॥

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਡੱਖਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਡੱਖਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਛੰਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਡੱਖਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੰਤ ਵਿਚ ਡੱਖਣੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਿਚੋੜ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਿੱਧਾ

ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਬਦ ਇਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਸ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਮਾਹੁ ਉਛਾਲ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਡਖਣਾ॥

ਹਠ ਮਝਾਹੁ ਮਾ ਪਿਰੀ ਪਸੇ ਕਿਉ
ਦੀਦਾਰ ॥ ਸੰਤ ਸਰਣਾਈ ਲਭਣੇ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ ੧ ॥

ਛੰਤੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਰੀਤਿ ਸੰਤਨ ਮਨਿ ਆਵਏ ਜੀਉ॥
ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਬਿਪਰੀਤਿ ਅਨੀਤਿ
ਦਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥ ਦਾਸਾ
ਨਹ ਭਾਵਏ ਬਿਨੁ ਦਰਸਾਵਏ ਇਕ
ਖਿਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕਿਉ ਕਰੈ ॥ ਨਾਮ
ਬਿਹੁਨਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੀਨਾ ਜਲ ਬਿਨੁ
ਮਛਲੀ ਜਿਉ ਮਰੈ ॥ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ
ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਧ
ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਗਾਵਏ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ
ਸੁਆਮੀ ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਮਨਿ ਤਨਿ
ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

[ਡੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾ]

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ (ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਪਰ (ਉਸਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਸੇ? [ਉੱਤਰ:] ਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ ਹਨ॥੧॥

ਛੰਤੁ॥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਮਿਲਣੇ ਦੀ) ਰੀਤਿ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ)। ਦੂਜਾ ਜੋ ਭਾਉ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ (ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਵਿਰੁਧ ਬਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ) ਅਨਯਾਯ ਹੈ, (ਜੋ) ਦਾਸਾਂ (=ਭਗਤਾਂ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। (ਹਾਂ) ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਲਏ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ, (ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ) ਇਕ ਪਲ ਬੀ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। (ਸੰਤਾਂ ਦਾ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਕੇ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। [ਅਰਦਾਸ:] ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲ ਜੋ (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰਲਕੇ (ਸੁਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਕਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਆਮੀ! ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ (ਤੁਹਾਡੇ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਵੀਏ॥੧॥

ਭਾਵ-ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਡੱਖਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੁਇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ॥੧॥

ਛੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

੧. ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਉ ਯਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਨੀਤਿ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਭਾਵ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਵਿਹਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਚਾ ਬਿਨ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਚਾ ਨਾਮ

ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਮਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ, ਦਰਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ! ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ! ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲਕੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ। ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਆਮੀ: ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਆਪਦੇ ਅਰਪਨ ਹੋਇਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਅਰਪਨ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਥ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹੇ॥੧॥

{ਦੂਜਾ ਡੱਖਣਾ ਟੁਰਿਆ}

ਪਹਿਲੇ ਡੱਖਣੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਿੱਸ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਡੱਖਣੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ:-

ਡੱਖਣਾ॥ ਸੋਹੰਦੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਕੋਇ ਨ ਦਿਸੈ ਫੂਜੜੋ ॥ ਖੁਲ੍ਹੜੇ ਕਪਾਟ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤੇ॥੧॥

ਛੰਤੁ ॥ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪੂਰਨ ਬਿਸੁਆਸ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬੇਸਾਰੀਐ ਨਿਮਖ ਨਹੀ ਟਾਰੀਐ ਗੁਣਵੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦੇਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸਾਰੇ ॥ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥੇ ਸੂਬ ਕੈ ਸਾਥੇ ਜਪਿ ਜੁਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੀਐ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੀਐ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ (ਅਗਯਾਨ ਦੇ) ਕਿਵਾੜ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। (ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਭ ਥਾਈਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ (ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ) ਹੈ (ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ) ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ॥੧॥

{ਉਸ ਵਯਾਪਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ:} ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ (ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਉਹ) ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, (ਉਸੇ) ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। (ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਤੋਂ) ਪੂਰਨ ਵਿਸਵਾਸ (ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ) ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜੀ। ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ (ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਹਾਂ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਬੀ ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। (ਤੂੰ ਸਾਡਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੇ, (ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ) ਮਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਤੇ ਸਾਡੇ) ਜੀਅ ਦੀ ਪੀੜਾ (ਆਪੇ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਸਿਖੋ! ਉਹ ਜੋ) ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ (ਆਉਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ) ਜਪ ਕਰੀਏ (ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ ਜੂਏ (ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਵਾਛੂ) ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪ) ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਈਏ॥੨॥

ਭਾਵ- ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਅਗਯਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੋ ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧॥

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਹਨ। ਅਗੋਂ 'ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦੇਤ ਹੈ' ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ 'ਹਾਰੀਐ' ਤਕ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਛੰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਐਉਂ ਲਗਦੀ ਹੈ:

ਛੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਸ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਹਣੇ ਯਾਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਾਯਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। 'ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ਼ਾਸ ਪੁਭ ਆਇਆ॥ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ'। [ਸੁਖਮਨੀ, ੧੭-੨] ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। [ਹੁਣ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਵਲ ਬੁਕਦੇ ਹਨ:] ਉਹ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ। ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਨਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕਿ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ 'ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ॥੨॥

[ਡਖਣਾ ਤੀਸਰਾ]

**ਡਖਣਾ ॥ ਧੂੜੀ ਮਜਨੁ ਸਾਧ ਖੇ
ਸਾਈ ਥੀਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਲਧੇ ਹਭੇ
ਬੇਕਤੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਮਾਲ ॥੧॥**

**ਛੰਤੁ ॥ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਧਾਮ
ਭਗਤਹ ਬਿਸ਼ਾਮ ਆਸਾ ਲਗਿ
ਜੀਵਤੇ ਜੀਉ ॥ ਮਨਿ ਤਨੇ ਗਲਤਾਨ
ਸਿਮਰਤ ਪੁਭ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਪੀਵਤੇ ਜੀਉ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਪੀਵਤੇ
ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਥੀਵਤੇ ਬਿਥੈ ਬਨੁ
ਫੀਕਾ ਜਾਨਿਆ ॥ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ
ਗੋਪਾਲ ਪੁਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਨਿਧਿ
ਮਾਨਿਆ ॥ ਸਰਬ ਸੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ
ਘਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਮਨ
ਅੰਤਰਿ ਸੀਵਤੇ ॥ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ
ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਜਪਿ ਜਪਿ
ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ॥੩॥**

ਸਾਧ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਜਦ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤਦ) ਰਬ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ॥ ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਮਾਲ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ (ਤੇ ਹੋਰ) ਸਾਰੇ (ਬੇਕਤੇ=) ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਮਿਲ ਗਏ।

ਛੰਤ-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਿਸਰਾਮ ਲਈ (ਸਾਡਾ) ਸੁਹਣਾ ਸੁਆਮੀ (ਇਕ) ਘਰ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ) ਆਸਾ ਵਿਚ ਲੱਗਕੇ (ਓਹ) ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। (ਐਸਾ ਕਿ ਉਸ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ (=ਮਗਨ) ਹਰੀ (ਰਸ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ (ਰਸ) ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ (ਓਹ) ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ (ਬਨੁ=) ਜਲ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ) ਮੇਰੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ (ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ) ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਸ ਦਾਤ ਦੀ) ਨਿਧੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹਾ) ਓਹ ਹਰੀ ਰੂਪ (ਨਾਮ) ਰਤਨ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਮਾਨੋ) ਸੀਉਂਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਓਹ ਹਰੀ ਰਸ ਰੂਪ) ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੁਖ (ਤੇ ਇਸ) ਲਗਾਤਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿਨ ਮਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ (ਪ੍ਰੀਤਮ) ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ (ਹਾਂ, ਓਹ) ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

ਸੰਪਦਾਈ ਅਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਮਜਨ ਜਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਐਉਂ ਬੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:- ਸਾਈ (ਜਦ) ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ + ਘਨ= ਗੂੜਾ। ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਘਨ-ਲਗਾਤਾਰੀ ਆਨੰਦ। ਅਵਿਰਲ ਆਨੰਦ

ਭਾਵ- ਤੀਸਰੇ ਡਖਣੇ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਰਣ ਲਿਆਂ ਸਾਈਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਰਣ ਲਿਆਂ ਸਾਈਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਮਾਯਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਹਰੀ ਰੂਪ' ਹੈ।

ਅਗੋਂ ਛੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਹਣਾ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਨ ਲੈਕੇ ਇਕਾਂਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੰਤ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਮਿਲੇ ਰਹਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਣਾ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੩॥

{ਡਖਣਾ ਚੌਥਾ}

ਡਖਣਾ ॥ ਜੋ ਤਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ
ਤਿਨਾ ਕੂੰ ਮਿਲਿਓਹਿ ॥ ਆਪੇ ਹੀ
ਆਪਿ ਮੋਹਿਓਹੁ ਜਸੁ ਨਾਨਕ
ਆਪਿ ਸੁਣਿਓਹਿ ॥ ੧ ॥

ਛੰਤੁ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ
ਰੀਝਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ
ਜੀਉ ॥ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ
ਅਗਾਧਿ ਕੰਠੇ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ
ਜੀਉ॥ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ
ਦੋਖ ਸਭਿ ਜੋਹਿਆ ਭਗਤਿ ਲਖਣ
ਕਰਿ ਵਸਿ ਭਏ ॥ ਮਨਿ ਸਰਬ
ਸੁਖ ਵੁਠੇ ਗੋਵਿੰਦ ਤੁਠੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ
ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਏ ॥ ਸਖੀ ਮੰਗਲੇ
ਗਾਇਆ ਇਛ ਪੁਜਾਇਆ ਬਹੁੜਿ
ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਹਿਆ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ
ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰੁ
ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਪੋਹਿਆ ॥ ੪ ॥

(ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ!) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ (ਆਪੇ ਹੀ) ਮਿਲ ਪਿਓਂ। (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਅਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਿਆ ਗਿਓਂ; (ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨਾਨਕ।

ਛੰਤ:-(ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੇ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਠਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਪਾਕੇ ਰਿਝਾ ਕੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। (ਉਹੋ ਹੀ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਗਲੇ ਲਗਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਠ ਲੱਗਕੇ (ਉਹ) ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੂਸਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, (ਅਤੇ) ਹਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ (ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ) ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। (ਐਉਂ ਜਦ) ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਠ ਪਏ (ਤਾਂ) ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਾਰੇ (ਦੁਖ) ਮਿਟ ਗਏ। (ਇਉਂ ਜਦ) ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ (ਤਾਂ ਸਖੀਆਂ=) ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੇ (ਮਿਲਕੇ) ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਵਿਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ (ਫੇਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਕੇ (ਜਦ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ) ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ॥੪॥

ਭਾਵ- ਇਸ ਵਿਚ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਠਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛੰਤ ਵਿਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਉ ਆਪ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਉ ਰੀਝਦੇ ਹਨ, ਐਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਐਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤ ਐਉਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੀਪ ਹੋਕੇ ਮਾਨੋ ਚੰਬੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰ ਵਜ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਠ ਲਗਣਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਥੋਂ ਤਾਈਂ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਨੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਤੂੰਠਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸੁਖ 'ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਅਵਿਛੜ ਮੇਲ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਵਿਛੜ ਤੇ ਅਵਿਰਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗੀ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਆਦਿਕ ਸਖੇ ਬਣਕੇ ਖਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੌਕੇ ਧੌੜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

[ਡਖਣਾ ਪੰਜਵਾਂ]

ਡਖਣਾ ॥ ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ
ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ॥ ਜਿਨਾ
ਭਾਗੁ ਮਥਾਹਿ ਸੇ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰੰਗੁ
ਮਾਣਦੇ ॥ ੧ ॥

ਛੰਤੁ ॥ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਸੁਣਤੇ ਸਭਿ
ਧੰਨੁ ਲਿਖਤੀ ਕੁਲੁ ਤਾਰਿਆ
ਜੀਉ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ
ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਤਿਨੀ ਬ੍ਰਹਮੁ
ਬੀਚਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ਬ੍ਰਹਮੁ
ਬੀਚਾਰਿਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ
ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ॥ ਕਰੁ
ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਹਰਿ ਜਸੇ ਦੀਨੇ ਜੋਨਿ

ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ (ਪਦਾਰਥ) ਹੈ, (ਇਸ ਦਾ) ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ) ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ॥੧॥

ਛੰਤੁ-(ਨਾਮ) ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ (ਸਾਰੇ) ਧੰਨਯਤਾ ਯੋਗ ਹਨ, (ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ) ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ) ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬੀਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ (ਜਾਣੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਨ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ 'ਪ੍ਰਿਯ' ਜ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਯਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣ

ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਰਿਆ ॥ ਕਥਨੁ
ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਕੈ
ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ॥ ੫
॥੧॥੩॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਬਾਹੋਂ ਫੜਕੇ
(ਆਪਣੇ) ਕਰ ਲਿਆ (ਜੋ) ਹਰੀ ਜਸ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦਿਤਾ
(ਹੁਣ) ਨਾ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣਗੇ, ਨਾ (ਬਾਰ ਬਾਰ)
ਮਰਨਗੇ। (ਉਹ) ਦਇਆਲੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ
ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ (ਭਾਵ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਹੋ
ਗਏ, ਤੇ) ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ (ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ)
ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਨਾਨਕ (ਉਸ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਤੇ
ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੫॥੧॥੩॥

ਭਾਵ- ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਡੱਖਣੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ
ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ*। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ
ਰਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਲਗ ਪਓ।

ਛੰਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਤੇ ਸੁਕਰ ਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ (ਜਪਣ ਤੇ ਸਿਮਰਨ) ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ
ਵਾਲੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਅਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਆਓ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀਚਾਰ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼
ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਅੱਪੜਕੇ ਬੀ ਮੋਹਰ ਸਮਝੋ, ਹਉਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅਕਥ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

ਵਯਾਖਯਾ- ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਸਾਈਂ ਵਲ, ਮਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਉਪਰਲੇ
ਸਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਧਯਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਉਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੁਆਦਲੀ ਏਕਾਂਤ ਵਿਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ 'ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ'। ਮਾਨੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਸੰਝਾਂ ਦਾ
ਸਮਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਜਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਾਨੋਂ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਵਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਉਦੈ ਕਿਰਨਾਂ ਜਲ ਤੂੰਗਾਂ ਨਾਲ
ਲੀਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 'ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ।

* ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਸਬਦ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰੇ
ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਚੋੜ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਾਲ
ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਜਸ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ
ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਧਨ ਪਖ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਰਣਨ ਮੁੜਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਤਰੰਗਣੀ ਹੈ; ਕਦੇ ਆਪਾ 'ਪਰਮ ਆਪੇ' ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਆਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵਿਚ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਤੇ ਪਯਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਕਾਸ਼ੀ ਧਨੁਸ ਵਾਛੂ ਫਰੇਠਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਾ ਕੋਈ ਹਰੀ ਜਸ ਦੀ ਤੁਕ ਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਠ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਉਪਜਿਓ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਰਹੇ ਨੇ ਕਸਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਦਰੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਸੇ। ਉਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਚੋਜ ਸੀ, ਬਿਰਹੇ ਦਾ ਤੁਣੁਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਲਾਕੇ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਯਾਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਸ ਫੇਰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਲੀਨਤਾ ਤਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਮਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਸਤੀ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਝੂਮ, ਕਦੇ ਪੀਂਘ ਵਰਗਾ ਝੂਟਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੰਤ, ਸਤਿਸੰਗ, ਯਾਦ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਉਤੇ ਜਲ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਛੂ ਝੂਮਦੇ, ਉਡਦੇ, ਕਦੇ ਤੁੰਗਾਂ ਉਤੇ ਆ ਟਿਕਦੇ ਫਿਰ ਉਡਦੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਣ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੋਂ ਸੁਹਜ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਹਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਛੋਪਰ ਰਸਮਈ ਹੋ ਰਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਕੇ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਮਨਿ ਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਤੇ ਜੀਉ॥... ਸਰਬ ਸੋ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸੀਵਤੇ॥' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਰੰਗ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ' ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹਾਂ 'ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ' ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਿ ਰਸ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਤਦ-ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਓਸੇ ਰਸ ਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, 'ਭਗਵੰਤ ਪ੍ਰੀਤ' ਹੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬੀ। ਹਾਂ 'ਮੈ ਗੁਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ' ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਮਿਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਫੇਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਪਿਛੇ ਧੱਕਦਾ ਫੇਰ ਖਿੱਚਦਾ 'ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਸੰਗਮ' ਵਾਛੂ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀਦਾ ਜੀਉ ਜੀਵ-ਦਇਆ ਵਲ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨੈਣ ਖੁਹਲੇ ਸੁਹਣੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਨੈਣ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕੇ, ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਤੱਕੇ। ਸੈਨਤ ਸਮਝ ਗਏ ਉਸ ਸੁਹਣੀ ਤੱਕਣੀ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਗਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹੋਸ਼ ਮਸਤੀ, ਵਿਸਮਾਦ, ਪਯਾਰ, ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਮਗਨਤਾ, ਤਦ-ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਅਨੇਕ ਤੁੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉਪਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਤਕ ਆ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਛੁਹ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸ ਝੂਮ ਮਾਣੇ। ਭਾਵ ਉਪਰ ਅੰਕ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਯਾਖਯਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਇਸ ਦਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲੇ।

* ਨਟ ਮਹਲਾ ੫-੬। ** ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ-੨। † ਬਸੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੂ ੧ †† ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ੩

ਨਿਰੁਕੁ- ਡੱਖਣਾ-(ਸੰਸ:., ਦਕਿਸ਼ਣ=ਦੱਖਣ। ਪੰਜਾ:., ਦਖਣਾ=ਦਖਣ ਦਾ। ਦਖਣਾ ਤੋਂ ਡੱਖਣਾ) ਦੋਹੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਇਕ ਛੰਦ, ਜੋ ਸੌਰਠੇ ਦੀ ਚਾਲ ਪੂਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਰਤੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੀਕ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ-ਦ-ਡ-ਤੇ-ਸ-ਹ-ਦੀ ਸ੍ਵਰਣਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉ=ਡਿਖਾਉ। ਸਭ=ਹਭ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਬੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜੈਸੇ ਕਿ, ਖੇ, ਮਝਾਹੂ, ਆਦਿ।

ਛੰਤੁ-ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਪਹਲੇ ਛੰਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕੁ ਪੰਨਾ-੬੮੭।

ਹਠ- (ਸੰਸ:., ਹਿਦਜ਼। ਪੰਜਾ:., ਹਿਰਦਾ) ਰਿਦਾ, ਹੀਯਾ। ਦਖਣੀ ਪੰਜਾ: ਹਠ।

ਮਝਾਹੂ-(ਸਿੰਧੀ) ਵਿਚ। ਮਾ ਪਿਰੀ-(ਦ: ਪੰਜਾ:.) ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ।

ਪਸੇ- (ਦ: ਪੰਜਾ:., ਪਸਣਾ) ਦੇਖੋ। ਦੀਦਾਰ-(ਫਾ:.) ਦਰਸ਼ਨ।

ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ-ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੋਕ।

ਰੀਤਿ-(ਸੰਸ:., ਰੀਤਿ:) ਤੁਕਾ। ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ।

ਬਿਪਰੀਤਿ-(ਸੰਸ:., ਵਿਪਰੀਤ) ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਬੇ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ।

ਅਨੀਤਿ-(ਸੰਸ:.,) ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਨਯਾਯ, ਭਾਵ ਅਵਿਹਿਤ।

ਦਾਸਾ-ਦਾਸਾਂ=ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਸਾਵਏ-ਦੇਖਿਆ।

ਅੰਕਿ-ਗੋਦ ਵਿਚ, ਝੋਲੀ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਵਿਚ। ਠਾਇ-(ਦ:ਪੰਜਾ:.) ਥਾਉਂ।

ਛੂਜੜੋ-(ਦ: ਪੰ:.) ਦੂਜਾ। ਕਪਾਟ-(ਸੰਸ:., ਕਪਾਟ:) ਕਿਵਾੜ, ਬੂਹੇ। ਭੇਟਤੇ-ਮਿਲਿਆ।

ਬਿਸੁਆਸ-(ਸੰਸ:., ਵਿਸ਼ਵਾਸ:) ਭਰੋਸਾ। ਬਿਰਥਾ-ਪੀੜਾ।

ਸਾਰੇ-(ਪੰ:., ਸਾਰ=ਖਬਰ, ਸੋਝੀ। ਪਦ 'ਸਾਰ' ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ 'ਸਾਰੇ') ਖਬਰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਜਨੁ-(ਸੰਸ:., ਮੱਜਨ) ਇਸ਼ਨਾਨ।

ਖੇ-ਦੀ। ਸਾਧ ਖੇ=ਸਾਧੂ ਦੀ।

ਬੋਕੜੇ-ਬੋਕ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੋ 'ਬੋਕ' ਪੰਨਾ ੪੬੪।

ਧਾਮ-(ਸੰਸ:., ਧਾਮਨ੍) ਘਰ। ਟਿਕਾਣਾ।

ਬਿਸ਼ਾਮ-(ਸੰਸ:., ਵਿਸ਼ਾਮ:) ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਰਾਮ।

ਗਲਤਾਨ-(ਅ:., ਗਲਤਾਨ) ਲੀਨ। ਮਗਨ।

ਬਿਥੈ ਬਨੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਲ(ਸੰਸ:., ਵਿਖਯ+ਵਨ=ਜਲ)

ਆਨੰਦ ਘਨ-(ਸੰਸ:., ਆਨੰਦ ਘਨ) ਸੰਘਣਾ ਆਨੰਦ। ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰੀ ਆਨੰਦ।

(ਅ) ਵਡਾ ਯਾ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ।

ਠਗਉਰੀ-ਉਹ ਬੂਟੀ ਜੋ ਖੁਲਾ ਕੇ ਠੱਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ। ਦੇਖੋ 'ਠਗਉਲੀ' ਪੰਨਾ ੫੭੯। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪਦ ਇਕ ਲਾਭ ਮਈ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਪਦ ਰੀਝਾਇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਤੰਤ ਰੀਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ।

ਅਗਾਧਿ-(ਸੰਸ:., ਅਗਾਧ) ਉਹ ਜੋ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।

ਜੋਹਿਆ- (ਦੇਖਿਆ, ਤਾੜਿਆ। ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ) ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਖਣ-ਲਛਣ, ਭਾਵ ਖੂਬੀਆਂ, ਗੁਣ।

ਹੋਇਆ-(ਪੰਜਾ:, ਹੋਹਾ ਯਾ ਹੋਆ) ਹੋਹੇ। ਖੁਰਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗਡੇ ਯਕੇ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ
ਜੋ ਧੱਕੇ ਧੌਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇ । ਭਾਵ ਡੋਗਣ ਦੇ ਤਰੱਦਦ।

ਪੋਹਿਆ-(ਪੰਜਾ, ਪੋਹਣਾ) ਅਸਰ (ਨਹੀਂ) ਕੀਤਾ।

ਕੀਮ-(ਅ:, ਕੀਮਤ। ਪੁ: ਪੰ:, ਕੀਮ) ਮੁੱਲ। ਕਦਰ ਕੂਤ।

ਮਥਾਹਿ-ਮੱਥੇ ਉਤੇ ।

ਲਿਖਤੀ- ਲਿਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।

ਜੇਨਿ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ- ਨਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਾ ਜੂਨਾਂ
ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ ਨਾ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਮਰਨਗੇ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪, ਵਣਜਾਰਾ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ 'ਵਣਜਾਰਾ' ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ
ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਣਜਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਛੇ ਅੰਕ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ
ਛੇਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੇਰ 'ਵਣਜਾਰਾ' ਸੰਬੋਧਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਪਰਥਾਇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛੇ 'ਪਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ' ਸ਼ਬਦਾਂ
ਵਿਚ ਵਣਜਾਰੇ ਪਦ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ
ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਲੈਕੇ ਏਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਗਲ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਛੇਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਹੀ ਰਹਾਉ
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਯਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ 'ਰਹਾਉ'
ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗਾਯਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਇਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਅੰਕ ਦਾ ਰਹਾਉ ਗਾਯਨ ਕਰਨ।
ਰਹਾਉ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਅੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਦ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧ੍ਰੁਨੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਥੈਨ ਸਮਝਣੇ
ਲਈ ਅਰਥ ਹਰ ਅੰਕ ਦਾ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਨ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਵਣਜਾਰਾ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਨਿ

ਸਿਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ

ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਘਟਿ

ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਸੋਇ ॥ ਸੋ ਹਰਿ

ਅਰਥ

[ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਟੁਰੇਗਾ। ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਨ
ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਤਿ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ
ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਂ? ਕੋਈ ਸੋਧਾ
ਰਾਹ ਦੱਸੋ? ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ :-} ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ
ਮਿਤ੍ਰ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ (ਇਕ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪਿਆਰਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ (ਮੈਨੂੰ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
(ਪਿਆਰਾ, ਉਹੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ)। {ਵਣਜਾਰਾ:-
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਕੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ:-}

॥ੴ॥

ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਮੋਹਿ
ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਛੋਡਿ
ਚਲੇ ਦੁਖੁ ਰੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ
ਹੋਇ ॥੧॥

ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਵਡਭਾਗਿ
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਿਨੁ ਭਾਈਆ ਹਰਿ
ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ॥ ਵਿਚਿ
ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਉ
ਵੇਸੁਆ ਪੁਤੁ ਨਿਨਾਉ ॥ ਪਿਤਾ
ਜਾਤਿ ਤਾ ਹੋਈਐ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ
ਪਸਾਉ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ
ਹਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥

ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ (ਪੈਕੇ) ਪਾਈਦਾ
ਹੈ, (ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਵਣਜਾਰਾ:- ਵਡੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਆਪ ਮਿਲ
ਪਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਕੁ ਪਾਈਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ:-) (ਹੋ ਭਾਈ!
ਸੁਣ: ਉਹ) ਹਰਿ (ਆਪ) ਉੱਤਮ ਹੈ, (ਉੱਤਮ) ਹਰੀ
ਦਾ ਨਾਮ (ਬੀ ਉੱਤਮ) ਹੈ; (ਉਹ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ
ਲਵੀਏ, ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ* ਹੈ। (ਉਹ) ਹਰਿ ਜੀ (ਸਾਜਕੇ
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ) ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇਕ
ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰਮਣਹਾਰ† (=ਵਜਾਪਕ ਰਹਿੰਦਾ)
ਹੈ। ਸੋ (ਐਸਾ) ਜੋ ਹਰੀ (ਹੈ ਉਹ) ਸਦਾ ਸਿਮਰੀਏ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਧਿਆਉਣੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇ)। ਜੋ (ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ
ਚਿਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਉਸੇ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਮਰਨ
ਵੇਲੇ) ਛੱਡ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਦੁਖ (ਲਗਦਾ ਨੇ
ਤੇ) ਰੋਂਦੇ (ਟੁਰਦੇ ਹਨ)। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ) ਦਾਸ
ਨਾਨਕ ਨੇ (ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ ਘਟ
ਘਟ ਵਿਚ ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ
(ਉਹੋ) ਹਰੀ (ਮੇਰਾ) ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

[ਅੰਕ ਦੂਸਰਾ]{ਵਣਜਾਰਾ:- ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀਉ:- ਰਹਾਉ
ਤੋਂ:} ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ (ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ) ਚਾਉ ਉਪਜ
ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਹਰਿ (ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ††, ਫੇਰ ਮੈਂ
ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਸ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਨਾਮ
ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ (ਸੋ ਐਉਂ ਜਦ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ (ਮੈਨੂੰ) ਹਰੀ (ਹੀ) ਮਿਲ
ਪਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

* ਸਿਰਿਆ {ਸੰਸ: ਸ੍ਰਿਜ=ਸਾਜਣਾ, ਬਨਾਉਣਾ} ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਰਚਿਆ ਹੈ।

† ਰਮਈਆ=ਰਮਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਵਜਾਪਕ।

†† ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਾਰਕ ਹੋਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਹੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ
ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਗਾ ਚਾਉ ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰਿ
ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਉ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਨਿ ਸਾਸੁ ਹੈ ਤਬ
ਲਗੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਚਲਦਿਆ
ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਚਲਸੀ ਹਰਿ ਅੰਤੇ ਲਏ
ਛਡਾਇ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ
ਕਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ॥
ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ
ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ਧੁਰਿ
ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ੩ ॥

[ਅੰਕ ੨] (ਸੋ) ਹੋ ਭਾਈਆ* (ਵਣਜਾਰੇ) ! ਸੰਤ
ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਉਂ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (ਜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ)
ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਓਹ ਐਉਂ ਹਨ)
ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪੁਤ (ਪਿਤਾ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਫ ਸਭਾ
ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁਲੀਨ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੀਨ ਪੁਰਖ ਦੇ
ਦਾਨ, ਤਪ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬੀ ਦਰਗਾਹੇ ਤੇ
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਸੋਭਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ
ਬਣਦੇ)। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਤ
ਵਾਲੇ ਕੀਕੂੰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਤ
ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ (ਜੇ) ਗੁਰੂ ਤੁਠ ਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ
(ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਆਤਮਜ ਪੁਤ੍ਰ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ,
ਤਦ ਅੱਚੁਤ ਗੋਤੀ† ਕਹਿਲਾਈਦਾ ਹੈ) ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ
ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ
ਨਾਲ) ਹਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੇ (ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ
ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ) ਹਰੀ
ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ॥੨॥

[ਅੰਕ ਤੀਸਰਾ । ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਜ ਮਨ ਦੁਆਰਾ
ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਰਹਾਉ
ਤੋਂ:] ਹੋ (ਵਣਜਾਰੇ ਰੂਪ ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਰਿ ਹਰਿ
(=ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ
ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਸੋ) ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰ ਇਸੇ) ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰੂ) ਪਾਰ ਲੰਘਾ
ਦੇਵੇਗਾ। (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ
ਕਲਯਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ)।

(ਤਾਕੀਦ ਹਈ ਕਿ) ਜਦ ਤਕ (ਤੂੰ) ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਹੈਂ
(ਹਾਂ ਜਦ ਤਕ ਤੇਰੇ ਵਿਚ) ਸੁਆਸ (ਚਲਦਾ ਹੈ) ਤਦ
ਤਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। (ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ ਜੋ)

* ਹੋ ਭਾਈ। † ਅਚੁਤ ਗੋਤੀ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚੁਤ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-
'ਚਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਣ ਨਾਨਕ ਲਭਯੋ ਅਚੁਤ ਤਨਹ॥' (ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਮ: ੫-੧)

ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ
ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ ਲਘਾਇ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ਹਰਿ
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ
ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨਿ
ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ
ਕੋਇ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ
ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਿਆ
ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵੁਠੜਾ ਹੇ ॥੪॥
ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕਰੇ ॥
ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ
ਜਿੰਦੁ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰਹਰੇ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਮਨਿ ਵਸੈ
ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤੁ ਭਤਿ ॥ ਗੁਰੁ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੋਟੀਐ ਹਰਿ ਆਇ
ਵਸੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ॥ ਮੈ ਧਰ

ਹਰੀ (ਹੈ ਸੇ ਤੇਰੇ) ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤਕ
ਤੋਂ (ਭਾਵ ਜਮ ਤੋਂ) ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ*। (ਹਾਂ) ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ
ਆਕੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ (ਇਥੋਂ) ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਜਨ
ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ॥੩॥

{ਅੰਕ ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਰਹਾਉ:} (ਤਾਂਤੇ ਹੇ ਮੇਰੀ) ਜਿੰਦਗੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ
ਸ਼ਰਣ ਭਜ ਕੇ ਜਾ ਪਉ (ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ) ਹਰੀ
(ਮਿਲਾਕੇ ਤੇਰੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ*** (ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ)
ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ† (ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੋਈ) ਹਰਿ
ਹਰਿ ਦਾ ਜਪਣਾ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਹਰੀ
ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ (ਜਗਤ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ†† ਹੈ ਆਪੇ
ਹੀ (ਜਿੰਦਾ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਆਪ ਹੀ
(ਅਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਭਰਮ ਵਿਚ
ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ) ਮਤਿ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਐਸੇ ਪੁਰਖ) ਗੁਰਮੁਖ (ਕਹੀਦੇ) ਹਨ
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਉਹ
ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਕੋਈ (ਹੀ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ (ਐਸੇ)
ਉਹਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਜਨ=)
ਦਾਸ ਦਾ (ਹਿਰਦਾ) ਕਮਲ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ •
ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ) ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ
ਹਰਿ ਆਕੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੈ॥੪॥

{ਅੰਕ ਪੰਜਵਾਂ-ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ} (ਸੇ ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ
ਮਿੜ੍ਹ! ਤੇ ਗੁਰ ਸਿਖੋ! ਉਸੇ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ
(ਉਸ) ਹਰੀ ਨੂੰ (ਜੋ) ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਾਰੀ
ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, (ਅਸਾਂ) ਉਸ
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।

* ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਕ ਸਮਝਕੇ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਯਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। 'ਅੰਤੋ' ਨੂੰ
='ਅੰਤ ਨੂੰ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਮੌਤ ਸਮੇਂ। ਭਾਵ ਇਕੋ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

** ਕਿਲਵਿਖ=ਪਾਪ।

† ਪਰਹਰੇ=ਦੂਰ ਕਰੇ।

†† ਉਪਾਇਦਾ=ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

● ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਕਮਲੁ=ਜਨ ਕਮਲ+ਨਾਨਕਿ=ਦਾਸ (=ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਦਾ ਹਿਰਦਾ
ਕਮਲ, ਨਾਨਕਿ= ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ
ਕਮਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ।

ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਤੇ
ਗਤਿ ਮਤਿ ॥ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ
ਪਤਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇਆ ਰੰਗਿ ਰਤਤਾ ਹਰਿ
ਰੰਗਿ ਰਤਿ ॥ ੫ ॥
ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਤਿ॥
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਿਆ
ਸਭ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਉਤਪਤਿ॥੧॥
ਚਹਾਉ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਇ
ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ਸੇਵਕ ਭਾਇ
ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਣਜੁ
ਵਾਪਰੀਆ ਜਿਨ ਵਖਰੁ ਲਦਿਅਤਾ
ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਰਿ ਮੁਖ
ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨਾ
ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥ ੬ ॥

{ਵਣਜਾਰਾ} (ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਹਰੀ) ਰਮਣੀਆ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ) ਹਰ ਸਰੀਰ
(ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ
ਹੈ। (ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਨਾਂ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ) ਕਿਵੇਂ
ਮਿਲੇ (ਅਰਥਾਤ) ਕਿਸ ਸਾਧਨ* ਨਾਲ ਮਿਲੇ?
{ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ:} (ਜਦ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
(ਜੋ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਪਵੀਏ (ਤਦ) ਹਰੀ
ਮਨ ਚਿਤ** ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ
ਆਸਰਾ (ਹੀ) ਧਾਰਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ) ਆਧਾਰ
ਹੈ। (ਹਾਂ) ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ (ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ)
ਸੁਮਤੀ (ਬੀ) ਨਾਮ ਤੋਂ (ਹੀ) ਪਾਈ ਹੈ। (ਇਧਰ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਮੇਰੇ (ਤੇ) ਭਰੋਸਾ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਨਾਮ (ਕਰਕੇ) ਹੈ; ਹਰਿ ਨਾਮ (ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਤਮ)
ਜਾਤ ਹੈ (ਤੇ ਮੇਰੀ) ਪਤਿ (ਬੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ)
ਹੈ†। ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ! ਮੈਂ (ਜਦ ਤੋਂ) ਨਾਮ
ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ (ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਿ=) ਹਰੀ ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਰਤਤਾ (ਅਨੰਦ
ਵਿਚ ਮਗਨ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ॥੫॥

{ਅੰਕ ਛੇਵਾਂ-ਚਹਾਉ:} (ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ) ਹਰੀ ਨੂੰ
ਹਰ ਸੁਆਸ (ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ) ਹਰ ਗ੍ਰਾਹੀ
(ਖਾਂਦਿਆਂ)†† ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ (ਅਪਣੀ) ਰਹੁਰਾਸ (ਨਿਤ
ਕ੍ਰਿਯਾ ਯਾ ਰਹੁ ਰੀਤੀ* ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ (ਹਰੀ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਤੇ
ਉਹ) ਗੁਰਮੁਖ (ਕਹੀਦੇ ਹਨ)।

{ਪ੍ਰਸਨ: ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਉੱਤਰ:} ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
(ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ) ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸ (ਹੋਕੇ ਭਾਵ ਨੇੜੇ

*ਭਤਿ=ਭਾਤਿ, ਤੁੰਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਨਾਲ। (ਅ) ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ.- ਪ੍ਰਸਨ. 'ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ'? ਉੱਤਰ 'ਕਿਤ ਭਤਿ' = ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਭਾਂਤ ਕਰਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡੋਲ ਕਰਕੇ।

**ਮਨ ਵਿਚ- ਸਾਧਾਰਣ ਸਗਾਤ ਮਨ ਵਿਚ। ਚਿਤਿ=ਡੂੰਘੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਅਰਥ ਸਗਾਤ ਹੈ, ਏਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। †ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਗਤੀ 'ਮੁਕਤੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ. -ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸਾਹ, ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ††ਕਾਵ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ

*ਰਹੁਰਾਸਿ=ਸਿਧਾ ਯਾ ਸੋਚਾ ਰਸਤਾ। ਭਾਵ ਰਹੁ ਰੀਤੀ, ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ॥
ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨਾ ਰਹਰਾਸਿ ॥
੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੧ ॥

ਹੋਕੇ ਯਾ ਪਾਸ ਰਹਿਕੇ) ਦਾਸਾ ਭਾਵ (ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ); ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾ! ਗੁਰੂ (ਉਸ ਉਤੇ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਚਾਨਣਾ (ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੇਰ ਓਹ) ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਵਪਾਰੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ (ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ) ਸੌਦਾ ਲੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। (ਐਸੇ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਰਗਾਹੇ (ਜਾਕੇ) ਉਜਲੇ (ਹੋਣਗੇ), ਓਹ (ਫੇਰ) ਹਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। (ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਣਜਾਰੇ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਓਹ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ (ਹਰੀ) ਆਪ ਤੁੱਠਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)॥੬॥

੨੬

ਵਯਾਖਯਾ— ਇਹ ਸਬਦ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਗਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਖੁਹਲ ਖੁਹਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਆਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜੋ ਗਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਹ ਦੋਸ਼?

ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਅਦੋਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਕ ਸੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਜੋ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਐਉਂ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਅੰਕ ਛੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਥਾ:-

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਰੈ ਕਲਾਮ॥

[ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ ੧੯]

ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਮ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰੇ ਤਾਂ ਓਹ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਜੋ ਕਲਮ ਉਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਿ ਪਵੇ; ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸਕਤੀ-ਮਾਨਤਾ, ਸ੍ਵਫੰਦਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਦਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੀਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ:

ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ॥

ਇਕਿ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨਿ ਇਕਨ੍ਹਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ॥੧੧੩॥

[ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ]

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਰਥਾਂ ਹੇਠ ਦਿਤੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ।

● ● ●

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ॥

ਨਿਰੁਕੁ- ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥- ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਪਿਛੇ ਜਪੁਸੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗ-ਵਜਾਖਯਾ ਪਿਛੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਵਾਰ -ਇਹ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਦ 'ਵਾਰਤੁ' ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋਕੇ ਬਣਿਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਖਬਰ, ਹਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆ ਬਾਬਤ ਹਾਲ, ਕਥਾ ਦਾ ਉਪਕਥਨ, ਕਥਾ, ਵਾਰਤਾ*।

ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਪਦ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਫੇਰ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਸਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੀਰਰਸੀ ਵਾਕਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵੇ ਰਚ ਲਏ, ਨਾਲ ਢੰਡ ਸਾਰੰਗੀ ਆਦਿ ਸਾਜ ਲੈ ਲਏ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹੋਏ ਵਾਕਯਾਤ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਨਾਉਣੇ, ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰਚੇ ਛੰਦ ਗਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਨੋਂ ਵਜਾਖਯਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਛੰਦ ਪਉੜੀ ਕਹਿਲਾਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਉਸ ਵਿਚ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਛੂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਛੰਦ ਨਿਸ਼ੇਣੀ ਛੰਦ ਵਿਚ ਸਨ। ਨਿਸ਼ੇਣੀ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੌੜੀ ਇਹ ਜੁੱਧਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਯਸ ਗਾਉਂ ਕੇ, ਵਜਾਖਯਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੁਮਾਣ ਤੇ ਸਿਖਯਾ ਰੂਪ ਸਲੋਕ ਲਾ ਲਾਕੇ ਸੁਨਾਉਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ 'ਬੀਰ ਰਸੀ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਕਥਨ ਦਾ ਗੀਤ'।

ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਖੁਦਾਇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ* ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿਚ 'ਇਕ' ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਤਾਂ 'ਦੋਹ' ਬਾਝੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਯਾ ਵਧੀਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸੀ ਜਤਨਾਂ ਦਾ, ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦ

*ਪਦ 'ਵਾਰ' ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਹਨ ਹਮਲਾ, ਓਹੀ ਵਿਧ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕ ਕਰਨੀ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪਦ 'ਵਾਰ' ਰਿਗ ਵੇਦ (ਮੰਡਲ ੧, ਸ਼ਲੋਕ ੩੨, ਮੰਤ੍ਰ ੧੨) ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਦ 'ਵਾਰ' ਜੋ ਹੁਣ ਜੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਯਾ 'ਹਮਲੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਂਦਾ ਹੈ 'ਵਿਧ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਨਿਵਾਰਣਾ ਆਦਿ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਪਦ ਹੀ ਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾਂਤਰ ਅਰਥ ਵਟਾਉ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਧੀਕ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ 'ਵਾਰ' 'ਯਸ ਮਈ ਗੀਤ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ 'ਵਾਰਤੁ' ਪਦ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਦ 'ਵਾਰਤੁ' ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ 'ਵਿਤ', ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਵਾਰਵਾਣਿ' ਪਦ ਉੱਤਮ ਗਵੰਯੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਵਾਰਵਾਣਿ' ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਦ ਸੰਖਿਪਤ ਹੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

*ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ।

ਉਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਫਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਖਯਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਮ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚ ਗਾਯਨ ਦੀ ਆਗਯਾ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ੨੨ ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਪਉੜੀ ਇਕ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਾਰ ਚਰਣ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਕ ਚਰਣ ਕੁਛ ਮਾਤ੍ਰ ਘੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਵ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਣ ਵਧ ਘਟ ਬੀ ਰਚ ਲੈਣਾ ਵਿਹਤ ਹੈ।

ਮਹਲਾ ੪-ਚੌਥਾ ਮਹਲਾ। ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲਿ-ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਤਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਗਾਯਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਲੋਕ ਯਾ ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਲਿਖ ਲਿਤੇ । ਏਹ ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ, ਸਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬੀੜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਲਗ ਪਗ-‘ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ’ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਸਲੋਕ-(ਸੰਸ: ਸ਼ਲੋਕ:। ਸਤੁਤੀ, ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਛੰਦ। ਧਾਤੂ ਸਲੋਕ=ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ) ਕੋਈ ਛੰਦ, ਨਜ਼ਮ। ਅਨੁਸ਼ੁਪ ਛੰਦ*। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਛੰਦ ਜੋ ਦੋਹੇ ਯਾ ਦੋਹੇ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਨਾਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਲੋਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਘਟੇ ਘਟ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਹਨ।

(ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੪, ਪਉੜੀ** ਪਹਿਲੀ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਫਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਪੰਘਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰਸ ਰੰਗ ਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥

ਰਾਗਾ ਵਿਚਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਿ
ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਚੁ
ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਅਪਾਰੁ॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ!) ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ (ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ=ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਗ†) ਹੈ ਜੋ (ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਕੇ ਤੂੰ) ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। (ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ) ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਪਾਰ††

* ਅਨੁਸ਼ੁਪ ਛੰਦ-ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ, ਹਰ ਸਤਰ ਅਠ ਅਠ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ। ਯਾ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ=੮+੧੨+੧੨=੩੨ ਮਾਤ੍ਰਾ।

**ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ੨੧ ਹਨ।

† ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੈ।

††ਅਪਾਰ=ਪਾਰ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਪਦ ਹਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ
ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ
ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੩ ॥ ਹੋਰੁ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤੁ
ਹੈ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ
ਹੋਇ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ
ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ
ਅੰਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਿਨਿ ਅਖੀ ਲੀਤੀਆ ਸੋਈ ਸਚਾ
ਦੇਇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਇਕੁ
ਇਕੋ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ॥ ਹਰਿ ਇਕਸੈ
ਦਾ ਹੈ ਅਮਰੁ ਇਕੋ ਹਰਿ ਚਿਤਿ
ਧਰਿ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ

ਹਰੀ ਸਦਾ (ਤੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਪਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਤੇਰੀ) ਮਤਿ
(ਨਿਹਚਲ=) ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ (ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ
ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕ
ਜਾਵੇਗੀ)। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ (ਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ (ਇਕ)
ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ (ਜੋ 'ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ' ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਜੀਭ ਸੱਚੀ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਫਿਰ) ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ (ਸਾਰਾ) ਆਕਾਰ (ਹੀ) ਸੱਚਾ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ)*। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਚਾ
ਵਪਾਰ (ਕਰਨਾ) ਸਦਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ
ਨਿਵਾਸ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੧॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ
ਹੈ?} ਜਦ ਤਕ (ਅੰਦਰ) ਸਾਹਿਬ** (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੀ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ† ਸਭ ਮਾਇਆ†† ਰੂਪ ਹੈ।
(ਤੇ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਇਹ ਮਨ (ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਹੀ
ਠਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ)
ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ:} (ਸਾਹਿਬ
ਜੀ!) ਪਤੀ • (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ) ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤ
ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ) ਅੰਨ੍ਹਾਂ (ਹੁਣ ਦੱਸੋ) ਕੀ (ਉਪਾਉ) ਕਰੇ?
{ਉੱਤਰ:} ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ) ਸੱਚੇ ਨੇ (ਜੀਵ ਦੀਆਂ
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ) ਅਖਾਂ ਲੈ
ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹੀ (ਮੁੜਕੇ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ॥੨॥

{‘ਉਸਤੋਂ ਏਹ ਅਖਾਂ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ?’ ਉੱਤਰ ਅਗਲੀ
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਤ ਹੈ:} (ਹੇ ਭਾਈ! ਕਿਉਂਕਿ) ਇਕੋ ਹਰੀ
ਹੀ (ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ) ਕਰਤਾਰ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ) ਹਰੀ (ਦਾ)
ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ (ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ) ਹੈ। (ਉਸ) ਇਕੋ
ਹਰੀ ਦਾ (ਹੀ) ਹੁਕਮ (ਸਭ ਉਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਉਸ) ਇਕੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਉਸ ਹਰੀ
ਬਿਨਾ, ਡਰ (ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਪਦਾ ਦਾ), ਭਰਮ (ਜੋ ਮਾਇਆ ਨੇ

*ਭਾਵ 'ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ', 'ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ' ਤੇ 'ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ' ਤ੍ਰੈਏ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ
ਆਕਾਰ=ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥੂਲ, ਸੂਖਮ ਤੇ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਤਮ ਜੋਤ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਕ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਕਾਰ ਹੈ।

**ਸਾਹਿਬ=ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। † ਬਿਰਹਾ=ਪ੍ਰੇਮ। ††ਧਾਤੁ=ਮਾਇਆ। (ਅ) ਧਾਵਨ, ਦੌੜ
ਭਜ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਦੌੜ ਭਜ ਹੈ। • ਸਹ=ਸ਼ਹੁ=ਪਤੀ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਨਾਹਿ ਡਰੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕਰਿ॥
ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ
ਰਖੈ ਬਾਹਰਿ ਘਰਿ ॥ ਹਰਿ ਜਿਸ
ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜਪਿ
ਭਉ ਬਿਖਮੁ ਤਰਿ ॥ ੧ ॥

ਪਾਇਆ ਹੈ), ਭਉ (ਮਰਨ ਦਾ ਯਾ ਜਮ ਦਾ) ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਹ ਡਰ, ਭਉ ਤੋਂ ਭ੍ਰਮ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇ) ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਿਚ (ਬੈਠਿਆਂ, ਤੇ) ਬਾਹਰ (ਵਿਚਰਦਿਆਂ) ਰਖਿਆ ਕਰੇ। (ਉਹ) ਹਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਕਠਨ ਭਵ (ਸਾਗਰ†) ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਾਯਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਤੇ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਹੁ, ਨਿਰਾ ਰਾਗ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੁ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰ, ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚਾ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਏਥੇ ਇਸਾਰਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਲ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਯਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ! ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕੋ 'ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ' ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਾਯਕ ਹਨ, ਫਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਾ ਜਾਣਾਂ ਹੈ, ਛਲ ਰੂਪ ਜੋ ਹੋਈਆਂ। ਫੇਰ ਦੁਖ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਿੱਸਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਾਯਾ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗੇ ਪਰਦਾ ਤਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਰਤਾਰ ਇਕੋ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਬੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਡਰ, ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਗਯਾਨ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਣਾ ਹੈ, ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਭਉਜਲ ਦਾ ਬਿਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਉਸਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਕੇ ਉਸਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।

(ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਪਿਛਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਸੋ

* ਦੂਰਿ ਕਰਿ= ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਦੂਰ ਕਰ ਨੂੰ ਲੋਟ ਲਕਾਰ ਵਿਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰ (ਜੀਵ ਲਈ) ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ) ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ। ਭਾਵ ਉਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ।

† ਭਉ ਬਿਖਮ= ਕਠਨ ਭਵ ਸਾਗਰ।

ਭਉਜਲ ਨੂੰ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਸੈਫੰਦ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਧੜਾਵੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ
ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ॥
ਇਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹੰਨਿ ਇਕਨਾ
ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥੧॥

(ਸਭੇ) ਦਾਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ (ਮਾਲਕ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ (ਬੈਠੇ ਬੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਕਨਾਂ ਸੁਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ (ਉਹ) ਉਠਾਕੇ (ਆਪ) ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਵਯਾਖਯਾ— ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਦੇਸ ਵਿਚ “ਬਾਬਾ ਅਤੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਦੁਇ ਏਕ ਰਾਤਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਿ। ਤਬ ਇਕੁ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਆਇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਘਰਿ ਉਠਿ ਗਇਆ। ਤਬ ਏਕ ਤਬਲਬਾਜ ਦੁਧ ਕਾ ਭਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿਚਿ ਚਾਰਿ ਮੁਹਰਾਂ ਪਾਇ ਕਰਿ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤਿ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਬਿ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਆਪਣਾ ਬਖਰਾ ਪਾਇ ਲਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਰਾ ਰਖ ਛਡਿਓਸੁ। ਤਬ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਬੋਲਿਆ:— ਸਲੋਕ॥ ਪਹਿਲੇ ਪਹਰੈ ਫੁਲੜਾ ਫਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ॥

ਜੋ ਜਾਗੰਨਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤਿ††॥

ਤਬਿ ਬਾਬੇ ਜਬਾਬੁ ਦਿੱਤਾ:—

ਸਲੋਕ॥ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ॥

ਇਕਿ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹੰਨਿ ਇਕਨਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ॥

ਤਬਿ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ: ਸੇਖ ਫਰੀਦ! ਇਸ ਦੁਧ ਵਿਚਿ ਹਾਥੁ ਫੇਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੁ, ਕਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਦੇਖੈ ਤਾਂ ਮੁਹਰਾਂ ਚਾਰਿ ਅਸਨਿ।”

ਗੋਯਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਦੁਧ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਹੁਣ ਦੁਧ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ। ਭਾਵ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਨੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਮੇਹਰ ਪਾਤੁ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਕ ਧੰਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਹਰ ਪਾਤੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਅ ਅਨਜ਼ਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੁਫੰਦਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੇਹਰ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਤਕੀਆ ਧਾਰ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿਦਕ ਧਾਰ ਕੇ ਲਗ ਪਓ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਚੱਲੋ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

*ਹੇਠੋਂ ਤੰਗ ਉਤੋਂ ਚੋੜਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ।

† ਹਿੱਸਾ।

†† ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਅੰਕ ਹੈ ੧੧੨।

ਮ: ੧ ॥ ਸਿਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸਾਦਿਕਾ
ਸਬਰੁ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ ॥ ਦੀਦਾਰੁ
ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ ਬਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾ
॥ ੨ ॥

ਸਾਦਿਕ (ਪੁਰਖਾਂ) ਲਈ ਸਿਦਕ* ਤੇ ਸਬੂਰੀ (ਤੋਸਾ) ਹੈ, (ਹਾਂ) ਸਬਰ** ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੋਸਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਹ) ਪੂਰੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਗੇ (ਪਰ) ਮੁਰਖਾਂ† ਲਈ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ— ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤਦ ਜੋ ਸਾਦਿਕ ਹਨ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਬਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੁੱਜ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਰਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸਕਤੀ-ਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਫੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ (ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਗੇ ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਚੌਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਬ-ਸਕਤੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਭ ਆਪੇ ਤੁਧੁ
ਉਪਾਇਕੈ ਆਪਿ ਕਾਰੈ ਲਾਈ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਦਾ ਆਪਣੀ
ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ
ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਈ ॥ ਤੂੰ
ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਸਭਨੀ ਹੀ
ਬਾਈ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵਹੁ
ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਜੋ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੨॥

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਤੂੰ ਸਾਰੀ (ਸ੍ਰਿਸਟੀ) ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ (ਅਡ ਅਡ) ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ†† ਵੇਖਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਹੋਰ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ (ਸਭ ਰਚੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ) ਤੂੰ (ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਚਾ=) ਸਦਾ ਬਿਰ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। (ਹਾਂ) ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। (ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਹੋਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਂ)। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਹਰੀ ਨੂੰ (ਐਸਾ ਜਾਣੋ ਤੇ) ਉਸੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਜੋ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ) ਛੁਡਾ ਲਏ (ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ) ॥੨॥

ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੱਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਓ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਅਜ ਪੈ ਜਾਓ।

(ਪਉੜੀ ਤੀਸਰੀ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਨ— ਕਈ ਆਦਮੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਜੇ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ

*ਸਿਦਕੁ (ਅਰਬੀ-ਸਿਦਕੁ) ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। (ਅ) ਸੱਚ, ਸਰਲਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਸਾਦਿਕ=ਸੱਚਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਅਰਥ ਅਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਹਨ। ਸਰਧਾ ਵਾਲਾ।

**ਸਬਰੁ (ਅ: ਸਬਰ) ਸਹਾਰਾ। ਸੰਤੋਖ। ਸਬੂਰੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਬੂਰ। ਸੰਤੋਖ ਭਾਵ ਜੋ ਸਬਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਰੀ। ਸਬਰ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਝੱਲ ਲੈਣਾ, ਸਬੂਰੀ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੇ-ਸਬਰੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ।

†ਖਾਇਕਾ (ਸੰਸ: ਖਾਦਕ=ਖੇਟੂ। ਖਾਦਕ=ਇੱਲਤੀ। ਅਖਿਆਯਕ=ਗੱਪੀ। ਸੰਪ੍ਰਦਾ, ਖਾਦਕ=ਮੁਰਖ।) ਗੱਪੀ, ਮੁਰਖ।

†† ਬਜ਼ੁਰਗੀ। (ਅ) ਸੋਭਾ।

ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਸਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਕੇ ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ ਗਾਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:-

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥ ਫਕਤ ਜਾਤੀ
ਫਕਤ ਨਾਉ ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ
ਛਾਉ ॥ ਆਪਹੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ
ਕਹਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਪੈ ਜਾ
ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਏ ॥੧॥

ਅਰਥ

ਜਾਤ(ਫਕਤ ਹੈ ਭਾਵ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ) ਬਿਰਥਾ ਹੈ* (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਨਾਮਣੇ (ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ) ਬਿਰਥਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤੇ) ਹਰ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਇਕੋ (ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ) ਛਾਉਂ ਹੈ** (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਦੀ ਛਤ੍ਰ ਛਾਯਾ ਹੇਠ ਹਨ) । ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਇਆ (ਚਾਹੁੰਦਾ) ਹੈ (ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਤਾਂ (ਪਿਛੋਂ) ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ (ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ) ਪਤਿ ਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ (ਕਿ ਸੱਚ ਮੁਚ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ)॥੧॥

ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਨਾਲ ਭਾਵ, ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਰਲਦਾ ਹੈ।

ਮ: ੨ ॥ ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ
ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਮਰਿ ਚਲੀਐ॥ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ
ਸੰਸਾਰਿ ਤਾ ਕੈ ਪਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥੨॥

ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵਣਾ ਪ੍ਰਿਗ ਜੀਉਣਾ ਹੈ॥੨॥

ਵਿਆਖਿਆ— ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਗਏ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅਤੰਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਹ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਸਨ।

ਇਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਿ ਲੇਖੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਮਿਸਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਉਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ++ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ -ਉਸ ਬਿਨ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਚਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਚੁੱਕ ਜਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕਲੇਸ ਅਭਿਨਵੇਸ਼- ਦਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਐਉਂ ਭੀ ਭਾਵ ਲਗਾਏ ਹਨ:-

* ਫਕਤ=ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਫਕਤੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਏ ਉਏ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਥ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਕਤੀ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜੋ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮ। ਬਿਰਥਾ! ਨਿਸਫਲ।

** ਛਾਉ(ਪੰਜਾਬੀ) ਛਾਯਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਚਾਉ ਦਾ ਆਸਰਾ।

† ਦੇਖੋ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂਰਜ ਰਾਸ ੧-ਅੰ:੯ ਸਫਾ ੧੩੪੩।

†† ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਆਪ ਸਲਾਹੁਣਾ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 'ਆਪ ਸਲਾਹੁਣਾ' ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੀ ਅਤਿਸੈ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚ ਸੀ।

ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਲਾਈਏ ਉਸ ਅਗੇ (ਨਾਮਣੇ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ) ਮਰਕੇ ਟੁਰੀਏ (ਭਾਵ ਅਭਿਮਾਨ ਛਡਕੇ ਵਰਤੀਏ ਕਿਉਂਕਿ) ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਦੇਕੇ (ਜਾਤ ਨਾਮਣੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ) ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ।

(ਅ) ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਰਕੇ ਉਸਦੇ (ਅਗੇ=) ਪਾਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਛੇ (ਭਾਵ ਮਰਕੇ) ਉਸ (ਪ੍ਰੀਤਮ) ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨੇਹੁ ਸੀ)।

ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਤਿ ਲੇਖੇ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ:-

**ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਧਰਤੀ
ਸਾਜੀਐ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦਇ ਦੀਵੇ ॥
ਦਸ ਚਾਰਿ ਹਟ ਤੁਧੁ ਸਾਜਿਆ
ਵਾਪਾਰੁ ਕਰੀਵੇ ॥ ਇਕਨਾ ਨੋ ਹਰਿ
ਲਾਭੁ ਦੇਇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਥੀਵੇ ॥
ਤਿਨ ਜਮ ਕਾਲੁ ਨ ਵਿਆਪਈ
ਜਿਨ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ॥ ਓਇ
ਆਪਿ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਉ ਤਿਨ
ਪਿਛੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛੁਟੀਵੇ ॥ ੩ ॥**

(ਹੋ ਕਰਤਾਰ!) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ) ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਹਨ*। ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ** ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ† (ਰਚ ਦਿਤੇ) ਹਨ। (ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਇਕਨਾਂ (ਜੀਵਾਂ) ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ (ਮੁਕਤੀ ਦਾ) ਲਾਭ ਦੱਦਾ ਹੈਂ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ (ਨਾਮ) ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਓਹ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ (ਜਮ ਕਾਲ ਤੋਂ) ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਛੁਟਦਾ ਹੈ॥੩॥

[ਪਉੜੀ ਚੌਥੀ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਤੱਕੋ। ਸਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ, ਸਿਦਕ ਧਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਲਵੋ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕ ਕੇ ਸਲਾਹੁਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।

ਮੂਲ

**ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕੈ
ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੇ
ਸੁ ਬੰਦਾ ਹੋਇ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ
ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥**

ਅਰਥ

ਕੁਦਰਤ ਰਚ ਕੇ ਉਹੀ (ਕਾਦਰ ਆਪ ਉਸ ਵਿਚ) ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ (ਪੁਰਖ ਉਸ ਦਾ) ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਮਿਲੇ) ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਾਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਰ ਤਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ: ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ) ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਈ ਦੀਹਦੀ) ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਓ, ਪਰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਕਾਦਰ ਦੀ) ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ

* ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ।

** ਹਟ-ਦੁਕਾਨਾਂ। ਮੁਰਾਦ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

† ਕਰੀਵੇ=ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਰੀਵੇ ਪਦ ਏਥੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਤ ਕਹੀ ਨ
ਜਾਇ ॥ ਸਰੈ ਸਰੀਅਤਿ ਕਰਹਿ
ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਹਿ
ਪਾਰੁ ॥ ਸਿਦਕੁ ਕਰਿ ਸਿਜਦਾ ਮਨੁ
ਕਰਿ ਮਖਸੂਦੁ ॥ ਜਿਹਿ ਧਿਰਿ
ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਧਿਰਿ ਮਉਜੂਦੁ ॥੧॥

ਮ: ੩ ॥ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨ
ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾ ਮਨੁ ਰਹੈ
ਹਦੂਰਿ ॥ ੨ ॥

ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ*। (ਭਲਾ) ਜੇ (ਕਿਸੇ ਤੋਂ) ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਤੋਂ) ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। (ਕਿਉਂਕਿ
ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤਦ-ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ-ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਉਹ
ਅਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ
ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ) ਸਰਹ ਤੇ ਸਰੀਅਤ** (ਦੇ
ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ) ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ
ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ) ਬਿਨਾ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਦੇ,
(ਭਾਵ ਸੱਤਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਕੀਕੂੰ ਕੋਈ
ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ
ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ) {ਪੁਸ਼ਨ: ਪਾਰ
ਕੀਕੂੰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਉੱਤੇ) ਸਿਦਕ ਧਾਰ, (ਇਹ ਸਿਦਕ
ਤੇਰਾ) ਸਿਜਦਾ ਹੋਵੇ, (ਇਸ ਸਿਜਦੇ ਵਿਚ ਤੂੰ) ਮਨੋਰਥ†
(ਇਹ) ਬਣਾ (ਕਿ ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਕਿਆ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਇਹ
ਗਲ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ
ਆਪ ਪਿਆ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ) ਜਿਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸੇ
ਪਾਸੇ (ਕਾਦਰ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ॥੧॥

(ਪਰ ਹੋ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ†† (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ),
ਐਵੇਂ (ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦੀ। {ਪੁਸ਼ਨ: ਗੁਰੂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:}
ਨਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ, (ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਦੂਰ? ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਜੇ ਮਨ
ਹਦੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ)॥੨॥

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗ਼ੈਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਜਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ, ਤਦ ਤੇਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿਜਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਲੱਖਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੋ।

ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਸਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸ਼ਾਪਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਚਲਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਭਾਵ 'ਜਿਹਿ ਧਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਧਿਰਿ ਮਉਜੂਦੁ'
ਨਾਲ ਆ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

*ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਕੁਦਰ-
ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਜੀਵ' ਬੇਅੰਤ ਕਾਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

**ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ। †ਮਖਸੂਦੁ=ਮਕਸੂਦ=ਮਨੋਰਥ। ††ਸਭਾ=ਸੰਗਤ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ
ਸਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਦਸ
ਅਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ॥ ਹਰਿ ਸਭਨਾ
ਵਿਚਿ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਸਭਨਾ
ਭਾਣਾ ॥ ਸਭਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵਹਿ
ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਰਿ ਸਾਰਗ ਪਾਣਾ ॥
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਦੇ ਤਿਨ
ਹਉ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ
ਵਰਤਦਾ ਕਰਿ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥੪॥

ਸਤ ਦੀਪ, ਸਤ ਸਾਗਰ, ਨੌ ਖੰਡ (ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ, ਫੇਰ) ਚਾਰ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ, (ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ) ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ* ਜੀਉ! (ਪਰ) ਜੋ (ਤੈਨੂੰ) ਹੇ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। (ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੋ) ਅਚਰਜ ਕਉਤਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ॥੪॥

ਵਯਾਪਕਾ— ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ‘ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ’। ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ: ‘ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਵਸਿਆ ਸੋਇ’। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ‘ਜਿਹਿ ਧਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਧਿਰਿ ਮਉਜੂਦੁ’॥ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ:—
‘ਬੇਦ ਕਤੋਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰ’॥ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰ’॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੧੦੫)

ਇਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਮਸਲੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਹ ਤੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ‘ਕਰਮ ਅਕਰਮ’ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੈਨ। ਸੋ ਇਲਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਯਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਨ, ਤੱਤ ਦਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੱਤ ਦਰਸੀ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਸਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਜੈਸਾ ਵਾਕ ਹੈ:— ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕੁ॥

(ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫-੪)

ਜਦ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਯਾਪਕ ਲਖੀ ਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਛੁਹ ਸਾਨੂੰ ‘ਅਨੰਤ’ ਦੀ ਛੁਹ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਨੰਤ’ ਦੇ। ਹਾਂ, ‘ਜਿਹਿ ਧਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਧਿਰਿ ਮਉਜੂਦੁ’ ਦਾ ਦਿੱਬ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ:—

ਵੇਖਿ ਵਿਡਾਣੁ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ॥ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ॥(ਆਸਾ ਵਾਰ ਮ ੧ ੩)

ਇਸਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਗ਼ੈਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ‘ਨਾਮ’ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ’ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਯਾਪਕਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤ੍ਰੇਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਅਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ

*ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ=ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਧਨੁਖ (ਮੌਤ) ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ।

ਓਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ।

[ਪਉੜੀ ਪੰਜਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਣਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਕ ਪੜਾਰੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਚਾਰ ਕੀਤਾ:-

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ
ਕਿਆ ਸਦਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਹੀ
ਲਿਖਿ ਲੇਹੁ ॥ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ
ਰੰਗਿ ਰਹੈ ਕਬਹੂੰ ਨ ਤੁਟਸਿ ਨੇਹੁ॥

ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ
ਲਿਖਿਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਧੁਰਿ
ਛੋਡੀ ਸਚੈ ਪਾਇ ॥੧॥

ਮ: ੩ ॥ ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਲਿ
ਨ ਚਲਈ ਵੇਖਹੁ ਕੇ ਵਿਉਪਾਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਚਿ
ਰਹਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪਲੈ
ਪਾਇ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਕਲਮ* ਤੇ ਦੁਆਤ** ਕੀਹ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ, (ਭਾਈ! ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਹਈ ਅਪਣੇ) ਦਿਲ ਉਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈ; (ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੂੰ ਫੇਰ) ਸਦੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇਗਾ (ਤੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ) ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਾਗਤ ਵੇਖਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿ) ਕਲਮ ਤੇ ਦੁਆਤ (ਨਾਸਮਾਨ ਹਨ) ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ(ਕਾਗਤ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆਂ) ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਹੁ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ (ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ (ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ) ਜੋ ਸੱਚੇ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਪਾ ਛੋਡੀ ਹੈ॥੧॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਨਿਰੂਪਤ ਹੈ:।) (ਜੋ ਕੁਛ) ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ (ਚਾਹੇ) ਕੋਈ ਨਿਰਣਯ+ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, (ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ!) ਸੱਚ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖੋ। (ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹੋਏ ਰਹੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਸਬਦੀ++) ਸਬਦ ਵਾਲੇ (ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ) ਪਾਸ ਸੱਚ ਹੈ (ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ) ਮੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

*ਕਲਉ-(ਅਰਬੀ, ਕਲਮ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ) ਲਿਖਣਾ। ਕਲਮ।

**ਮਸਾਜਨੀ-(ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਸਿਯਾਨੀ। ਸਿੰਧੀ-ਮਸਦਾਨੀ।) ਦੁਆਤ। ਸਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬੁਧਕਾ।

+ਵਿਉਪਾਇ-(ਮਾਰਵਾੜੀ, ਵਜ੍ਯੁਪਾਇ=ਨਿਰਣਯ। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਉਪਾਇ= ਨਿਰਣਾ) ਨਿਰਣਯ।

++ਸਬਦੀ-ਸਬਦ ਵਾਲਾ।(੨) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ
ਇਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਭੇਤੁ ॥ ਜੋ
ਕੀਚੈ ਸੋ ਹਰਿ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਹਰਿ ਚੇਤੁ ॥ ਸੋ ਡਰੈ ਜਿ ਪਾਪ
ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤੁ ॥ ਤੂੰ
ਸਚਾ ਆਪਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਤਾ
ਡਰੀਐ ਕੇਤੁ ॥ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਚੁ
ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲੇਤੁ ॥੫॥

{ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤੇ ਉਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:- 'ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ
ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲੇਤੁ' ਕਹਿਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਇਕੋ ਹੈਂ, (ਸੋ ਅੰਦਰ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ) ਭੇਤ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ (ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ) ਜੋ ਕੁਛ (ਅਸੀਂ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀ
(ਹੇ) ਹਰੀ (ਤੂੰ) ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, (ਤਾਂਤੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਨੂੰ
ਚੇਤ (ਯਾਦ ਰਖ ਤੇ ਡਰ ਨਾ)। ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਡਰੇ, ਧਰਮੀ (ਤਾਂ) ਖਿੜਦਾ* ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਚੇਤਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ)। (ਫੇਰ ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰਾ) ਨਿਆਉ
(ਬੀ) ਸੱਚਾ ਹੈ, (ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਫਿਰ) ਕਿਸ ਗਲੇ**ਡਰੀਏ? ਹੇ
ਨਾਨਕ! (ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ
ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ† ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੫॥

{ਪਉੜੀ ਛੇਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਪਿਛੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਗਤ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੀ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਕਲਮ ਜਲਉ ਸਣੁ
ਮਸਵਾਣੀਐ ਕਾਗਦੁ ਭੀ ਜਲਿ
ਜਾਉ॥ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲਿ ਬਲਉ
ਜਿਨਿ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ॥ ਨਾਨਕ
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ
ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥

ਮ: ੩ ॥ ਹੋਰੁ ਕੂੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂੜੁ
ਬੋਲਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ॥
ਨਾਨਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬਿਰੁ ਨਹੀ
ਪੜਿ ਪੜਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

ਅਰਥ

ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਸਮੇਤ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੀ ਸੜ
ਜਾਵੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਸੜ ਬਲ ਜਾਵੇ ਜੋ (ਹਰੀ ਤੋਂ
ਛੁਟ) ਦੁਸ਼ੈਤ ਭਾਵਨਾ†† ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਕਮਾਉਣਾ
ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
{ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮੋਟ ਸਕਣੇ ਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ
ਵਿਚ ਉਤਰ ਹੈ:}

ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਲਈ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੂੜ (ਹੀ) ਕੂੜ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਵਿਦਿਆ) ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਕੇ (ਲੋਕੀਂ) ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ
ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਦਾਰਥ) ਕੋਈ ਬਿਰੁ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
(ਜੋ ਨਾਮ ਕਿ ਸਦਾ ਬਿਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਮ ਦਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਸੁਭ ਲੇਖ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)।

*ਵਿਗਸੇਤੁ-ਖਿੜਦਾ ਹੈ।

**ਕੇਤੁ-ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ।

†ਰਲੇਤੁ-ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

††ਦੂਜਾ ਭਾਉ-ਦੁਸ਼ੈਤ ਭਾਵਨਾ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਯਾ ਵਤਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ:-

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਫਲੁ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਅਪੁਛਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਕਾ ॥ ੬ ॥

ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ (ਉਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵਡਾ ਹੈ*। ਹਰਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਦਕਿ (ਉਸ ਦਾ) ਨਿਆਉ ਧਰਮ ਦਾ (ਨਿਆਉ) ਹੈ। ਹਰਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ (ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ**।) ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ† ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਹਰਿ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਪੁਛੇ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਬਿਨਾ ਪੁਛੇ ਬੀ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ†† ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਫੰਦ ਦਾਤਾ ਹੈ)।

ਵਿਆਖਿਆ- ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 'ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਥਿਰੁ ਨਹੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੁਕਾ 'ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ' ਦਸਿਆ ਹੈ। 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ' ਤੇ 'ਹਰਿ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ' ਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸੋ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੁਇ ਗਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।

[ਪਉੜੀ ਸੱਤਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਣ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰੁਕਨ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਫਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਸਭ ਮੁਈ ਸੰਪਉ ਕਿਸੈ ਨ ਨਾਲਿ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮ ਕਾਲਿ ॥

ਅਰਥ

ਸਾਰੀ (ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਛੋੜਕੇ ਧਨ ਦੁਲਿਤ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ) ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਦੁਲਿਤ* ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ (ਜਾਂਦੀ)। (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋੜਕੇ) ਦੂਜੇ (ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਪੇਮ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭੇ) ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ

*ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਡਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੁਖ ਦੇ) ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ= ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, 'ਦੁਖਾਂ ਦਾ' ਅਧਸ਼ਾਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

**ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾਨੋਂ ਕਿ ਜੀ ਵਿਚ ਚਿਤਵੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

†ਚੁਗਲ=[ਅ:, ਚੁਗਲ] ਚੁਗਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ।

††ਦੇਵਕਾ=ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ।

•ਸੰਪਉ= ਸੰਪਤਿ, ਦੌਲਤ, ਮਾਯਾ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ
ਸਮਾਲਿ ॥ ੧ ॥

ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ)। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ
(ਲੋਕ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਮ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ) ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
[ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:] ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ।

ਅਗੇ ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ:-

ਮ: ੧ ॥ ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ
ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ
ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥
ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੇ
ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥ ਨਾਲਿ
ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖਿ
ਰਲੀਆਹ ॥ ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣੀਆ
ਰਹਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ
ਮਿਲਾਹ ॥੨॥

ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ (ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਚੰਗੀਆਂ (ਬਣ
ਬਣ ਬਹਿੰਦੀਆਂ) ਹਾਂ, (ਪਰ) ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ
ਹਾਂ। (ਹਾਂ) ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀ (ਅਸੀਂ) ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਾਂ (ਤੇ ਪਾਪ
ਦੀ) ਕਾਲੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ (ਪਰ) ਬਾਹਰੋਂ (ਭੇਖ ਆਦਿ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਕਰਕੇ) ਚਿੱਟੀਆਂ (ਭਾਵ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਬੈਠਦੀਆਂ
ਹਾਂ)। ਤੇ ਬਰੋਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ)
ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਜੋ) ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। (ਜੋ) ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦੈਵੀ) ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, (ਐਉਂ
ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ) ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਤ ਹਨ, (ਤੇ ਮਾਣ
ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ) ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ (ਸਫਲ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
(ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈਏ ਤਾਂ।

ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਧਾਪਕਤਾ
ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਉਪਰਲੇ
ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਉੜੀ
ਵਿਚ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਧਰ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਰਿ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ
ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥ ਤੂੰ
ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ
ਸੇਬਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ
ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥ ਤੂੰ
ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ
ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥
ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੨॥

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ (ਵਿਚ) ਮੱਛੀ
ਹੈਂ (ਫਿਰ) ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਤੂੰ (ਫੜਨੇ ਵਾਲਾ) ਜਾਲ (ਬੀ)
ਹੈਂ। ਆਪੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਚ
ਸੇਵਾਲ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ (ਜਲ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ) ਅਲਿਪਤ
ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਕਮਲ ਹੈਂ (ਜੋ) ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਾਂ (ਰੂਪੀ ਲਹਿਰਾਂ
ਦੀ ਪਛਾੜ) ਵਿਚ ਹੋਕੇ (ਫੇਰ) ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
(ਭਾਵ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ) ਇਕ ਘੜੀ ਕਿ ਇਕ ਪਲਕਾਰੇ
ਲਈ (ਤੇਰਾ) ਖਜ਼ਾਲ (ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ) ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ
ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਭਾਵ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ
ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਦੁਆਰਾ (ਇਹ ਦਰਸਨ) ਦੇਖਕੇ ਨਿਹਾਲ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁਲੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਲੁਭਿਤ ਹੈ। ਸੇਬਾਲ-ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਲ-ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੁਭਿਤ ਮਾਯਾਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਲਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ (ਸੈ ਹਥਾਂ ਅਰਥਾਤ) ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਝੱਲਦੇ (ਗੁਲਾਲ=) ਉਚ ਸੁਰਤ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੋਹਿ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧ ਅਸਟ ੧੧]

ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਕੀਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ 'ਪਾਣੀ ਵਿਚ' ਬੀ ਦਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ 'ਵਿਚ' ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਵੇ। ਫੇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹਥ ਡੁੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਮਲ ਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਟਾਖੜ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾਕੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ ਖੂਬੀ ਤੇ ਕਟਾਖੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:-

“ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੋਹਿ॥”

ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਬੀ ਸੁਰਤ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ॥

[ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੫]

ਏਸੇ ਉਪਰਲੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਅਲਿਪਤ' ਤੇ 'ਸੈ ਹਥਾਂ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ' ਕਹਿਕੇ ਦੋਇ ਖੂਬੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

'ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ' ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੈ:-

ਏਕ ਚਿਤ ਜਿਹਿ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ॥ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ॥

[ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ-੧੦]

ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਛਿਨ ਐਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

{ਪਉੜੀ ਅਠਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਫੇਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਨੁਖ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ ॥ ਅੰਦਰਿ ਧੋਖਾ ਨੀਦ

(ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ (ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ, ਉਹ) ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ (=ਮਨ ਵਿਚ)

ਨ ਸੋਵੈ ॥ ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ
ਰਜਾਈ॥ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਲਿ
ਬੁਲਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤਿ
ਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ
ਸਮਾਈ ॥੧॥

ਮ: ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ
ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ॥ ਇਸ
ਕਾ ਰੰਗੁ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆ ਛੋੜਾ ਇਸ
ਦਾ ਮੁਲੁ ॥ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ
ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥ ਬਿਸਟਾ
ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਪਇ ਪਚਹਿ
ਵਾਰੇ ਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ
ਰੰਗੁਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
ਭਗਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ
ਸਮਾਇ ॥ ੨ ॥

ਧੋਖਾ* ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਨੀਂਦ (ਭਰ) ਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਜੇ (ਜੀਵ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ** ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਟੁਰੇ
ਤਾਂ (ਉਸ ਦੀ) ਘਰ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਲੋਕ ਵਿਚ ਅਤੇ) ਦਰ
ਵਿਚ (ਭਾਵ ਦਰਗਾਹੇ) ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ (ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। (ਪਰ)
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਮਤਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ† (ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਨਾਲ ਸੱਚ (ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ॥੧॥
ਹੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨਮੁਖ! ਕਸੁੰਭੇ (ਦੇ ਭਤਕਦਾਰ ਪਰ
ਕੱਚੇ) ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ, (ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦੇ
ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਹ, ਏਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ)। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ
(ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ) ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (ਹੁੰਦਾ) ਹੈ
(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁੱਛ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜੇ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੂਜੇ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ)
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਓਹ) ਖੁਆਰ (ਹੋ ਹੋ) ਮਰਦੇ ਹਨ; (ਇਸ
ਲਈ ਓਹ) ਮੂਰਖ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਗਵਾਰ (ਕਹੀਦੇ) ਹਨ। (ਹਾਂ, ਓਹ
ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਓਹ ਤਾਂ) ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ
ਵਾਛੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਏ ਸੜਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਜੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਗੁਰੂ ਦੇ (ਦੱਸੇ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ (ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ
(ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ)। (ਕਿਉਂਕਿ) ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ (ਮਜੀਠ ਵਾਛੂ
ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ (ਸੋ ਨਾਮ ਰੱਤੇ
ਲੋਕ) ਸੁਤੇ ਹੀ (ਸਾਈਂ ਵਿਚ) ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਅਥਵਾ
ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)॥੨॥

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਨਿਰਬਾਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਕੂੰ ਹੋਊ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਬੀ ਵਲ ਛਲ
ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤਾਰਗੀ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਸਭ
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿਆ ॥

(ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੂੰ (ਆਪੇ) ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
(ਤੇ) ਆਪੇ (ਤੂੰ) ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ† (ਭਾਵ,
ਹੇ ਕਰਤਾ! ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬੀ ਹੈਂ)।

*ਧੋਖਾ=ਸੋਕ, ਸੁਬਹ, ਤੋਖਲਾ।

**ਧਨ=ਇਸਤ੍ਰੀ

†ਕਰਮੀ=ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਏਥੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

††ਸੰਬਾਹਿਆ=ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਕਿ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਵਦੇ
ਮੁਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨੀ ਢਾਹਿਆ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ
ਓਤੈ ਕੰਮਿ ਓਇ ਲਾਇਆ ॥
ਇਕਨਾ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਤਿਨਾ
ਅਤੁਟ ਭੰਡਾਰ ਦੇਵਾਇਆ ॥ ਹਰਿ
ਚੇਤਿ ਖਾਹਿ ਤਿਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ
ਅਚੇਤਾ ਹਬ ਤਡਾਇਆ ॥ ੮ ॥

(ਪਰ ਕਈ) ਇਕ (ਲੋਕ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ
ਓਹ) ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ (ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੀ ਓਹ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੀ ਕਾਸ ਨੂੰ ਦੋਸੀਏ) ਤੈਨੂੰ (ਜੋ ਕੁਛ) ਆਪੇ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਓਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਓਹ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਤੂੰ)
ਅਤੁਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਕਿਸ ਤੋਂ? ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਤੋਂ)। ਹਰਿ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ (ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਬਖਸ਼
ਪਦਾਰਥ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸਭ)
ਸਫਲ ਹੈ, (ਪਰ ਜੋ) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਹੱਥ (ਤੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ) ਅਡਵਾਏ+ ਹਨ।

[ਪਉੜੀ ਨੌਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਸਯ ਤਾਂ ਉਹੋ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ
ਫਾਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਓਹ 'ਦੂਜੇ ਭਾਇ' ਵਿਚ ਹਨ, ਓਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ
ਮਾਯਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਟਦੀ ਸੋ ਕਾਲ ਚੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਪਤਿ ਪਤਿ
ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣਹਿ ਮਾਇਆ
ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ
ਸਜਾਇ ॥ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ
ਦਿਤਾ ਤਿਸੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਚੇਤੇ ਜੋ
ਦੇਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥ ਜਮ ਕਾ
ਫਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀਐ ਫਿਰਿ
ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ
ਕਿਛੁ ਨ ਸੁਝੈ ਅੰਧੁਲੇ ਪੂਰਬਿ
ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥

ਅਰਥ

(ਬਹੁਤਾ) ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦਾਂ ਦੀ (ਵਯਾਖਯਾ ਭਾਵ)
ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਪਣੀ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ
ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ) ਸੁਆਰਥ++ ਲਈ
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਿਜ ਦੀ ਆਰਥਕ
ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ) ਦੁਤੀਆ ਕਾਵ
ਵਿਚ (ਲੱਗ ਕੇ) ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਛਡਿਆ ਹੈ,
ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਮੂਰਖੇ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਸਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵ
ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਜੋ ਰਿਜਕ
(ਤਾਂ) ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ) ਜਮ ਦਾ ਫਾਹਾ
ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟੀਵੇਗਾ (ਤੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇਗੇ।
(ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਮਨਮੁਖ ਅੰਨ੍ਹੇ (=ਗ਼ਜ਼ਾਨ ਹੀਨ) ਨੂੰ ਬੀ
ਕੁਛ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ
ਪੂਰਬਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ

*ਢਾਹਿਆ=ਡੋਗਿਆ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 'ਕੁਸਤ ਢਾਹਣਾ' ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

*ਅਚੇਤਾ=ਜੋ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

+ਤਡਾਇਆ=ਅਡਵਾਇਆ। ਅੱਡਣਾ ਤੇ ਤੱਡਣਾ ਇਕੋ ਅਰਥਵਾਚੀ ਪਦ ਹਨ।

++ਸੁਆਇ=ਸੁਆਰਥ। ਖੁਦਗ਼ਰਜੀ।

*ਸੰਬਾਹਿ=ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਸਭਨਾ ਨੂੰ।

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ
ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ॥
ਸੁਖੁ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖੁ ਪੈਨਣਾ ਸੁਖੇ
ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ
ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਤੁ ਦਰਿ
ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਮ
ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਸਚੇ ਸਚੁ
ਕਮਾਵਣਾ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਪਾਸਿ॥

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਫਤਿ
ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ
ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਬਿਨੁ
ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮਤੀ
ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ
ਵਿਣਾਸੁ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ
ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ॥ ੨ ॥

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਫਿਰ) ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ) ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ) ਉਹ ਨਾਮ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ)॥੧॥

(ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ) ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਉਹ ਸੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨਾਲ ਅੰਦਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ (ਸੀ)। (ਹੁਣ ਕੀਹ ਕਰਤੱਵਜ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ) ਵਡੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪਾਸ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਫਿਰ) ਜੀਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ (ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ (ਸੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ) ਸਿਫਤ ਕਰੇ (ਆਤਮ ਸੁਖ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ (ਜੀਅ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ)। ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਉਹ) ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ) (ਜੇ) ਮਨ ਵਿਚ (ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ) ਜਪ, ਤਪ, ਇੰਦ੍ਰੇ ਦਮਨ (ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ) ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਥੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਵਿਚ (ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ) ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:-) (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ (ਮੈਨੂੰ) ਰਖ ਲੈ॥੨॥

ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਪਉੜੀ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਸੁ
ਦਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸਿ ॥ ਸਭਿ ਤੁਧੈ
ਪਾਸਹੁ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰਿ

(ਹੇ ਹਰੀ) ਸਭ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਪੁੰਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ! ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਯਾ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੈਥੋਂ ਹੀ 'ਤੈਨੂੰ' ਮੰਗਦੇ ਹਨ,

ਅਰਦਾਸਿ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮਿਲੈ ਇਕਨਾ
ਦੂਰਿ ਹੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ
ਥਾਉ ਕੇ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਾਸਹੁ
ਮੰਗੀਐ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੇ
ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਨੇ
ਸਾਲਾਹਦੇ ਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੇ
ਪਰਗਾਸਿ ॥ ੯ ॥

ਪਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ (ਸਭ ਕੁਛ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਨਾ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਨੇੜੇ (ਤੇ) ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ (ਭਾਸਦਾ) ਹੈ। (ਭਾਵ ਜੋ ਤੈਥੋਂ 'ਤੈਨੂੰ' ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ (ਹੋਰ) ਕੋਈ (ਦਾਤਾਰਗੀ ਦਾ) ਥਾਉਂ ਹੈ (ਹੀ) ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਜਾਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰਣਯ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਨ ਵਾਲੇ ਬੀ, ਪਰ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)॥੯॥

(ਪਉੜੀ ਦਸਵੀਂ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਪੰਡਿਤੁ ਪੜਿ
ਪੜਿ ਉਚਾ ਕੂਕਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ
ਪਿਆਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ
ਚੀਨਈ ਮਨਿ ਮੂਰਖੁ ਗਵਾਰੁ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਜਗਤੁ ਪਰਬੋਧਦਾ ਨਾ
ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ
ਗਵਾਇਆ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ
॥੧॥

ਮ: ੩ ॥ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ
ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂਝਹੁ ਕਰਿ
ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਮਨਿ
ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ॥ ਆਪੈ ਨੇ
ਆਪੁ ਖਾਇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਅਰਥ

ਪੰਡਿਤ (ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ) ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ (ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ) ਉਚੀ ਉਚੀ ਕੂਕਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦਾ) ਪਿਆਰ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਹੈ। (ਉਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ (ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ) ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ* (ਇਸ ਲਈ ਉਹ) ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੈ। (ਆਪ) ਦੂਤ ਭਾਵ ਵਿਚ (ਗੁਸਿਆ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ† (ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ) ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। (ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਨੁਖਾ) ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਕੇ ਜਨਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

(ਪਰੰਤੂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ (ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਦੁਖ ਰੋਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ (ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪੇ (=ਹਉਮੈ) ਨੂੰ (ਸੁੱਧ) ਆਪਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ (ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਤੋਂ) ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸ੍ਵੈ-ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

*ਚੀਨਈ=ਸਿਆਣਦਾ। ਪਛਾਣਦਾ।

†ਪਰਬੋਧਦਾ=ਸਿਖਤਾ ਦੇਂਦਾ। ਸਮਝਾਉਂਦਾ।

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਹੈ
ਹਰਿ ਜੀਉ ਹੋਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੱਤੇ (ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ) ਹਨ; ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਹਰਿ ਜੀ ਨੂੰ (ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਹਿਤ* (=ਲਈ ਹੀ) ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮਨ ਹਠ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ
ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥ ਜਿਸੁ
ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਗੁਰੁ
ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਰਿ
ਲਘਾਇ ॥ ਮਨ ਹਠਿ ਕਿਨੈ ਨ
ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਵੇਦਾ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ
ਜਿਸੁ ਲਏ ਹਰਿ ਲਾਇ ॥ ੧੦ ॥

ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ (ਸੇਵਾ) ਹੈ (ਪਰ ਉਹ ਹਰੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ (ਸੇਵਾ ਨੂੰ) ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ (ਸਫਲ ਕਰਦਾ) ਹੈ। {ਗੁਰੂ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} ਹਰਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਸੋ) ਗੁਰੂ (ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਫਿਰ) ਪਾਰ (ਬੀ) ਹਰੀ (ਹੀ) ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਹਰੀ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ (ਭਾਵ ਪੜਤਾਲ ਕੇ) ਦੇਖ ਲਵੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ (ਅਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ) ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੧੦॥

{ਪਉੜੀ ਯਾਰਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਣ-ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਨਾ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਹਉ ਨਿਵਾਰੇ' ਸਤਿਸੰਗੀ ਸੂਰੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ
ਵਰੀਆਮੁ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟੁ
ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥
ਆਪਿ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਸਭੁ
ਕੁਲੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ ਸੋਹਨਿ ਸਚਿ
ਦੁਆਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿਆ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਰਣੁ

ਅਰਥ

(ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਉਹ ਵਰਿਆਮ** ਸੂਰਮਾ† ਹੈ ਜਿਸਨੇ (ਅਪਣੇ) ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸਟ ਹੰਕਾਰ†† ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਯਾ ਲੈਕੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਉਹ) ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ (ਅਪਣਾ) ਮਰਨਾ ਬੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ

*ਹੋਤਿ ਪਿਆਰੁ=ਪਿਆਰ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਹਰਿ ਜੀਉ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਿਤ ਕਰਕੇ। **ਵਰੀਆਮੁ=ਬਹਾਦਰ।

†ਸੂਰਾ=ਸੂਰਮਾ।

††ਅਹੰਕਰਣੁ=ਹੰਕਾਰ।

*ਨਿਸਤਾਰਿਆ=ਤਾਰਿਆ ਭਉਜਲ ਤੋਂ। ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਗੜਿਆ ॥ ਸਭੇ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮੁ
ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ॥
ਆਪਹੁ ਦੂਜੈ ਲਗਿ ਖਸਮੁ
ਵਿਸਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ
ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥

ਮਰਕੇ ਸਾਂਈਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਕੇ ਸਾਂਈਂ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਭਟਕਣਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਵਿਚ ਆਕੇ ਗਯਾਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।) (ਉਹ) ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਹ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ (ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਘੁਸਕੇ ਤੇ) ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਖ ਹੀ ਹੈ, (ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੇ ਉਸਨੇ) ਸੁਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੀ। ਅਥਵਾ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ)॥੧॥

ਹੁਣ ਅਗੇ ਤੀਸਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧਿ ਦੱਸੀ ਹੈ:-

ਮ: ੩ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ
ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ
ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਮਗੁ
ਦਿਖਾਇਆ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਮਨ) ਵਿਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। (ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਯਨ ਕੀਤਾ (ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ) ਚਾਨਣਾ ਕਰਕੇ (ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਨੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਲਗਦਾ ਹਉਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 'ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਲ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ) ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਹੈ ਤ੍ਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹਿਕਾਰਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦਾ), (ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਸ ਵਲ) ਜਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਮ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)। ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਜੋ (ਉਸਨੂੰ) ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ) ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ॥ ਗੁਰਮਤੀ
ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ
ਸਮਾਇਆ ॥

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ ਜੋ
ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥ ਜਨ
ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵੈ

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਿਨੁ ਮਰਿ ਜਾਇਆ
॥੨॥

ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, (ਜੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਇਕ) ਖਿਨ (ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ('ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ' ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੁੜਨਾ ਆਪੇ ਉਸ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ)।

ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸੂਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਰਾਹੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ
ਦੀਬਾਣ ਸਿਉ ਸੇ ਸਭਨੀ ਦੀਬਾਣੀ
ਮਿਲਿਆ ॥ ਜਿਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ
ਤਿਥੈ ਓਹੁ ਸੁਰਖਰੂ ਓਸਕੈ ਮੁਹਿ
ਡਿਠੈ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ॥ ਓਸੁ
ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ
ਪਰਵਰਿਆ ॥ ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ
ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ
ਹਰਿਆ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ
ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਸੇ ਅਸਥਿਰੁ
ਜਗਿ ਰਹਿਆ ॥੧੧॥

ਜੋ (ਪੁਰਖ) ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ** (ਸਤਿਸੰਗ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ (ਜਾਣੇ) ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਜਲ ਮੁਖ† ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਕੇ ਸਾਰੇ (ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ) ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜਾਨਾ†† ਹੈ, (ਤੇ ਇਹ ਖਜਾਨਾ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਤ* ਹੈ। (ਤਾਂ ਤੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜੀਐ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰੀਏ (ਕਿਉਂਕਿ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਗੱਲ ਕੀਹ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਨ ਤੇ ਇਕ ਚਿਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ॥੧੧॥

{ਪਉੜੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਥਿਰ ਦਾ ਕੀਹ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੈਲ ਦੇ ਉਤਾਰਨੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਆਤਮਾ ਦੇਉ
ਪੂਜੀਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ॥

ਅਰਥ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ (=ਪਰਮਾਤਮਾ)** ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ (ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ) ਨਾਲ ਪੂਜੀ ਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹਠ ਤਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ) ਸਹਿਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ

*ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ:੧-੧੦।

**ਦੀਬਾਣ=(ਅ:., ਦੀਵਾਨ) ਸਭਾ। ਸੰਗ। ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ।

†ਸੁਰਖਰੂ=(ਫਾ:.) ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਜਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ।

††ਨਿਧਾਨੁ=ਖਜਾਨਾ।

*ਪਰਵਰਿਆ—ਪਰਵਾਰਿਤ ਹੈ। ਘੇਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ।

**ਆਤਮਾ ਦੇਉ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ।

ਆਤਮੇ ਨੋ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤਿ
ਹੋਇ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇ ॥
ਆਤਮਾ ਅਡੋਲ ਨ ਡੋਲਈ ਗੁਰ ਕੈ
ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਵਿਣੁ ਸਹਜੁ
ਨ ਆਵਈ ਲੋਭੁ ਮੈਲੁ ਨ ਵਿਚਹੁ
ਜਾਇ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ
ਨਾਇ ॥

ਸਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਮਲੁ ਲਾਗੈ
ਦੂਜੇ ਭਾਇ ॥

ਧੋਤੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਅਠਸਠਿ
ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ
ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭੁ ਦੁਖੇ ਦੁਖੁ
ਕਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਉਜਲੁ ਤਾ
ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ
ਸਮਾਇ ॥੧॥

ਅੰਦਰਲੇ) ਆਤਮਾ ਨੂੰ* (ਜਦ ਪਰਮ) ਆਤਮਾ ਦੀ** ਪ੍ਰਤੀਤੀ
ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ (ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ
ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ) ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ† ਹੈ।
(ਤਦੋਂ) ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ
ਵਾਙੂ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ†† (ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਸੁਭਾਵ
ਦਾ* (ਭਾਵ ਉਸ ਵਰਗਾ ਸਹਿਜ ਸੇਵੀ) ਹੋ ਜਾਵੇ, (ਹਾਂ)
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ** (ਦੀ ਅਵਸਥਾ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ
(ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਛਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਪਰ) ਜੇ ਖਿਨ ਪਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ
ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਉਸ ਨੇ) ਅਠਾਹਠ
(ਕੀਹ) ਸਾਰੇ (ਹੀ) ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਲਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸਨ: ਆਤਮਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) ਸਚੇ• (=ਸੁਧ
ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਮੈਲ ਤਾਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦ
ਦੂਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਦ ਮਨ ਈਸਰ ਤੋਂ
ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਹੈ)।
(ਉਹ ਮੈਲ ਫੇਰ ਦੇਹ ਦੇ) ਧੋਤਿਆਂ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ
ਚਾਹੇ (ਕੋਈ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਵੇ। (ਕਿਉਂਕਿ)
ਮਨਮੁਖ (ਜਿਤਨੇ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ (ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ) ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ
ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਲਾ
(ਹੋਇਆ ਮਨ) ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਜਾਵੇ)॥੧॥

*ਆਤਮੇ ਨੋ=ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ।

**ਆਤਮੇ ਦੀ =ਵਸਤੂਪਕ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ।

†ਪਰਚਾ=ਵਾਕਫੀ, ਭਾਵ ਹੈ 'ਲੱਖਤਾ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 'ਪਰਚਾ ਪੈਣਾ' ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

††ਭਾਇ=ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ।

*ਸੁਭਾਇ=ਸੁਭਾਵ ਵਰਗਾ।

ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ਦਾ ਅਰਥ 'ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਰਚਾ ਧਾਰਕ
ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।

**ਸਹਿਜ=ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਪੂਰਨ ਪਦ।

• ਸਚੇ=ਸੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਸੂਫ਼ ਯਾ ਸੁਧ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ

ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲਗਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਗਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਮ: ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ
ਕਦਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ
ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਇ ॥

ਲਿਵ ਧਾਤੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ
ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ
ਸਬਦਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥ ਮਨ
ਹੀ ਨਾਲਿ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ
ਸਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝਿ ਸਮਾਇ ॥
ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਲਹੈ ਸਚੈ
ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ
ਸਦ ਭੁੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ
ਕਮਾਇ ॥ ਵਿਣੁ ਮਨੈ ਜਿ ਹੋਰੀ
ਨਾਲਿ 'ਲੁਝਣਾ' ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ

ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ* ਨੂੰ (ਜੋ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਉਹ) ਕਦੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੁਖ (ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ
ਵਿਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਰਲਾਇਆ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ) ਰਲਾਇਆ (ਬੀ)
ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ (ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਏ
(ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਿਆ ਭਟਕੇਗਾ। (ਭਾਈ!) ਰਾਹ
(ਤਾਂ) ਦੋ (ਹੀ) ਹਨ, (ਇਕ ਹੈ) ਲਿਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ) ਧਾਤੁ (ਸੰਸਾਰਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧਾਵਨਾ ਅਰਥਾਤ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਜੋ ਦੋਏ
ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਧਾਉ) ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ। (ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮੁਜਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ
ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ
ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ॥ [ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮ. ੧-੯])
(ਲਿਵ ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ ਭਾਵ) ਗੁਰਮੁਖ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ
ਲਾ ਲਾ ਕੇ (ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਠੀਕ ਮਰਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਉਂ) ਅਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥ** (ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ
ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਯਤ ਬਣਾਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ) ਮਨ ਹੀ ਵਿਚ
(ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ) ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
(ਸਮਾਇਆ ਮਨ ਨਿਰਇਛਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ) ਮਨ
(ਕੁਛ ਇਛਾ ਕਰੇ ਤਾਂ) ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੁਹਣੀ
ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ। (ਉਵ) ਗੁਰਮੁਖ (ਅਪਣੀ) ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ
(ਹੀ) ਸਦਾ ਖਾਂਦਾ† (ਭਾਵ ਮਾਣਦਾ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਸੋ
ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ
ਚਾਹੀਏ) ਬਿਨਾ ਮਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਝਗੜਾ††
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ (ਬਿਰਥਾ) ਗੁਆ

*ਲੋਕੁ=ਲੋਕ ਏਥੇ ਇਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ' ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਕ ਵਯਕਤੀ ਅਰਥਾਤ
ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। **ਸਥ=ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਪੰਚੈਤ ਬਿਨਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ।

†ਭੁੰਚੀਏ=ਖਾਈਏ। ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

††ਲੁਝਣਾ= ਲੜਨਾ। ਝਗੜਨਾ।

ਗਵਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹਠਿ
ਹਾਰਿਆ ਕੂੜ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਇ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਜਿਵੈ ਹਰਿ
ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ
ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ੨ ॥

ਜਾਏਗਾ। (ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੂੜ ਕੁਸਤਿ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ (ਅਪਣਾ ਜਨਮ ਅਫਲ) ਗੁਆ* ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। (ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਰਖੇ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖੇ। (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਜਿੱਤਕੇ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ) ਮਨਮੁਖ (ਕੂੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ:-

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ
ਜਨ ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ
ਇਕ ਸਾਖੀ ॥ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਭਾਗੁ
ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਤਿਨਿ ਜਨਿ
ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਕਥਾ ਸਰੋਸਟ ਉਤਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ
ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ॥ ਤਹ ਭਇਆ
ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ
ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ ॥ ਅਦਿਸਟੁ
ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋ ਦੇਖਿਆ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ॥੧੨॥

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਹਰੀ ਜਨੋ, ਹੇ ਭਾਈਓ! ਹਰਿ (ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ) ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ** ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ (ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ) ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਨ ਨੇ (ਇਹ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਹਰੀ ਦੀ (ਇਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਥਾ ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚੱਖੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ) ਓਥੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ (ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਖਿਚੀ+ ਹੋਈ ਰਾਤ (ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। (ਐਉਂ ਭਾਈ!) ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਲੱਖਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ++ (ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ) ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖੀਂ* ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :-

ਰਵਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤਿ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸਸਾਰ।
ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀ ਬਾਰ॥

[ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

ਹਾਰਿਆ=ਭਾਵ ਅਫਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।

*ਸਾਖੀ=ਸਿਖਿਆ। ਸਾਖੀ= ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੀ ਗਲ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਲ ਸਾਖੀ ਪਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਏਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਵੀਹਵੀਂ ਦੇ ਪਦ ਸਾਖੀਐ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੁਕ +ਕਿਰਾਖੀ=ਖਿਚੀ ਹੋਈ। ਕਿਰਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਟ ਦਿਤੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਰਾਤ ਮੇਟ ਦਿਤੀ ++ਅਦਿਸਟ=ਜੋ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਦਾ ਵਿਸਯ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗੋਚਰ=ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੀ ਇੰਦ੍ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਭਲਵੇਂ। ਅਲਖੁ=ਜੋ ਮਨ ਕਰ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਜਨੁ =ਜੋ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ।

*ਆਖੀ-ਆਖੀ-ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ

[ਪਉੜੀ ਤੇਰਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਤੇਰਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਯਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਇਤਰ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਪੂਜਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ
ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਿਰੁ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ॥
ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਰਹਨਿ
ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨਾ ਬਿਰਥਾ
ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ
ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਹਣਾ ਕਿਛੁ ਨ
ਜਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੩ ॥ ਮਨੁ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ
ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੂਜਦੇ
ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥

(ਜੋ) ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ*ਹਨ (ਹਾਂ, ਓਹ ਜੋ) ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ (=ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ) ਵਿਚੋਂ ਗੁਆ ਕੇ ਸਚ (=ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ, ਜੋ ਵਿਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)। (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਮਨੁੱਖਾ) ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜ ਕੁਛ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਕੁਛ) ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਿਚ) ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ॥੧॥ (ਭਾਵ-ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਲਪੰਗ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।) (ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ) ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਘਿਰਿਆ† ਹੈ (ਉਹ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ)। [ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਯਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਉਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਉੱਤਰ:] (ਜੋ) ਅਗਿਆਨੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ) ਦੂਜੇ (ਦੇਵਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਾਤੇ

*ਸੇਵੇ=ਸੇਵੇਂ=ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਨ ਪਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਿਚ ਹੈ।

†ਵੇੜਿਆ=ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ।

ਆਤਮ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ
ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥੨॥

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਦੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। (ਭਲਾ ਜੀ! ਜੇ ਕੋਈ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਆਤਮ* (=ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟਸੀ? ਉੱਤਰ: ਅਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ ਬੀ ਤਾਂ ਬੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ) ਬਿਨਾ (ਉਸਦੀ) ਸੇਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਭਾਵ ਲੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ) ਜਪ, (ਜਲ ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਦੇ) ਤਪ, ਇੰਦ੍ਰੇ ਦਮਨ (ਸਭੇ ਗਲਾਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ (ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ) ਵਿਚ (ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ) ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਕੇ ਜੋ) ਸੁਰਤਿ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਹੈ), ਐਸੀ (ਕੀਤੀ) ਜੋ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)॥੨॥

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਓਹੋ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ
ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤੁ ਸਿਮਰਤ
ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਲਹਾਤੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਜਿਤੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਹਿ
ਜਾਤੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਲਗਾਤੀ ॥ ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ
ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਤਿਤੁ
ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤੀ ॥ ੧੩ ॥

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ (ਬਜ਼ੁ) ਪਾਪ** (ਤੇ ਹੋਰ) ਅਪ੍ਰਾਧ (ਮਗਰੋਂ) ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਬੀ, ਤੇ ਦੁਖ ਤੇ ਭੁਖ ਸਭੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ† (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪਰ) ਜਿਸਦੇ ਮੂੰਹ (=ਮੱਥੇ) ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧੩॥

(ਪਉੜੀ ਚੌਧਵੀਂ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ ਤੇ ਗਯਾਨ ਹੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਦਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ੨ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਚੇ ਭਗਤ ਤੇ ਕਪਟੀ ਭਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਹਨ।

*ਆਤਮ ਦੇਉ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ।

**ਕਿਲਵਿਖ=ਪਾਪ, ਵਡੇ ਪਾਪ, ਬਜ਼ੁ ਪਾਪ।

†ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ=ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ- ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨ
ਸੇਵਿਓ ਸਬਦਿ ਨ ਕੀਤੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਮਿਰਤਕੁ
ਹੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ
ਪਇਆ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੇ
ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਮਿ
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰ
ਸਬਦ ਸਿਉ ਤਿਨ ਸਚੀ ਸਦਾ ਲਿਵ
ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਲੇ ਨ
ਵਿਛੁੜੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਤੇ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ (ਜੀਉਂਦੇ ਨਹੀਂ) ਮੁਰਦੇ ਹਨ*। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ ਦੇ ਗੇੜ (ਵਿਚ) ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਹ) ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ**। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਪਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ (ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਦੈਵੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੰ (ਉਹ) ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਫੇਰ) ਵਿਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥

ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਾਨਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਦੱਸਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਨ, ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਗਉਤੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਾਨਹੀਨ ਭਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮ: ੩ ॥ ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ
ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ
ਪਛਾਣੈ ॥ ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ
ਘਰਿ ਆਣੈ ॥ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ
ਉਤਮੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ
ਸੋਇ ॥ ੨ ॥

(ਅਸਲ ਭਗਉਤੀ+ ਅਰਥਾਤ) ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਾਣੇ। (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। (ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਦੋੜਨ ਤੋਂ (ਵਰਜ ਵਰਜ ਕੇ) ਰੱਖੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। (ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ (ਭਾਵ ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਥੰਮਦਾ ਰਹੇ) ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ (ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ) ਉਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੱਚ (ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ॥੨॥

*ਹੈ=ਹੈ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੇ ਪਦ 'ਜਿਨੀ' ਬਹੁ ਵਚਨ ਪਿਆ ਹੈ।

**ਹੋਇ=ਹੋਇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ।

†ਭਗਉਤੀ= ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਭਗਉਤੀ। ਭਗਤ। ਪਰ ਏਥੇ ਵੈਸਨਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਲ ਸੈਨਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸਾਂ ਲੀਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਝੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪਰਾਇਣਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਆਦਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਚੇ ਭਗਤ ਤੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮ: ੩ ॥ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਭਗਉਤੀ
ਕਹਾਏ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਦੇ
ਨ ਪਾਏ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਰਿ
ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ ਬਾਹਰਿ ਮਲੁ ਧੋਵੈ
ਮਨ ਕੀ ਜੂਠਿ ਨ ਜਾਏ ॥
ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਬਾਧੁ ਰਚਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ
ਰਚਾਏ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੇ ਬਹੁ
ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ
ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੋਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥

{ਉਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ}

(ਪਰ) ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਪਟ (ਬਾਹਰੋਂ) ਕਹਾਵੇ ਭਗਉਤੀ
(ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਖੰਡੀ) ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਉਸਤਤਿ ਵਧਾਣ ਲਈ) ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ
ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਿੰਦੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ) ਮੈਲ (ਅਪਣੇ) ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ
(ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋ) ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਬੀ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਬੀ ਮਨ ਦੀ ਜੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। (ਉਹ) ਸੱਚੀ
ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ
(ਦ੍ਵੈਸ) ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਦੁਖੀਆ (ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂਦਾ) ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ
ਮੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ) ਹੋਰ
ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੋ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ: ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ
ਕਰੋ ਕੀਹ) ਪੂਰਬਲਾ ਲਿਖਿਆ (ਜੋ ਹੈ) ਉਹ ਮੇਟਿਆ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ
ਤੇ ਠੀਕ ਰਾਹੋ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਯਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੀ
ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ
ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਕਤਿ ਨ ਸਵਾਹੀ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੇ
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਹੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਡਰੁ
ਨਾਹੀ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ
ਹਰਿ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ ॥

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਂਦੇ, ਜੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ
ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਰੀ (ਆਪ)
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗਦੇ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਥੇ (ਲੋਕ ਵਿਚ), ਉਥੇ (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ)
ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ
ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹ ਦਰਗਾਹੇ ਆਤਮ

*ਕਤਿ ਨਾ ਸਵਾਹੀ=ਕਤਿ=ਕੁਝਦੇ+ ਨ ਸਵਾਹੀ=ਨਹੀਂ ਸੋਂਦੇ। ਕਤਿ ਦਾ ਕੁਝਣਾ ਅਰਥ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਯਥਾ-‘ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਕਤੇ ਕਤਿ ਪਚਿਆ’ ॥ [ਭੈਰਉ ਮ: ੫-੧੮]

ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੇ ਸਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਕਤਿ ਨ ਸਵਾਹੀ=ਕਤਿਨ=ਕੜਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਹੀ=ਸਾਰਿਆਂ (ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ)ਨੂੰ।

ਕਤਿ ਨ ਸਵਾਹੀ=ਕਤਿ+ਨ+ਸਵਾਹੀ=ਕੜ ਕਤ (ਸਤ ਸਤ) ਕੇ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਕਤਿ ਨਾ ਸਵਾਹੀ=ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਤਿ ਨ=ਕੁਝਦੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਤਨ=ਅਨੰਦ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

†ਤ੍ਰਿਪਤਿ=(ਸੰਸ: ਤ੍ਰਿਪਤਿ) ਰਜੇ ਹੋਏ। ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਤਸੇਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ।

ਅਘਾਹੀ=(ਸੰਸ: ਆਘਾਣ=ਨੌਕ ਤਕ (ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ)) ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ।

ਤਿਨ ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ | ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)
ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਹੀ ॥ ੧੪ ॥ || ੧੪ ||
{ਪਉੜੀ ਪੰਦ੍ਰਵੀਂ}

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ- ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੀਨ ਸਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ	ਅਰਥ
ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ॥ ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਡਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਪਿੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਰਿ ॥੧॥	ਜੋ ਸਿਰ ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੇ*। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਸਰੀਰ ਵਿਚ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ (ਉਹ) ਪਿੰਜਰ (ਹੈ) ਉਸ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿਓ॥੧॥

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਤਜਾਗਣੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਮੇਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਥਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੋਲਤਾ ਅਰਥਾਤ ਭਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮ: ੫ ॥ ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੀ ਨਾਨਕਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਮੁਈਆਸੁ ॥ ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੂੰਘਿ ਪਈਆਸੁ ॥੨॥	ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਕੇ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ (ਉਹ) ਗੰਦੇ ਚਲੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ॥੨॥
--	--

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁਖ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਖ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸਮਝਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਢੂੰਡਦਾ ਗੰਦੇ ਚਲੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮ ਰਸ ਸਮਝਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਤਜਾਗਣੇ ਯੋਗ ਚਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਧ੍ਰੁਨੀ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ॥ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ	ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਐਸਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਐਸਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਯਾ ਜਮ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਐਸਾ ਹਰੀ
---	---

*ਡਾਰਿ ਦਾ ਅਰਥ 'ਲਾਹ ਸੁਟੇ' ਬੀ ਹੈ।

ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਏ ॥ ਸੋ
ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਜੁ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਭੁਖ
ਗਵਾਏ ॥ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ
ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ
ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ ਸਭਿ
ਨਾਵੈ ਅਗੈ ਆਇ ਨਿਵਾਏ ॥੧੫॥

ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜੋ (ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ) ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ (ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਾਰੇ (ਜਾਣੇ ਅਪਣੇ। ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਲਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸ਼ਰਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ (ਜੋ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੈ (ਅੰਤੋਂ) ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਮ ਅਗੇ ਨਿਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ॥੧੫॥*

(ਪਉੜੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕੁਲੱਛਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਭ ਗਤੀ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪਿ
ਕੁਲਖਣੀ ਮਨਿ ਖੋਟੈ ਕੂੜਿਆਰਿ॥
ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ
ਗਵਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ
ਸਭਿ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਿ ॥
ਲਿਖਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ
ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

ਅਰਥ

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਕਰੇ (ਤਾਂ ਸੁਹਣੇ) ਵੇਸ (ਪਰ ਹੋਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਲੋਂ) ਕੋਈ**, (ਗੁਣਾਂ ਵਲੋਂ) ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਤੇ (ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੂੜਿਆਰ=) ਬੁਠ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ; (ਤੇ ਓਹ ਅਪਣੇ) ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾ ਟੁਰੇ ਸਗੋਂ ਮੂਰਖ (ਉਸ ਉਤੇ) ਹੁਕਮ ਕਰੇ (ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਤਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ) ਜੋ (ਮਨਮੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟੁਰ ਪਵੇ (ਓਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ) ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ) ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝਕੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਸੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਵੈਸੀ ਗੁਾਫਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਕੇ ਕਿ 'ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ' ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਦਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਮ ਸਫਲ ਹੋ ਵੈਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖ। ਇਸ ਲਈ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ

ਮਨ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਸਬਦੇ
ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਨੈ

*ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਕੁਛ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਖੁਹਲਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ੧੫, ੧੬ ਤੇ ੧੭।

**ਕੁਰੂਪਿ=ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ। ਕੋਈ,

†ਸਬਦੇ =ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ।

ਨ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਆਲਿਓ ਸੁਲਖਣੀ
ਜਿ ਰਾਵੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰਿ॥੧॥

ਉਪਰਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਫਾਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕਰਮ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮ: ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ
ਤਿਸ ਦਾ ਨ ਦਿਸੈ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ॥
ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁਖੁ
ਪਾਇਦੇ ਡੁਬੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ॥
ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਭਉਜਲੁ ਉਤਰੇ
ਪਾਰਿ॥ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰਿ॥੨॥

ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ (ਆਪ ਬੀ) ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ (ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਸੁਹਣੀ* ਹੈ ਤੇ ਸੁਭ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ**॥੧॥

(ਭਾਈ ਸਿਖੋ) ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ (ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚ) ਡੁਬ ਮਰਦੇ ਹਨ। (ਚਾਹੇ) ਹਰ ਸਵੇਰੇ++ ਉੱਠ ਕੇ ਓਹ ਬਹੁਤੇ (ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ) ਕਰਮ ਬੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦ੍ਰੈਤਭਾਵ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਜੇ ਅਪਣੇ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ (ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਓਸ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੀ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੨॥

ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਕੁੜਿਆਰ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਰੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ' ਇਹ ਗਲ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ਹਰਿ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ
ਭਰਪੂਰਿ ਦੂਜਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ
ਆਪਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਕੁੜਿਆਰ
ਸਭ ਮਾਰਿ ਕਢੋਇ ॥ ਸਚਿਆਰਾ
ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਧਰਮ
ਨਿਆਉ ਕੀਓਇ ॥ ਸਭ ਹਰਿ ਕੀ
ਕਰਹੁ ਉਸਤਤਿ ਜਿਨਿ ਗਰੀਬ
ਅਨਾਥ ਰਾਖਿ ਲੀਓਇ ॥ਜੈਕਾਰੁ ਕੀਓ
ਧਰਮੀਆ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਡੰਡੁ
ਦੀਓਇ ॥ ੧੬ ॥

ਹਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ (ਤੇ) ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ (ਹੋਰ) ਕੋਈ (ਐਸਾ ਵਜਾਪਕ) ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਗਤ ਹੈ, ਸਰਬੱਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਜੂਦ ਹਰੀ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸੋ ਉਸ ਨੇ) ਝੂਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ (ਪੁਰਖ) ਮਾਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤਾਂ ਨੂੰ (ਸਦਾ) ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਸੋ) ਹਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ) ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰ* ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ॥੧੬॥

*ਸੁਆਲਿਓ=(ਸੰਸ:., ਸਲਾਘਾ=ਪ੍ਰਾ: ਸਲਾਹਾ। ਪ੍ਰ: ਪੰਜਾ:., ਸੁਆਲਾ ਸੁਆਲਿਓ=ਸਲਾਘਾ ਜੋਗ) ਉਸਤਤਿ ਜੋਗ। ਸੋਹਣੀ। ਚੰਗੀ। **ਰਾਵੀ=(ਜਿਸ ਨੂੰ) ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

†ਗੁਬਾਰੁ=(ਅ:., ਗੁਬਾਰੁ)ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਘੱਟਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹਨੇਰਾ: ਧੁੰਧ ਕੁਹੀਤ ਆਦਿ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬੀ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂੜ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਧੁੰਧ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ ਖੁੰਝ ਕੇ ਟਕਰਾਕੇ ਡੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ††ਭਲਕੇ=(ਪੰਜਾ:.) ਸਵੇਰੇ। ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ। *ਜੈਕਾਰੁ=ਫਤਹ ਜਿਤ।

(ਪਉੜੀ ਸਤਾਰਵੀਂ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਾਗਣ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਖਯਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਕਰੀਆ ਹੈ

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਸੈਲੀ
ਕਾਮਣੀ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਰਿ ॥ ਪਿਰੁ
ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੈ
ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਦੇ ਨ
ਚੁਕਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਸੋਹਣੀ
ਪਰਹਰਿ ਛੋਡੀ ਭਤਾਰਿ ॥੧॥

ਅਰਥ

ਮਨਮੁਖ (ਕੁਨਾਰਿ=) ਭੈੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਵਤ ਹੈ ਜੋ) ਇਸਤ੍ਰੀ
ਕਿ (ਮਨ ਕਰਕੇ) ਸੈਲੀ ਹੈ (ਤੇ ਸਾਰੇ) ਮਾੜੇ ਲਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।
(ਜਿਸਨੇ ਕਿ) ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਏ
ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਦੀ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ (ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨੀ
ਵਿਚ) ਸੜਦੀ (ਤੇ) ਹਾਲ ਬਾਹੁੜੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਉਹ) ਰੂਪ ਹੀਨ ਹੈ, ਕੋਝੀ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ)
ਪਤੀ (=ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੇ (ਮਨੋਂ) ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿਤਾ।
(ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਨ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣਾਂ
ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਝਾਪਨ ਹੈ)।

ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕੁਨਾਰ (ਮਨਮੁਖ) ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸੋਭਾਵੰਤੀ (ਗੁਰਮੁਖ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ:-

ਮ: ੩ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸਦਾ
ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ
ਪਿਆਰਿ ॥ ਅਤਿ ਸੁਆਲਿਓ ਸੁੰਦਰੀ
ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ
ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਰਿ ॥ ੨ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ (ਭਾਇ=) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਿਆਰ
ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, (ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ
ਇਸਤ੍ਰੀ) ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਅਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ
ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ
ਸੁਹਾਗਣ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀ* ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ
(ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੀ) ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਮੇਲ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ (ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੇ (ਉਸ) ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ (ਉਸਦੇ)
ਨਾਮ (ਅਰਾਧਣ) ਕਰਕੇ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ,
(ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਨਕ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ)†।

ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਰਾਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰਹਿ
ਉਸਤਤਿ ਜਿਨਿ ਫਾਥੇ ਕਾਢਿਆ ॥
ਹਰਿ ਤੁਧਨੋ ਕਰਹਿ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੁ
ਜਿਨਿ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ॥

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਥਿਆਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ ਮਾਣ
ਹੀਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈਂ ਤੇ ਵਡੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਲਵਾਨ ਹੈਂ।

*ਸੁਆਲਿਓ=ਸੁੰਦਰ। ਸਲਾਹੁਤ ਜੋਗ, ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ੧੬ ਪੰਨਾ ੭੪੦।

†ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ:-

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮੇਲਣਹਾਰ (=ਗੁਰੂ) ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਮੀ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿਤੀ ਹੈ

ਹਰਿ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣੁ ਹਰਿ
ਭਾਵੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਭਾਵਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਏ
ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਭਗਤਾ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ
ਅਨਾਥਿਆ ॥ ੧੭ ॥

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੇ ਨਿਵਾ ਦਿਤੇ ਹੈਨ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ
ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ (ਤੂੰ ਹੀ) ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ (ਸਦਾ ਹੀ
ਅਪਣੇ) ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ
ਹੈਂ॥੧੭॥

(ਪਉੜੀ ਅਠਾਰਵੀਂ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸਚੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਫਤ
ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ
ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਵਡਿਆਈ
ਵਡੀ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ
ਮਨਿ ਵਸੈ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ
ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਜੋ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ
ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜਿਸਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ
ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ (ਅਪਣੀ)
ਮੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ
ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਕੀਹ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰ) ਕਾਰਣ ਕਰਤੇ ਦੇ
ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ (ਇਹ ਗਲ) ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਕਰਣ ਕਾਰਣ' ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ 'ਕਾਰਣ' ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ
ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਟਾਖੜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਾਰਣ ਉਸੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੋ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ।

ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਾਯਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ
ਦਾਸੀ ਹੋ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਮ: ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ
ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ
ਖਸਮ ਕੀ ਤਿਨ ਅਗੈ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ॥
ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਛੋਡਿਆ
ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥ ਗੁਰ

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾਕੇ
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ, (ਜੋ) ਮਾਲਕ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ (ਉਹ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ (ਬੀ ਦਾਸੀਆਂ
ਵਾਂਗੂ) ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣੇ) ਹੁਕਮ
ਵਿਚ (ਤੋਰਕੇ) ਸੰਵਾਰਣਹਾਰ ਪੂਰੇ (ਪੂਰੂ) ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ)
'ਪੂਰਾ' ਕਰ ਛੋਡਿਆ ਹੈ। (ਸੋ ਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਅਗੇ
ਦਾਸੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇ 'ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ' ਅਗੇ ਬੀ ਦਾਸੀ ਹੋ

ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਿ
ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖ
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ
ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ
ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ
ਭਉਜਲੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਸਭਿ ਅਉਗਣ
ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰੁ ਆਪੇ
ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ ੨ ॥

ਵਰਤਦੀ ਹੈ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਸ
ਗਲ ਨੂੰ) ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਰਾਧਨਾ
ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਯਾ ਆਪੇ ਦਾਸੀ ਹੋਈ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ)। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ (ਇਸ
ਲਈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ* ਮਾਰਦਾ ਹੈ। (ਸੋ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਨੇ
ਅਪਣੇ) ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ
ਦਿਤਾ ਹੈ (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ॥੨॥

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਰੀ ਉਤੇ ਸਿਦਕ ਧਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਾ
ਪਰਤੀਤਿ ਹਰਿ ਸਭ ਕਿਛੁ
ਜਾਣਦਾ॥ ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
ਜਾਣੁ ਹਰਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਦਾ॥
ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉ ਕੀਜੈ ਜਾ ਨਾਹੀ
ਅਧਰਮਿ ਮਾਰਦਾ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ
ਸਚੁ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰੁ ਹਾਰਦਾ॥
ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ
ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ॥੧੮॥

ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਹੈ (ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ।
ਹਰੀ (ਆਪ) ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁਛਕੇ
ਉਗਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ)। (ਇਉਂ ਸਰਬੰਗਤਾ
ਨਾਲ) ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਜੇਡਾ (ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ) ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਫਿਰ) ਝੋਰਾ** ਤੇ ਚਿੰਤਾ† ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਜਦ
ਅਧਰਮ ਨਾਲ (ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ
ਸੱਚਾ ਹੈ, (ਉਸਦਾ) ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਪੁਰਖ ਹੀ
(ਉਸਦੇ ਨਿਆਂ ਅੱਗੇ) ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਗਤੋ! ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਹਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰੋ (ਉਹ) ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਤਾਰਦਾ ਹੈ॥੧੮॥

[ਪਉੜੀ ਉੱਨੀਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ -ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਕ
ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਔਪੜੀਏ-ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਨਿਹਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸ਼ਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਅੰਤਰਿ ਰਖਾ ਉਰਿ
ਧਾਰਿ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ

ਅਰਥ

ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ (ਸਦਾ) ਅੰਦਰੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਾਂ। (ਹਾਂ) ਉਸ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ (ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਸਦਾ (ਹੀ)

*ਜੰਦਾਰੁ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੩੧੦।

**ਕਾੜਾ-ਝੋਰਾ

† ਅੰਦੇਸਾ=[ਫਾ:, ਅੰਦੇਸ਼ਹ] ਫਿਕਰ, ਭੋਖਲਾ।

ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ
ਮੇਲਿ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ
ਨਾਰਿ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੩ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ
ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ॥
ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਧਿਆਇਆ
ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ
ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਰੇ॥
ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਅਨੁ ਹਰਿ
ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ
ਕਰਾਇ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ॥
ਆਪਣੀ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪਰਤੀਤਿ
ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨੁ ॥ ਹਰਿ
ਭਗਤਾ ਨੇ ਦੇਇ ਅਨੰਦੁ ਬਿਰੁ ਘਰੀ
ਬਹਾਲੀਅਨੁ ॥ ਪਾਪੀਆ ਨੇ ਨ
ਦੇਈ ਬਿਰੁ ਰਹਣਿ ਚੁਣਿ ਨਰਕ
ਘੋਰਿ ਚਾਲੀਅਨੁ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾ
ਨੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ਕਰਿ ਅੰਗੁ
ਨਿਸਤਾਰੀਅਨੁ ॥ ੧੯ ॥

ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅਪਣੇ ਤਾਣ ਨਾਲ? ਉੱਤਰ:}
(ਨਹੀਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ* (ਮਿਲ ਪਈ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ
ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਸਾਂਈਂ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

(ਉਹ) ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਜਿਸ ਉੱਤੇ
(ਪ੍ਰਭੂ) ਮੇਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਵੇ (ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
(ਐਸੇ ਪੁਰਖ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਮਨੁਖ ਤੋਂ
ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਉਹ) ਹਉਮੈ ਮਾਰਕੇ (ਹਰੀ ਨਾਲ)
ਮੇਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਐਉਂ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
(ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ) ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ) ਹਰੀ
ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥੨॥

ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਹਰੀ ਨੇ (ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਕੇ (ਅਪਣੀ)
ਵਡਿਆਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ)। ਭਗਤਾਂ
ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ) ਆਪ ਨਿਹਚਾ ਧਾਰਕੇ ਹਰੀ ਨੇ
ਅਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਘਾਲੀ (ਕੀਤੀ ਹੈ)। ਹਰੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ
ਨੂੰ (ਆਤਮ-) ਅਨੰਦ ਦੇਕੇ (ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ
ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਪਰ ਉਹ) ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰ ਨਹੀਂ
ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਚੁਣਕੇ, ਡਰਾਉਣੇ ਨਰਕ ਵਲ ਟੋਰ
ਦਿਤਾ ਹੈ ਸੁ। (ਹਾਂ ਉਹ) ਹਰੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ (ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ
ਸੂ॥੧੯॥

{ਪਉੜੀ ਵੀਹਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਉਤਾਰਧ ਅਧਯਾਯ ੮) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹਰਿਦਵਾਰ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀਆਂ
ਲੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਚੀ ਰਸੋਈ ਤਯਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੀਕਾਂ ਕਢਣ ਦਾ
ਕੀ ਲਾਭ ਜਦ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ।

*ਸਾਈ=ਉਹੋ, ਐਸੀ।

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥ ਕੁਬੁਧਿ ਡੂਮਣੀ
ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣਿ ਪਰ ਨਿੰਦਾ
ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਚੰਡਾਲਿ॥
ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਕਿਆ ਬੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ
ਬੈਠੀਆ ਨਾਲਿ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ
ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ
ਜਪੇਹੀ॥ ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਊਤਮ ਸੇਈ
ਜਿ ਪਾਪਾਂ ਪੰਦਿ ਨ ਦੇਹੀ ॥ ੧ ॥

(ਹੁਣ ਅਵਗੁਣ ਗਿਣਦੇ ਹਨ: ਘਟ=) ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੂਮਣੀ
ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ (ਕੁਮਤੀ) ਹੈ, (ਹਿਰਦੇ ਦੀ) ਕਸਾਇਣ
ਨਿਰਦਸਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਚੂਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਹੈ,
(ਹਿਰਦੇ ਦੀ) ਚੰਡਾਲਣੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਠੀ ਹੋਈ (ਬ੍ਰਿਤੀ)
ਹੈ*। (ਏਹ ਸਭੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਚ
ਖਸਲਤਾਂ ਹਨ)। (ਚੌਂਕੇ ਦੀਆਂ) ਲੀਕਾਂ ਕਢੀਆਂ ਕੀਰ
ਸਵਾਰਨਗੀਆਂ ਜੇ (ਏਹ) ਚਾਰੇ (ਫੂਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ
ਨੀਚ ਤੇ ਬਦ ਖਸਲਤਾਂ) ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਦਿਲ
ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ)। (ਪ੍ਰਸਨ: ਫੇਰ ਸੁੱਚਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ
ਉੱਤਰ:) ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸੰਜਮ (ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸੁਭ) ਕਰਨੀ
ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢੇ, ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ,
(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ: (ਹੋ ਭਾਈ) ਅਗੈ (ਗਿਆਂ)
ਉੱਤਮ ਉਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮਈ
ਸਿਖਯਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਦਖਸਲਤਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਬਦਖਸਲਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮ: ੧ ॥ ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ
ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ
ਕਰੇਇ ॥੨॥

ਹੰਸ ਕੀਹ ਤੇ ਬਗਲਾ ਕੀ (ਭਾਵ ਸੰਤ ਕੀਹ ਤੇ ਮਾਤੀਆਂ
ਖਸਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਕੀਹ) ਜਿਸ ਉਤੇ (ਸਾਂਈ) ਨਦਰ ਕਰ
ਦੇਵੇ (ਉਹ ਬਖਸਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ) ਜੇ ਉਸ
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ) ਕਾਉਂ ਤੋਂ

* ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬਦ ਖਸਲਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ
ਹਨ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਖਸਲਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ੧. ਡੂਮਣੀ, ੨.
ਕਸਾਇਣ, ੩. ਚੂਹੜੀ ਤੇ ੪. ਚੰਡਾਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਚੰਡਾਲਿ' ਪਦ ਨੂੰ ਸਿਆਚੀ ਦੇਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵ 'ਚੰਡਾਲਣ' ਹੈ। ਚੰਡਾਲਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁਠੀ ਬ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਤੀ
ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕ੍ਰੋਧਿ
ਪਦ ਨੂੰ ਸਿਆਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੁਠੀ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੁਠੀ' ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀ। 'ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੁਠੀ' ਦਾ
ਅਰਥ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਠੀ ਹੋਈ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪਦ ਧਧਾ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 'ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ' ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਦ 'ਮੁਠਿਆ' ਇਕ ਅਨਾਰਥ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ 'ਮੁਠੀ' ਪਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਮੁਠਿਆ' ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੀਏ
ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲਣ ਮੁਠੀ ਜਾਤ ਦੀ (ਨੀਚਣੀ) ਹੈ। ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਘਟ' ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਬਾ
ਵਾਚਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ', ਇਹ ਪਦ ਚੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂਮਣੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਸਾਇਣ, ਦਿਲ
ਦੀ ਚੂਹੜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਡਾਲਣੀ, ਗੋਯਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ
ਬਦਖਸਲਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲਿ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਪੰਡਿਤ! ਏਹ ਚਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਸਮੀਪ=ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਨਹੀਂ ਭਿੱਟਣਾ ਇਹ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਿਟ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

†ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤਿ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਸੁਮਤਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ
ਸਜਣ 'ਪੰਦਿ' ਨੂੰ 'ਪੰਧਿ' ਮੰਨਕੇ ਅਰਥ ਰਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਣਗੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ('ਪੰਦ' ਪਦ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਯਾ ਹੈ ਅਰਥ ਹੈ: ਸਿਖਯਾ, ਨਸੀਹਤ)।

। (ਬੀ) ਹੰਸ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ*॥੨॥

ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਐਉਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਫੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਬੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੋ। ਉਵੇਂ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਥਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਸਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਉੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ
ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ॥ ਕਾਰਜੁ
ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ
ਸਾਖੀਐ ॥ ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਨੁ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖੀਐ॥ਭੈ ਭੰਜਨ
ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ
ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥

(ਜੋ) ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ। (ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਹ) ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚੀ ਸਾਖੀ (ਗਵਾਹੀ) ਹੈ। (ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ) ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ (ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ) ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ; (ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਜ ਸੰਵਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀ ਚਖ ਲਈ ਦਾ ਹੈ। (ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ) ਹੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰਵਾਨ (ਪ੍ਰਭੂ)! ਦਾਸ ਦੀ (ਪੈਜ) ਰਖ ਲਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰ ਗੱਲੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਖ ਲਈਦਾ ਹੈ॥੨੦॥

ਵਰਾਖਯਾ— ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਗਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ—(੧) ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਰਖ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਲਓ।(੨) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬਨਾਉਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। (੩) ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਓਟ ਲਓ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀ ਲੱਭੇਗਾ। (੪) ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖ ਲਓ। (੫) ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਈਸ਼ੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਤੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਰ ਗੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਛੁਹ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤ ਦਾਯਕ ਛੁਹ ਆਪੇ ਅਪਣੀ ਲੱਖਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਯਥਾ:—

* ਕਾਗਹੁ=ਕਾਗ ਤੋਂ, ਕਾਗ=ਕਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ੧੨੩ ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਦੇ ਉਪੰਤ ਉਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ੧੨੪ ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਦ ਨਾਨਕ ਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਾਠਾਂਤ ਭੇਦ ਹੈ।

†ਸਾਖੀ=(ਦੋਖੇ ਪੰਨਾ ੨੧੨) ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਗਾਹ ਯਥਾ:—

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਸਾਖੀ ਪਾਸਿ॥

{ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੯}

੨. (ਅਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗਲ) ਉਗਾਹੀ। ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ॥{ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਲਾ ੧-੨੩}

੩. (ਅਖੀਂ ਦੇਖੀ ਵਾਰਤਾ)ਕਥਾ। ਯਥਾ: ਸੁਣਿ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪਿ ਪਿਆਰ॥ {ਬਸੰਤ ਮ: ੫-ਅਸਟ:੧}

੪. ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਯੋਗ। ਵਿਚੋਲਾ:— ‘ਗੁਰੂ ਬੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਡਿਠਮੁ ਆਖੀ’॥

{ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ-੪}

੫. ਸਿਖਿਆ:— ‘ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ॥’ {ਪਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ}

ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭਿ ਥੋਕ॥ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਜਾਚਤ ਸੁਮੁ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮੋਖ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮ ਪ-੫੦]

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਉਂ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਯਕ ਫੁਹ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਆਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਂ ਲਈ ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

[ਪਉਤੀ ਇਕੀਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਉਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ
ਤਿਸ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ
ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨਿ ਧਿਆਇਆ
ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਓਨਾ ਕੇ ਮੁਖ
ਸਦ ਉਜਲੇ ਓਨਾ ਨੋ ਸਭੁ ਜਗਤੁ
ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਇਨਸਾਨ ਦਾ) ਸਰੀਰ (ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ) ਜੀਵਾਤਮਾ, ਸਭੇ ਉਸ (ਹਰੀ) ਦੇ (ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ) ਹਨ, (ਉਹੀ) ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ੧. ਉਤਪਤ ਕਰਨਹਾਰ, ੨. ਪਾਲਣਹਾਰ ਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ੩. ਸਿਖਯਾਦਾਤਾ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ) ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਉਜਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ॥੧॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:ਐਸੇ ਨਿਰਆਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ:]

ਮ: ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ
ਭਈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਖਰਚਿਉ ਖਾਉ ॥
ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ ਪਿਛੈ ਲਗੀਆ
ਫਿਰਨਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸੈ ਨਿਜ
ਥਾਇ ॥ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ
ਉਨਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੇ (ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ) ਉਲਟ (ਕੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪਰਾਇਣ ਹੋ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧਾਂ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪ) ਵਰਤੋ (ਚਾਹੇ ਉਪਕਾਰ ਹਿਤ) ਖਰਚ ਕਰੋ (=ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ)। (ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਕੀਹ) ਅਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ (ਉਸ ਦੇ) ਪਿਛੈ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, (ਪਰ ਉਹ) ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ (ਦੇ ਵਾਜੇ) ਸਦਾ ਵਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਉਨਮਨ ਵਿਚ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। (ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੀ (ਐਸੀ) ਭਗਤੀ

*ਸਰਬ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 'ਸਦਾ ਸਦਾ' ਦੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਤੇ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਬੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਰਾ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।

†'ਕੋਣ ਉਲਟੀ ਭਈ'? ਇਹ ਲੁਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਈਸ਼੍ਵਰ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ
ਧਰਿ ਪਾਇ ॥੨॥

ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ
ਖਸਮ ਕਾ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਆਇਆ॥
ਹਰਿ ਅੰਦਰਿ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢਾਢੀ
ਮੁਖਿ ਲਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਪੁਛਿਆ
ਢਾਢੀ ਸਦਿ ਕੈ ਕਿਤੁ ਅਰਥਿ ਤੂੰ
ਆਇਆ ॥ ਨਿਤ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ
ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇਆ ॥ ਹਰਿ ਦਾਤੇ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਪੈਨਾਇਆ
॥ ੨੧ ॥ ੧ ॥ ਸੁਧੁ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਹੀ) ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ
ਧੁਰੇਂ ਲਿਖਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਮੈਂ(ਆਪਣੇ) ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾ (ਇਕ) ਕੀਰਤਨੀਆਂ
(ਹੋਕੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਰਿ ਨੇ (ਆਪਣੇ
ਮਹਲ) ਅੰਦਰ (ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰੀ) ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਢਾਢੀ
ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ (ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹਾਂ)
ਢਾਢੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ
(ਪ੍ਰਯੋਜਨ) ਲਈ (ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ) ਆਇਆ ਹੈਂ? (ਮੈਂ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ:) ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ
ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਤ (ਹੀ) ਧਿਆਇਆ
(ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ)। (ਇਹ ਸੁਣਕੇ) ਹਰੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ (ਮੈਥੋਂ) ਹਰਿ
ਨਾਮ ਜਪਵਾਇਆ (ਭਾਵ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ) ਨਾਨਕ (ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾਸ
ਨੂੰ) ਸਿਰੋਪਾਉ ਦਿਤਾ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ
ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿਤਾ)॥੨੧॥੧॥

ਭਾਵ-ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾ, ਕਾਦਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਕੋ
ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸਾਓ। ਇਸ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਕੇ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਵਯਾਖਯਾ- ਪਿਛੇ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਵਯਾਖਯਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀਚਾਰ ਇਉਂ ਹੈ:-

ਵਾਰ ਜਦ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਰੀ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਚਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਹ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਹਨ ਯਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਵ ਵਿਚ
ਪਉੜੀ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ਯਾ ਧੁਨਯਾਤਮਕ ਭਾਵ ਵਿਚ ਢੁਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਰੀ ੨੧ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਐਸੇ ਸਾਮਾਨ
ਹਨ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੀ ਸਫੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ 'ਕਾਵਯ
ਉਨਰ' ਦੀ ਬੀ ਇਕ ਡੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਣਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਮਾਨ
ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਵਾਰਤਾ
ਕੀਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਬੀ ਅਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਾਰਸਨਿਕ ਵਿਵੇਚਨਾ ਆਦਿ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਵਲ ਸੈਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਲ ਉਨਰੀ ਕਾਵਯ ਦਾ
ਇਕ ਉੱਚਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਉਚਾਰੀ
ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਦੰ ਕਰਕੇ ਯਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ

ਦਾ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਪਰ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ੧੫ਵੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ। ਜੋ ਐਉਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਪਣਾ ਯਤਨ ਬੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਗਲੇ ਉਹ 'ਗੁਰੂ ਕੀ' ਸਰਣ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਈ ਹੈ: ਗ੍ਰੀਬ, ਅਨਾਥ, ਧਰਮੀ, ਭਗਤ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਬ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਯਾ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝਿਆਰ, ਅਹੰਕਾਰੀ, ਮਨਮੁਖ, ਮੂੜ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪਉ: ੧੬, ੧੭)। ਓਹ ਜੋ ਸਚਯਾਰ ਕਹੇ ਹਨ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਦੱਸੇ ਹਨ (ਪਉ: ੧੭)। ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਹ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪਉ: ੧੬)। ਕੁਝਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਪਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੰਡਿਤ ਬੀ ਹੋਏ ਹਨ (ਪਉ: ੧੬)। ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬੀ (ਪਉ: ੧੭)। ਪਉ: ੧੮-੧੯ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਉ: ੨੦ ਵਿਚ ਸਿਖੜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰਿ ਕਾਰਜ ਵਿਚ 'ਸਾਖੀ' ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਰਖੋ। ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਇਤਰ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਮੰਡਲ ਰਚੋ, ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪੈਜ ਰਖਣਾ ਸਾਂਈ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਓ।

ਇਸਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਉ: ੨੧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਢੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਢਾਢੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਯਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਰਹਣ ਵਾਲੇ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੂਸਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਯਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਉਂ ਦੀ ਲੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਿਰ-ਹਉਂ ਢੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਢੀ ਵਰਗਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਕੇ, ਜੋ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਓਥੋਂ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਪਉੜੀ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਉਨਮਨਿ-(ਸੰਸ: ਉਨ੍ਮਨ੍ਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹਨ ਉਖੜੇ ਯਾ

ਘਬਰਾਏ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ* ਇਕ ਮੁੱਢਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:-
ਉਨਮਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ
ਇਸਦੀ ਵਰਤਪਤੀ ਇਹ ਹੈ:- {ਉਤ੍=ਉਨ੍=ਉਚਾ+ਮਨ=ਦਿਲ। ਦਿਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ।
ਉਨਮਨ} ਉੱਚਾ ਮਨ ਰਹਣ ਦੀ ਦਸਾ, ਲਿਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ
ਰਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਕੇ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ
(ਹਾਲਤ ਮਫੂਲੀਅਤ) ਤੇ ਫਤੇ ਪਾਕੇ ਸਾਖੀ ਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਪਦ (ਹਾਲਤ ਫਾਇਲੀਅਤ)
ਵਿਚ ਰਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਤੇ
ਸੁਖੀ, ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਉਨਮਨਿ ਰਥੁ ਧਰਿਆ' ਚੌਥੀ ਭੂਮਕਾ ਵਿਚ
ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਰਬ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਥਾ:- ਪਵਨਪਤਿ ਉਨਮਨਿ ਰਹਨੁ ਖਰਾ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੦]

(ਪਵਨਪਤ) ਜੀਵ, ਦਾ ਤੁਰੀਆ ਵਿਚ ਰਹਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਰਾ।

ਪੈਨਾਇਆ-ਪਹਿਨਾਇਆ-ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਵਾਈ। ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਿਲਅਤ
ਮਿਲਨ ਦੀ ਜੋ ਓਥੇ ਹੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ
ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ ਮੁਰਾਦ ਏਥੇ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ
ਹੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਮਿਲਿਆ।

ਢਾਢੀ-ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਗਵਯੇ, ਜੋ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਨੀ ਬੀ ਢਾਢੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਢਢ ਵਜਾਕੇ ਜਸ ਗਾਯਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਯਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦ ਆਪ ਨੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ
ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮ
ਪਦ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਹਉਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਮ੍ਰ ਉਚਾਰਣਾਂ ਵਿਚ ਹਉਂ ਰਹਿਤ
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• • •

(ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ॥

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ-੧]

ਨਿਰੁਕੁ-ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥-ਅਰਥ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਪੁਜੀ ਦਾ
ਆਰੰਭ। ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ- ਭਾਵ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਦਾ ਸ਼ਬਦ।

* ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਮਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਾ ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ-ਤੁਰੀਆ-ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

ਕਬੀਰਿ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ॥

[ਬਸੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ-੧]

ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਯਥਾ:-

ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤਿ ਪਾਈ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹਿ ਹਉਮੈ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩ ਅਸਟ ੨੨]

ਕਬੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

ਸੁਰਿ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩ ਅਸਟ ੨੨]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸੰਮਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਕਥਾਵਾਂ ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ* ਪਰ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਸਨ। ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਦੱਸੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸਰੀਰ ਲਹਿਰ ਤਲਾਉ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਰੂ, ਨੂਰਾ=ਅਲੀ ਨੂਰਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਰੂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਨੀਰੂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਮਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਾਉਂ 'ਕਬੀਰ ਦੀਨ' ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 'ਕਬੀਰ' ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖੇ ਪਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਾਉ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰਥੇ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਦੀਖੜਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਯਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ- 'ਉਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੁ'। ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੀਖੜਾ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮਝਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਸੀ।

ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਣੇ ਰਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੀ ਇਹ ਸਿਰ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਹਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਥੇ ਆਪ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਦੋਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ੧੫੭੫ ਬਿ: ਵਿਚ ਮਗਹਰ ਗਏ ਤੇ ਓਥੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸਮਾ ਗਏ। ਦੋਹਾ ਇਹ ਹੈ:-

ਪੰਦਰਹੀ ਸੈ ਪਚਤ੍ਰ ਬਿਖੇ ਕੀਆ ਮਗਹਰ ਕਉ ਗੋਨ॥

ਮਘਰ ਸੁਦੀ ਏਕਾਦਸੀ ਰਲੀ ਪੋਨ ਮੇਂ ਪੋਨ॥

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ-ਪਿਛੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

'ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲਿ॥'

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧-੨੯]

*ਪਰ ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਮਤ ੧੪੫੫ ਬਿ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।

ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਚੁਕਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਏਸ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੁ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ-‘ਏਕੁਸੁ+ਆਨੁ’ ਆਦਿ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ।

ਮੂਲ

ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤੁ ਬਡਾ ਹੋਤੁ ਹੈ
ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ ਜਿ ਦਿਨ ਦਿਨ
ਅਵਧ ਘਟਤੁ ਹੈ ॥ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰਿ
ਅਧਿਕ ਲਾਭੁ ਧਰਿ ਪੇਖਤ ਹੀ
ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ ॥ ੧ ॥

ਐਸਾ ਤੇ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਲਾਇਆ ॥
ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ
ਮਾਇਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਰਸ
ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਿਹਚਉ ਮਰਣਾ ॥
ਰਮਈਆ ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਤ
ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਧਿ ਭਵ
ਸਾਗਰੁ ਤਰਣਾ ॥ ੨ ॥

ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥
ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਜਾਗੈ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਤਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ
॥ ੩ ॥

ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਤਾ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਟੁਰੇਗਾ)

(ਹੇ ਰਮਈਆ!) ਤੂੰ ਜਗਤ (ਨੂੰ ਰਚਕੇ) ਐਸਾ ਭਰਮ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ) ਕਿਵੇਂ (ਤੈਨੂੰ) ਬੂਝੇ (ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੇ) ਜਦ (ਕਿ ਤੇਰੀ) ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ੧.{ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਮੋਹਿਤ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:} (ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਤ੍ਰ ਜਨਮ ਹੋਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਹਨ) ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ (ਮੇਰਾ) ਪੁਤ੍ਰ ਵਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਇੰਨਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ (ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ) ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। (ਉਹ ਤਾਂ) ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ (ਭਾਵ ਆਖ ਤੇ ਜਾਣਕੇ) ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ) ਵੇਖਕੇ ਜਮਰਾਜ ਹਸਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਤੂੰ ਸਾਂਈਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ)॥੧॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ) ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਿਚਸੇ (ਜਾਣ ਕਿ) ਮਰਨਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਹੇ ਜੀਵ!) ਰਮਈਆ (ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ) ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, (ਇਹ ਨਾਮ) ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ (ਦਾਤੀ) ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰੀਕੇ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ) ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ)॥੨॥

(ਹਾਂ ਜੀਉ) ਜਦੋਂ ਉਸ (ਰਮਈਏ) ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੀਤ (ਯਾ ਸ਼ਰਧਾ) ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਅਤੇ) (ਮਾਯਾ ਦਾ ਪਾਯਾ) ਭਰਮ (ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਪਿਆ) ਭੁਲੇਖਾ ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ‘ਸਹਜ’ ਉਪਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਇਸ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਮਰਨਾ (ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਫੇਰ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ (ਰਮਈਏ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਆਲ ਉਲਾਦ ਤੇ ਹੋਰ, ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਾਸੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਨਤ ਪਦ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਏਥੇ ਅਨ+ਅੰਤ=ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, 'ਸਦੈਵੀ'; ਅਰਥ ਠੀਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਸਯ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਨਿਰਚਉ ਮਰਣਾ' ਤੇ ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਸਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਛਡ ਦੇਹ, ਵਿਸੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੰਮਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕ੍ਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਰਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੱਖਣਹਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ: 'ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ'। ਉਹ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ ਰਸ ਛਡਣੇ; ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਲਿਵ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭਾਵ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਨਿਰਯਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਹਜ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ:-

ਸਹਜੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ॥

ਪਤਿ ਪਤਿ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਥਕੇ ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ॥....

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩-ਅਸਟ ੨੨)

ਵਿਸੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੨੬੯।

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਨਤ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਅਰਥ 'ਅਨੰਤ' ਹੈ

ਅਨਤ (ਸੰਸ:; ਅਨੰਤ*)ਬੇਅੰਤ, ਭਾਵ ਈਸ਼੍ਵਰ। ਯਥਾ:-

ਅਨਤ ਕਲਾ ਹੋਇ ਨਾਕੁਰੁ ਚੜਿਆ॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਸੋਲਹੇ-੯)

(ਅ) ਅਥਵਾ ਤਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਨ' ਅਰਥਾਤ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 'ਤਜੀਵਣ'=ਤਯਾਗਣੇ ਯੋਗ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ-੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਨ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ ੧੨੬੭ ਅਥਵਾ ੧੩੨੪-੨੫† ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਤਨ ਸੋਲਾ ਪੁਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੰਢਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਬੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜਾਤਿ ਦੇ ਵੈਸ਼ਣ ਤੇ ਮਤਿ ਵਲੋਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਆਪ ਅਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਮੇਤ ਰਲਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਆਉਂਦੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਸੇਵਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ, ਅਪਣਾ ਨਾਮ 'ਅੰਤ੍ਰਯਾਮੀ' ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਰ੍ਹੇ ਖੰਡ ਮਗਰਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਕ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਅੰਤ੍ਰਯਾਮੀ ਹੈ; ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਹ ਪੀਹ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ

*ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਯਾਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ (ਬਿੰਦੀ) ਕਈ ਵੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਵਿਸਤਿ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਬਿੰਦੀ) ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਤਿ: (ਵਿਸਤਿ) ਵੀਸ। ਤਿਵੇਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਨਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

†ਏਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਮੈਕਾਲਫ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੁਧਾ ਦੇ ਸਾਧੂ 'ਜਾਨਕੀ ਬਰ ਸਰਨ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਤ੍ਰਯਾਮੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਤਿ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਤਦ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਠੰਢ ਪਾਈ, ਤਦ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ। ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਾ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਨਿ ਆਗਲਤਾ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ ਵਿਸਰਿ
ਗਇਆ ॥ ਕੁਟੰਬੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸਰਿ
ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਘਰਿ ਜੋਹਰਿ
ਕਪਟ ਨਰਾ ॥ ੧ ॥

ਦੂੜਾ ਆਇਓਹਿ ਜਮਹਿ ਤਣਾ ॥
ਤਿਨ ਆਗਲਤੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ॥
ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਆਇ ਕਹੈ ॥
ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ
ਵਲਾਇ ॥ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ
ਮੈ ਲੇਹਿ ਛੁਡਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥

ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰੁ
ਭਇਆ ॥ ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤਸਿ
ਨਾਹੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ
॥ ੨ ॥

ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥਿ ਚਾਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਰਵਿ ਸਸਿ ਤਹ ਨ ਪ੍ਰਵੇਸੰ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬ ਬਿਸਰਿ
ਗਇਆ ਜਾਂ ਤਜੀਅਲੇ ਸੰਸਾਰੰ॥੩॥
ਆਜੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ
ਹੈ ਪੇਖੀਅਲੇ ਧਰਮਰਾਓ ॥ ਤਹ
ਕਰ ਦਲ ਕਰਨਿ ਮਹਾਬਲੀ ਤਿਨ
ਆਗਲਤੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ॥੪॥

ਅਰਥ

ਹੋ ਜੀਵ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਤੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ (ਭਰਿਆ ਪਿਆ) ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੀਵ ਤੂੰ) ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਮੌਤ (ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ) ਭਉ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਮਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋ ਕਪਟੀ ਪੁਰਖ! (ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ) ਤੱਕਦਾ ਹੈ॥੧॥

(ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂੜਾ=) ਸਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਮ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ (=ਬੁਢੇਪਾ) ਆ ਗਿਆ ਹਈ। ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ) ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਾਸੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ) ਕੋਈ ਕੋਈ (ਅਰਥਾਤ ਵਿਰਲਾ) ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਆਕੇ (ਇਹ ਬੀ) ਕਹਿੰਦਾ (ਸੁਣੀਂਦਾ) ਹੈ:- ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਆ ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲ, ਗਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲੈ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ! ਮਿਲ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

{ਫੇਰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:} (ਹੋ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ) ਪ੍ਰਾਣੀ! ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ (ਲਗਕੇ) ਤੈਨੂੰ (ਰਮਈਆ ਛਿਨ ਛਿਨ ਪਿਆ) ਵਿਸਰੇ ਹੈ; (ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਉਤੇ (ਆਪ ਨੂੰ) ਅਮਰ ਹੋਇਆ (ਸਮਝ ਰਖਿਆ ਹੈ)। ਮਾਇਆ ਦਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ (ਤੂੰ ਰਮਈਏ ਨੂੰ) ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਆਲਸੀ! (ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ) ਜਨਮ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ॥੨॥

ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਇਕ ਦਿਨ) ਤੂੰ ਔਖੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ)। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ (ਇਹ) ਸੰਸਾਰ ਛੱਡੋਗਾ ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ) ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ॥੩॥ {ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:} ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜ ਹੀ (ਸੰਸਾਰ ਤਜੀਅਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਹਾਂ ਮੈਂ) ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਿ=) ਹਥਾਂ ਵਿਚ (ਕਰਦਲ=) ਦਲਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ (=ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ

ਜੇ ਕੋ ਮੂੰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਤਾ
ਵਣਿ ਤਿਉਣਿ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥
ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ
ਬਦਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਰਾਮਈਆ ॥
੫ ॥ ੨ ॥

ਦੂਤ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ॥੪॥
(ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਕੇ ਮੈਂ ਲਗ ਪਿਆ ਭਗਤੀ ਵਿਚ। ਹੁਣ
ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ } ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਭੈਦਾਯਕ ਨਕਸਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਸਦਾ; ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ) ਵਣ ਤਿਣ ਵਿਚ
ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। (ਮਤਾਂ ਇਹ
ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਬੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ) ਤਿਲੋਚਨ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਮਈਆ ਜੀਓ! ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਿਛੁ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ॥੫॥੨॥

ਵਯਾਪਕਾ— ਇਹ ਸਬਦ ਪਿਛਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਸ
ਸਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪ੍ਰਾਣੀ' ਕਹਿਕੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਅੰਕ ੩ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਦੱਸ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਥੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਅਗੇ ਲਿਆਕੇ ਸਮੇਧ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵਧੀਕ ਉੱਤਮ ਗਿਣੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਅੰਕ ੪-੫ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਵੇਲੇ
ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ
ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵਣ ਤਿਣ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ
ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਵਣ ਤਿਣ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਰਮਈਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਯਮ ਆਦਿ ਯਾ
ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵਯਾਪੇਗੀ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਆਗਲੜਾ—ਬਹੁਤਾ। ਜਰਾ—ਬੁਢੇਪਾ।

ਬਿਗਸਹਿ—ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੨੮ 'ਬਿਗਸੈ'। ਕਮਲਾ ਜਿਉ—ਕੋਲਾਂ ਵਾਛੂ।

ਪਰ ਘਰਿ—ਪਰਾਇਆ ਘਰ, ਭਾਵ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ।

ਕਪਟ ਨਰਾ—ਹੋ ਕਪਟੀ ਪੁਰਖ! ਹੋ ਛਲੀਏ ਇਨਸਾਨ!

ਦੂੜਾ—[ਦੂਤ=ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਤ ਤੋਂ ਨਿੰਮ੍ਰੀ ਵਾਚ ਦੂਤੜਾ। ਦੂਤੜੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੂੜਾ
ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਤ।

ਜਮਹਿ ਤਣਾ—ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਪੁਤਰ, ਏਥੇ ਭਾਵ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ।

ਆਗਲੜੈ ਮੈ— ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।

ਬੀਨੁਲ-ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਬੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ
ਪੁਜਾ ਵਿਚ ਗੰਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਨੁਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ-ਬਾਂਹ (ਗਲੇ) ਪਾਕੇ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ।

ਮੂਠਾ—ਠਹਿਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੪੨। ਬਿਖਮ-ਔਖਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੯੭।

ਘੋਰ-ਬਹੁਤ (ਔਖਾ), ਡਰਾਉਣਾ।

ਰਵਿ-ਸੂਰਜ।

ਸਸਿ-ਚੰਦ। ਨ ਪ੍ਰਵੇਸੰ-ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤਜੀਅਲੇ-ਛੱਡੇਗਾ।

ਪੇਖੀਅਲੇ-ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਕਰ ਦਲ ਕਰਨਿ ਮਹਾਬਲੀ-ਉਥੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਦਲਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਭਾਵ ਜਮ ਜੋ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਹਨ।

(ਅ) ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਦਲਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਸੱਟਦੇ ਹਨ (ਜਮ), ਪਰ 'ਕਰਨਿ' ਦੇ 'ਨ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲਗੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਕਰਨ' ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ।

ਬਦਤਿ-ਆਖਦਾ ਹੈ।

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ-੩)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਡੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਬ ਕੱਢਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਦੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਯਾ ਪੰਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਗੀ ਕਿੰਗ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ॥

ਅਚਰਜ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ

ਅਬ ਕਿਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧੁਬ ਜਿਨਿ ਮੇਰੇ

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮੇਖੁਲੀ ਲਾਈ ॥ ੧ ॥

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ

ਬਾਜੈ॥ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸਟਿ ਨਾਦ ਲਿਵ

ਲਾਗੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ ਸਿੰਢਿਆ ਅਰੁ

ਚੁੰਢਿਆ ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ

ਅਰਥ

ਹੇ ਪੰਡੇ! ਇਕ ਅਚਰਜ (ਦੀ ਗੱਲ) ਸੁਣ, (ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਿ) ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਭਾਵ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਜੋ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਰਜ=ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)। (ਦੇਖ) ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰ ਨਰਾਂ (ਦੇ) ਗਣ ਤੇ ਗੰਧਰਬ ਮੋਹ ਰਖੇ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਦੀ) ਜੇਊਤੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖਿਆ ਹੈ॥੧॥

(ਉਸੇ) ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ (ਅੰਦਰ) ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ (ਰਾਜਾ ਰਾਮ) ਦੀ (ਕ੍ਰਿਪਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ (ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ) 'ਨਾਦ-ਲਿਵ' ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਗਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ: ਅਸਾਂ ਸਰਾਬ ਵਾਲੀ) ਭੱਠੀ (ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਤੇ) ਦੇਗ ਤੇ 'ਨਾਲ' (ਦੀ ਬੀ ਥਾਵੇਂ) ਗਗਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ 'ਭੱਠੀ' 'ਦੇਗ' ਤੇ 'ਨਾਲ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਾਬ ਦੇ ਚੋਣ

ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਧਾਰ ਚੁਐ
ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰਸ ਮਹਿ ਰਸਨ
ਚੁਆਇਆ ॥ ੨ ॥

ਏਕ ਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ ਪਵਨ
ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ ॥

ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜੋਗੀ
ਕਹਹੁ ਕਵਨੁ ਹੈ ਰਾਜਾ ॥੩॥

ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
ਪੁਰਖੋਤਮ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਰੰਗਿ
ਰਾਤਾ॥ ਅਉਰ ਦੁਨੀ ਸਭ ਭਰਮਿ
ਭੁਲਾਨੀ ਮਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਮਾਤਾ
॥ ੪ ॥ ੩ ॥

ਲਈ ਸਾਨੂੰ) ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ (ਭਬਕਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। (ਉਹ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ)*। ਉਸ (ਘੜੇ) ਵਿਚ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਚੋ ਚੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਹ ਧਾਰਾ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਉਹ ਹੈ) ਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚਾ) ਰਸ (ਉਹ ਮਹਾਂ ਰਸ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ) ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਹੁਣ) ਅਚਰਜ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਵਨ=ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦੇ ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗਗਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪਵਨ=)ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦੇ (ਸਿਮਰਨ) ਦਾ (ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ) ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। (ਹੁਣ ਇਕ ਗਲ ਸਾਡੀ ਬੁੱਝ ਕਿ) ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ (ਕੋਈ) ਰਾਜਾ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ) 'ਇਕੋ', ਦੱਸ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? (ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਪਤਾ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੋ ਰਾਜਾ) ਜੋਗੀ (ਬੀ) ਹੈ। (ਪੰਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਬੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ=ਯੁਕਤ, ਜੁਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਜਾਪਕ ਹੋਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ**)।

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਉਹ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਯੁਕਤ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ) ਪੁਰਖੋਤਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਗਨ ਨਾਲ (ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਵਜਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਖੋਤਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ) ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ (ਬੀ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸੁਣ ਹੋ ਪਾਂਡੇ ਤੈਨੂੰ) ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਖਣੇ ਸੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਤਾ ਗਗਨ ਆਰੂੜ ਹੈ†। ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਸੇ ਪੀਕੇ) ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਸੇ, ਭਰਮ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਰਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਜੋ (ਰਸਾਇਨ=) ਸਰਬ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੂਲ

*ਦੇਗ=ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਕ, ਗੁੜ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ=ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸਰਾਬ ਭਾਵ ਬਣਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਬਕਾ= ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਭਾਵ ਸਰਾਬ ਦਾ ਦੁਵ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਭਠੀ, ਦੇਗ ਤੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯਥਾ: -'ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ ਸਿੰਢਿਆ ਅਰੁ ਚੁੰਢਿਆ' ਤੇ ਭਬਕੇ ਨੂੰ ਕਲਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਬਕਾ (ਕਲਸ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਸੁਧ' ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਹੈ।

**ਉਵ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਥਾ: -ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ॥ ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਕੈਸੇ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ॥ {ਧਨਾ: ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟ: ੧}।

†ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਉਸ ਰਾਮ=) ਸਰਵ ਵਜਾਪੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਸਿਰ ਰਸ (ਪਰਮ ਰਸ) ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਰਸਮਈ ਅਵਸਥਾ ਗਗਨਮਈ ਬੀ ਹੈ।

ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਖੋਤਮ ਦਾ ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ*)॥੪॥੩॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਸਰਾਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਭਠੀ ਤੇ ਦੇਹ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਚੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਯਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਨੂੰ, ਯਾ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਔਖਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ‘ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਥੇ ਪਦ (ਰਸਾਇਨ) ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਪਰਮ ਸਿਰੋਮਣੀ ਰਸ, ਸਰਾਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਡਾ ਹੈ। ਪੰਡੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭੰਗਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕਈ ਸਰਾਬ ਬੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਡਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਲਿਵ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਝਿੜਕ ਵਿਚ, ਕੁਛ ਤਰਸ ਵਿਚ, ਕੁਛ ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਯਥਾਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ ‘ਨਾਮ ਰਸ’ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਸ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਫੇਰ ਲਿਵ ਹੈ, ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮ, ਭਗਤੀ ਜੋਗ, ਗਿਆਨ ਸਭ ਸੰਮਿਲਤ ਹਨ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਕੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਪਦਾਰਥ ਸਰਾਬ ਤੇ ਉਹ ਪੀਕੇ ਮਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਅਥਵਾ ਲਿਵ ਕਹਿਣੇ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁੰਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਜੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ‘ਭਗਤੀ-ਜੋਗ’ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਕਬੀਰ ਮੈ ਜਾਨਿਓ ਪਤਿਬੋ ਭਲੇ ਪਤਿਬੋ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗੁ॥

ਭਗਤਿ ਨਾ ਛਾਡਉ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੈ ਨਿੰਦਉ ਲੋਗੁ*॥੪੫॥ [ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ]

(ਜੋਗ+ਭਗਤਿ=ਭਗਤਿ ਜੋਗ)।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਿਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ‘ਭਗਤੀ ਜੋਗ’ ਯਾ ‘ਪਰਾ ਭਗਤੀ’ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਬੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸੁਭ ਕਰਮ (ਅਰਥਾਤ ਉਥੇ ਆਚਰਣ) ਬੀ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਦ ਕਰਮ, ਜੋਗ, ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਮਿਲਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਜੋਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਜਰਾ ਕਠਨ ਹਨ, ਤੇ ਤੁੰਕਾ ਗੁਫਤਗੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਬਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ†, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਰਾਬ ਨੂੰ,

*ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੋ ਕਬੀਰ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੮]

ਪੁਨਾ:-ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੋ॥ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੬੪]

†ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ‘ਸਹਜ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਉਆ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸਹਜ ਮਭਵਾਰਾ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨੭]

†ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਰੁਕਤ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।

ਜੋ ਪੀਤਿਆਂ ਨਸਾ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ 'ਜੋਗ ਦੀ ਜੁੜੀ ਅਵਸਥਾ' ਆਖਦਾ ਹੈ। 'ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲਿਵ' ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਤਜਾਗ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਨਿਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨੂਨੀ ਪੀਕੇ ਗੜ੍ਹਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੌਖੀ ਗਲ ਸੀ ਤੇ ਗੜ੍ਹਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬੀ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਤਮ-ਰਸ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਉਹ ਮਗਨਤਾ ਨਾਂ ਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਨਤਾ ਆਤਮ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖੋਤਮ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹੋਸੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਸੰਸੇ, ਵਿਪਰਯਯ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਸੈ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਜਗਤ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਜਗਤ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਨਹਦ-ਕਿੰਗਰੀ ਉਹ ਕਿੰਗਰੀ ਨਾ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨ+ਹਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਦ ਯਾ ਮਿਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਉਹ ਅਨ+ਹਤ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਵਜਾਏ ਵਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਿਤਿਆਂ 'ਨਾਦ ਲਿਵ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੇਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਇਸ ਵਜਾਪਕ ਨਾਮ' ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਵਿਚਿ ਕਲਜੁਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩-੬)

ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਅੰਕ ੨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਜਾਪਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠੀ ਸਿੰਢਿਆ ਤੇ ਚੁੰਢਿਆ ਤ੍ਰੈਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗਗਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਗਨ ਪਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਲਸਕਰੁ ਕਰੈ॥

(ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੧)

ਇਹ ਪਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਯਥਾ:-

ਆਕਾਸਿ ਗਗਨੁ ਪਾਤਾਲਿ ਗਗਨੁ ਹੈ ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇਲੇ॥

ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਸਦਾ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਘਟੁ ਬਿਨਸੈ ਗਗਨੁ ਨ ਜਾਇਲੇ॥ (ਗੋਡ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩)

ਪੁਨਾ: ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ॥

(ਰਾਮ: ਦਖ: ਓਅੰਕਾਰ-੨੦)

ਸੋ ਜੇ ਏਥੇ ਅਰਥ ਗਗਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਭੱਠੀ', 'ਚੋਗ' 'ਨਾਲ' ਸਭੋ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ

*ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵੈ ਨਾਉ॥

{ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੬੭}

†ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠੀ, ਸਿੰਢਿਆ, ਚੁੰਢਿਆ ਤ੍ਰੈਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗਗਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਗਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:-

੧. ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਇਆ,

੨. ਉਹੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮਦਰਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

੩. ਪਵਨ=ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗਗਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਹੀ ਹੁਣ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੂਨੀ ਇਹ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਕੀ ਬਣਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਗਗਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਉਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ। ਫੇਰ ਓਥੋਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਰਸ ਆ ਟਪਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਉਨਮਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।

(ਅ) ਜੇ ਭਾਠੀ, ਸਿੰਛਿਆ, ਚੁੰਛਿਆ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਨੂੰ ਗਗਨ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਯਾਖਯਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਵਿਦਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਠੀ, ਸਿੰਛਿਆ, ਚੁੰਛਿਆ ਕਲਸ ਆਦਿ ਪਦ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁਆਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 'ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ' ਤੇ 'ਨਾਦ ਲਿਵ' ਪਦ ਆਖ ਆਏ ਹਨ। ਏਹ ਦੁਏ ਪਦ ਲਖਾਯਕ ਹਨ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁਆਣ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਕੋ ਸਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਛਿਆ, ਚੁੰਛਿਆ, ਕਲਸ ਅਰਥਾਤ 'ਦੇਗ' 'ਨਾਲ' 'ਭਬਕਾ' ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਪਲਖਤ ਪਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਠੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗਗਨ ਪਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਅਰਥ ਲੈਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਸਿੰਛਿਆ=੧. ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਚੀਏ ਅਰਥਾਤ ਗੁੜ ਸੱਕ ਆਦਿ ਤ੍ਰਕਾਏ ਹੋਏ ਪਾਈਏ ਸੇ 'ਦੇਗ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੨. ਸੰਗਯਾ, ਸੰਗਯਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਸੰਸ: ਸੰਗਯਾ =ਨਾਮ) ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਜੋ ਜਪੀਦਾ ਹੈ।

ਚੁੰਛਿਆ=੧. ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁੰਘੀਏ=ਚੂਸੀਏ ਅਰਥਾਤ 'ਨਾਲ' ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੌਂਦੀ ਹੈ।

੨. ਚੁੰਛਿਆ=ਚੂਸਣਾ, ਚੋਣਾ। ਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਪੈਣਾ।

ਕਨਕ=੧. ਸੋਨਾ ਜੋ ਧਾਤੂ ਹੈ।

੨. ਸੋਨਾ ਪਰਮ ਸੁਧ ਧਾਤੂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਸੁਧ', ਅਰਥਾਤ ਕਨਕ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸੁਧ' ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਕਲਸ=੧. ਘੜਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਭਬਕਾ।

੨. ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗ-ਅੰਤਹਕਰਣ।

ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰੂਪਕ ਐਉਂ ਬੋਝੇਗਾ:-

*ਇਹ ਅਰਥ ਦੇਰ ਹੋਈ ਅਪਣੇ ਕੋਸ (ਕੋਸ ਖਾ: ਟ੍ਰੈ: ਸੁ: ਸਫਾ ੧੮੩) ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਵਿਸਥਾਤ	ਵਾਸਥਾਤ	ਭਾਵ
ਭੱਠੀ	ਗਗਨ	ਦਸਮ ਦੁਆਰ
ਦੇਗ (ਸਿੰਘਿਆ)	ਨਾਮ (ਸੰਗਣਾ=ਸੰਘਿਆ)	ਸਿਮਰਣ ਨਾਮ ਦਾ
ਨਾਲ (ਚੁੰਘਿਆ)	ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਪੈਣਾ (ਚੁੰਘਿਆ= ਚੂਸਣਾ, ਚੁੰਘਣਾ)	ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਕੇ ਲਿਵ ਲਗਣੀ
ਕਨਕ ਕਲਸ	ਸੋਨਾ=ਸੁੱਧ। ਕਲਸ=ਅੰਤਹਕਰਣ।	ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ

ਸੋ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਚਲਣਗੇ:- ਭਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਸਿੰਘਿਆ (ਦੇਗ) ਦੀ ਥਾਂ-ਨਾਮ ਹੈ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਦਾ। ਚੁੰਘਿਆ ਦੀ ਥਾਂ-ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਲਸ=ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਚੌਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਦੀ* ਜੋ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸ 'ਆਤਮ ਰਸ' ਹੈ।

(ਅ) ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਦਸਮ ਦੁਆਰ=ਭੱਠੀ,] ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ (ਹਰੀ ਦੀ) ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਮਾਨੋ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣੀ ਹੈ
ਅਰਚੁੰਘਿਆ=ਅਰਚਨ=ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ	
ਸਿੰਘਿਆ=ਸੰਧਾਨ=ਸ਼ਰਾਬ ਖਿੱਚਣੀ	

(ੳ) ਜੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁੜ ਸੌਂਕ ਵਾਲੀ ਖੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਖੋਚਰੀ ਮੁੱਢਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ-ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਗਗਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ	ਹੋਰ ਦਾਨੇ
ਭਾਠੀ-ਦਸਮ ਦੁਆਰ।	+ਦਸਮ ਦੁਆਰ।
ਸਿੰਘਿਆ-ਸਜੀ ਸੁਰ।	ਜਮਨਾ, ਸੁਰਜ।
ਚੁੰਘਿਆ-ਖਬੀ ਸੁਰ।	ਇੜਾ, ਗੰਗਾ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ।
ਕਨਕ ਕਲਸ-ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ।	

ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂਲ ਬੰਧ ਰੋਕਕੇ ਖੋਚਰੀ ਮੁੱਢਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਚੌਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਵੇਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ, ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਗਗਨ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਐਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਸਿੰਘਿਆ-ਸੰਗਣਾ, {ਪੰ:, ਸੰਗਣਾ, ਸੰਘਣਾ} ਲੱਜਾ ਕਰਨੀ। ਤਯਾਗਣਾ। ਨਿਬ੍ਰਿਤੀ ਕਰਨੀ। ਅਰਥਾਤ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਨਿਬ੍ਰਿਤੀ।

ਚੁੰਘਿਆ-{ਪੰਜਾ:, ਚੁਛਣਾ} ਚੁਣਨਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ; ਅਰਥਾਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ!

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਚੌਂਦਾ

*ਭਾਵ ਇਹ ਰਸ ਅੰਤਹਕਰਣ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

**ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

+ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।

ਹੈ। ਕਲਸ=(ਘੜੇ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਤੇ ਕਨਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਧ। ਸੋ ਸੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਧਾਰ ਚੌਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤਯਯ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤਯਯ ਰੂਪ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਰਥਾਤ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਯਾਨ ਤੋਂ ਹੀਨ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਦਿਬਜਧਾਰਾ ਸੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ।

ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਆਤਮਿਕ ਮਦਰਾ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਦਰਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

ਗੁੜੁ ਕਰਿ ਗਿਆਨੁ ਪਿਆਨੁ ਕਰਿ ਮਹੂਆ ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ॥ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਜ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨਹਾਰਾ॥੧॥ ਅਉਧੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰਾ॥ ਉਨਮਦ ਚਢਾ ਮਦਨ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਤਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਦੁਇ ਪੁਰ ਜੋਰਿ ਰਸਾਈ ਭਾਠੀ ਪੀਉ ਮਹਾ ਰਸੁ ਭਾਰੀ॥ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ ਛੂਟਿ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ॥੨॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧਿ ਪਾਈ॥ਦਾਸੁ ਕਬੀਰ ਤਾਸੁ ਮਦ ਮਾਤਾ ਉਚਕਿ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ॥੩॥੨॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨]

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਮਦਰਾ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਉਂ ਬੀ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:-
ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨਿ ਲਾਹਨਿ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ॥ ਤਿਸਨਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ॥੧॥ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰਿ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ॥ ਏਕ ਬੁੰਦ ਭਰਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਜੋ ਮਦੁ ਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਤਨਿ ਜਾਰੀ ਰੇ॥ ਮੁਦਾ ਮਦਕ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰੇ॥੨॥ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਰਵਿ ਸਸਿ ਗਹਨੈ ਦੇਉ ਰੇ॥ ਸੁਰਤਿ ਪਿਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰੇ॥੩॥ ਨਿਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੇ ਰੇ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲ ਮਦ ਛੂਛੇ ਇਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚੇ ਰੇ॥੪॥੧॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧]

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਮਦਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ 'ਅਨਭਉ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ:-

ਗਗਨਿ ਰਸਾਲ ਚੁਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ॥ਸੰਚਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਤਨੁ ਭਇਆ ਕਾਠੀ॥੧॥
ਉਆ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸਹਜ ਮਤਵਾਰਾ॥ ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਾ॥੧॥
ਰਹਾਉ॥ ਸਹਜ ਕਲਾਲਨਿ ਜਉ ਮਿਲਿ ਆਈ॥ ਆਨੰਦਿ ਮਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਈ॥੨॥
ਚੀਨਤ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅਨਭਉ* ਪਾਇਆ ॥੩॥੨੨॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨੨]

ਅੰਕ ੩-ਹੁਣ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਨ ਨਾਲ । ਭਾਵ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜਪਣੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੂਪ' ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ

*ਗਯਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਨਿਰੰਜਨ' ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਦੇਗ ਚਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀ ਤਾਂ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਚਾੜੀ ਸੀ, ਚਾਹੋ ਉਹ 'ਸਹਜ ਦਾ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਜਪਣਾ' ਸੀ, ਚਾਹੋ ਸੁਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੋ ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੋ ਯੋਗ ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ*। ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਬੀ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੂਪ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਨੇ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੁਆ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬੀ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰਨ-ਭਠੀ ਦੇਗ ਨਾਲ ਭਬਕੇ ਵਾਲਾ 'ਸਾਧਨ' ਰੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼੍ਰਾਦਨ 'ਸਿੱਧੀ' ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਰਸਤੇ ਲਿਵ ਤੋਂ ਉਪਜੀ 'ਪਰਾ ਭਗਤੀ' ਦਾ 'ਗਿਆਨ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ (ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ) ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਦੱਸ ਉਹ ਕਉਣ ਹੈ? ਉਤਰ:-

ਅੰਕ ੪- ਉਹ ਪੁਰਖੋਤਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਸਮਈ (ਸ਼ਰਾਬ) ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਵੀਚਾਰ ਐਉਂ ਹੈ:- 'ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜੋਗੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ; ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆਖ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਡੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਲ ਖਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹਾਸ ਦੇ ਕਟਾਖੜ ਨਾਲ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਪੁੰਛਦੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾ ਪਤਾ ਦੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਗੀ ਪਦ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਫੇਰ ਕਟਾਖੜ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਪਦ ਜੋਗੀ ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ:- ਯੋਗਿਨ=ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਰਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿਕੈ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੧-੪]

ਪੰਡਾ ਫੇਰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖੋਤਮ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਰਬ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਦ ਬੀ ਕਟਾਖੜ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਹੈ। ਉਸ 'ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਨੂੰ 'ਪੁਰਖੋਤਮ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋਤਮ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖੋਤਮ ਸਭ ਵਿਚ ਯੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ

ਪੁਰਖੋਤਮ ਵਿਧਾਰਣਾ ਭਾਗ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਸਯ॥੧-੩੪

*ਪੁਰਖੋਤਮ ਪਦ 'ਈਸ਼ਰ' ਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਪਦ ਜਗਨ ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਬੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਾਸਦੇਵ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨੇ ਇਹ 'ਦ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੇ। ਸੁ:ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪੁਰਖੋਤਮ ਬੀ ਹੈ-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ॥ ਗ੍ਰੰ: ਨਾ ਪੁ ੧-੫,

ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸਤ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਮ (ਸਰਬ ਵਿਚ ਰਮ ਰਹੇ ਦੇ) ਰਸ ਵਿਚ, ਉਸ ਰਸ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਰਥਾਤ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਬਿਨਭੰਗਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਵੈਤ੍ਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਵਾਂਛਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੈਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ। 'ਨਿਰਮਲ' ਪਿਛੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਸਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀ ਵਿਚੇ, ਹੇ 'ਪੰਡੇ ਜੋਗੀ ਜੀਓ'! ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁਰਖੋਤਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਕੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਯੁਕਤ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਾਂ, ਤਦਰੂਪ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ॥

{ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ -੩}

ਨਿਰੁਕੁ-ਏਕੁ-ਇਕ। ਭਾਵ ਇਕ ਗਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਚਰਜ (ਦੀ ਗਲ)।

(ਅ) 'ਏਕੁ' ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈਕੇ 'ਇਕ ਦੀ' ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਪਰ 'ਏਕੁ' ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਸੋ 'ਇਕ ਦੀ' ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

(ੲ) ਏਕੁ='ਮਾਯਾ' ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਚਰਜ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਬੀ 'ਏਕੁ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਇਕ (ਮਾਯਾ) ਦਾ' ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ 'ਅਬ ਕਿਛੁ' ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਰਤੀ ਯਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਗਲ ਵਲ ਸੈਨਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਬਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਮਾਯਾ ਨੂੰ 'ਅਬ ਕਿਛੁ' ਕਹਿਣਾ ਚੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

ਪੰਡੀਆ- ਹੇ ਪਾਂਡੇ!

ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧੂਬ-ਸ਼੍ਰੋਸਟ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਗੰਧੂਬਾਂ (ਗਵੱਯੇ ਦੇਵਤਿਆਂ) ਦੇ ਗਣਾਂ=ਸਮੂਹ ਨੂੰ।

(ਅ) ਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੂਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੀ ਹੈ।

ਫੇਰ ਐਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਸੁਰਿ=ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਰ=ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਣ=ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ (ਮਾਯਾ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ)।

ਤ੍ਰਿਭਵਣ-ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।

ਮੇਖੁਲੀ-(ਸੰਸ., ਮੇਖ.=ਭੇਡਾ, ਮੇਢਾ। ਹਿੰਦੀ, ਮੇਖਲੀ=ਜੋ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੋ ਮੇਖਲੀ ਉੱਨੀ ਕਪੜਾ) ਉੱਨੀ ਗੋਦੜਾ ਯਾ ਭੂਰਾ, ਕੰਬਲ ਆਦਿ। ਉੱਨ ਦੀ ਵਟੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ।

(ਅ) {ਫਾ:, ਮੇਖ=} ਵਡਾ ਕਿੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਬਾਬਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਖ ਠੋਕ ਕੇ ਸਪ ਭੂਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਲਣਾ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ 'ਮੇਖਲੀ ਲਾਉਣਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਵਸੀਕਾਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਜਿ ਮੇਖੁਲੀ ਮਾਇਆ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਦਾ॥ {ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧-ਸੋਲਹਾ-੧੭}

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇਉਤੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਉਵ ਤੜਾਗੀ ਗੋਦੜੀ ਆਦਿ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

*ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਰਿ ਹੋ॥ ਗਉਤੀ ਮ: ੫-੧੫੫।

†ਨਿਰਮਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੀ ਕੇ ਸੈਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਰਾਮ-ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ।

ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ-ਉਹ ਵੀਣਾ ਜੋ ਵਜਣੇ ਵਿਚ ਅਨ+ਹਦ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ,
ਦਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਨਾਲ।

ਨਾਦ ਲਿਵ-ਨਾਦ ਦੀ ਯਾ ਨਾਦ ਵਾਲੀ ਲਿਵ। ਉਹ ਲਿਵ ਜੋ ਨਾਦ ਸ਼ੁਣ ਕਰਕੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਕ ਰਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੋ ਯੋਗ ਨਾਲ ਯਾ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:- ‘ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ॥’ ਤੇ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲਗੇ? ਓਥੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:- ‘ਸਬਦਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰੀਆ॥’ (ਅਨੰਦ-੬)

ਭਾਠੀ-(ਭਾ=ਅਗ+ਠੀ=ਟਿਕਾਣਾ) ਭੱਠੀ। ਵੱਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੇਗ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰਾਬ ਚੁਆਉਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੱਠੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਠ ਯਾ ਭਾਠੀ ਬਾਜੇ ਸਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਠੀ ਪਦ ਗਗਨ ਲਈ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:-

ਗਗਨਿ ਰਸਾਲ ਚੁਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨੭)

ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਭਾਠੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯਥਾ:-ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨੀ....॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧)

ਤਥਾ:- ... ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ॥

ਪੁਨਾ: ਦੁਇ ਪੂਰ ਜੋਰਿ ਰਸਾਈ ਭਾਠੀ....॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਨੂੰ ਬੀ ਭੱਠੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਕਬੀਰਾ ਭਾਠੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਹੁ ਤਨ ਬੈਠੇ ਆਇ॥

ਸਿਰ ਸੋਪੇ ਸੋ ਪੀਵਹੀ ਔਰ ਪੈ ਪੀਆ ਨ ਜਾਇ॥

ਗਗਨੁ-ਆਕਾਸ਼। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਤ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਭੱਠੀ ਤੇ ਧਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸਰਾਬ ਭਾਫ਼ ਬਣਕੇ ਭਬਕੇ ਯਾ ਕਲਸ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਟਪਕਦੀ ਹੈ

ਸਿੰਛਿਆ ਅਰੁ ਚੁੰਛਿਆ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਰਸ ਮਹਿ ਰਸਨ-ਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ। ਆਤਮ ਰਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ।

ਪਵਨ-ਹਵਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ।

(ਅ) ਜੋਗ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ।

ਰਾਜਾ
ਪੁਰਖੋਤਮ] ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਨ -ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ।

ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ-ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ (ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਨ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੋਣੀ ਜੀਉ ਕੀ॥ ਪਹਰਿਆ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਨਿਰੁਕੁ- ਸਿਰੀ ਰਾਗ-ਪਿਛੇ ਅਰਥ ਮੁਢ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਭਗਤ ਬੋਣੀ ਜੀਉ-ਬੋਣੀ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਖਜ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਹੈ 'ਭਗਤੁ ਬੋਣਿ ਗੁਣੁ ਰਵੈ॥' (ਸਵਯੋ ਮਹਲੇ ੧ ਕ-੮)

ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨੇ ਬੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ।

ਪਹਰਿਆ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ- ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਗਾਵਣਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਹਨ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਅਰਥ ਪਿਛੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ
ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥
ਮਿਰਤਕ ਪਿੰਡਿ ਪਦ ਮਦ ਨਾ
ਅਹਿਨਿਸਿ ਏਕੁ ਅਗਿਆਨੁ ਸੁ
ਨਾਗਾ ॥ ਤੇ ਦਿਨ ਸੰਮਲੁ ਕਸਟ
ਮਹਾ ਦੁਖ ਅਬ ਚਿਤੁ ਅਧਿਕ
ਪਸਾਰਿਆ ॥ ਗਰਭ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ
ਮੰਡਲ ਆਇਆ ਤਉ ਨਰਹਰਿ
ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥ ੧ ॥

ਫਿਰਿ ਪਛਤਾਵਹਿਗਾ ਮੂੜਿਆ ਤੂੰ
ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਭ੍ਰਮਿ ਲਾਗਾ ॥ ਚੇਤਿ
ਰਾਮੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿਗਾ
ਜਨੁ ਬਿਚਰੈ ਅਨਰਾਧਾ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਅਰਥ

ਹੋ ਮਾਨੁਖ! (ਮਾਤਾ ਦਾ) ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਜਦ ਤੇਰੇ ਉਦਾਲੇ
ਹੈਸੀ ਤੂੰ ਉਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲਿਵ (ਵਿਚ) ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। (ਤਦੋਂ ਇਸ) ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡੀ (ਭਾਵ ਸਰੀਰ) ਦਾ
(ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ) ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਕ ਅਗਿਆਨ
ਅਭਾਵ (ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ)। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰ, ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਤੇ ਕਸਟ (ਦੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਨਹੀਂ)। ਹੁਣ (ਤੂੰ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ) ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਪਸਾਰ
(ਫੈਲਾ) ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਜਦ ਦਾ ਤੂੰ) ਹੋ ਨਰ! ਗਰਭ
ਨੂੰ ਛੋਡਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈਂ ਤਦ ਦਾ (ਤੂੰ)
ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ॥੧॥

ਹੋ ਮੂਰਖ! ਤੂੰ ਫੇਰ ਪਛੋਤਾਏਂਗਾ, (ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ) ਭ੍ਰਮ
ਵਿਚ (ਪੈਕੇ) ਕਿਸ ਬੋਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਲਾਗਾ ਪਿਆ ਹੈਂ?
(ਤੇ ਤੂੰ) ਐਉਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਰਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਏਂਗਾ॥੧॥
ਰਹਾਉ॥

ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ ਖਿਨੁ
ਖਿਨੁ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪੈ ॥

ਰਸੁ ਮਿਸੁ ਮੇਧੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਚਾਖੀ
ਤਉ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ ॥ ਜਪੁ
ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਛੋਡਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤਿ
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਅਰਾਧਿਆ ॥

ਉਛਲਿਆ ਕਾਮੁ ਕਾਲ ਮਤਿ ਲਾਗੀ
ਤਉ ਆਨਿ ਸਕਤਿ ਗਲਿ ਬਾਂਧਿਆ
॥ ੨ ॥

ਤਰੁਣ ਤੇਜੁ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਮੁਖੁ ਜੋਹਹਿ
ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ॥

ਉਨਮਤ ਕਾਮਿ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਭੂਲੈ
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ॥ ਸੁਤ
ਸੰਪਤਿ ਦੇਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਰਬਿਆ
ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ ॥ ਅਵਰ
ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਤੋਲੇ ਤਉ
ਭਗ ਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਵਿਗੋਇਆ
॥੩॥

ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧਉਲੇ ਸਪਤ
ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਲੋਚਨ ਸੁਮਹਿ ਬੁਧਿ ਬਲ ਨਾਠੀ
ਤਾ ਕਾਮੁ ਪਵਸਿ ਮਾਧਾਣੀ ॥

ਤਾ ਤੇ ਬਿਖੈ ਭਈ ਮਤਿ ਪਾਵਸਿ
ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥

ਬਾਲ (ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੂੰ) ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ, (ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ) ਰਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ (ਇਉਂ) ਹਰ ਖਿਨ ਵਿਚ ਮੋਹ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ (ਭਾਵ ਵਧਦਾ) ਗਿਆ। (ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸੁਆਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਸਮਝਕੇ) ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਵਿਹੁ ਬੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜ (ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ) ਪ੍ਰਗਟ (ਹੋਕੇ) ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। (ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੀ) ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੁਭ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ (ਸਭ) ਤਿਆਗੇ ਰਿਹੋਂ (ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕੰਮ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ (ਤੂੰ) ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ। (ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਢਲਣ ਤਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) (ਜਦ ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ) ਕਾਮ (ਜੋ ਅੰਦਰੇ ਸੀ) ਉੱਛਲ ਪਿਆ (ਉਸ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ) ਮਤਿ ਨੂੰ ਕਾਲੋਂ ਲਗ ਗਈ ਤਦ (ਇਕ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ॥੨॥

(ਪਰ) ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ (ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਤੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਅਪਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ) ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ (ਕਾਮ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ) ਤਾੜਦਾ ਰਿਹੋਂ ਤੇ ਭਲੇ ਬੂਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀਓਈ। ਕਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਹੁ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ। (ਫਿਰ) ਪੂਰ੍ਵ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ (ਇਸ ਮਸਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਗੁਆਚ ਗਿਆ (ਭਾਵ ਤੂੰ ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ) ਹੋਰ (ਸੰਬੰਧੀ) ਮਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਤੇਰਾ) ਮਨ ਤੋਲਦਾ ਹੈ (ਹੁਣ ਐਤਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ) ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ (ਮਨੁਖਾ) ਜਨਮ ਵਿਗੜਦਾ ਰਿਹਾ॥੩॥

(ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:) (ਜਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ ਤਾਂ) ਕੋਸ ਚਿੰਟੇ ਕਵਲ ਫੁਲਾਂ ਤੋਂ (ਬੀ) ਚਿੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ) ਆਵਾਜ਼ (ਐਨੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ) ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ (ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ)। ਅੱਖਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਧੀ ਤੇ ਬਲ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀ) ਕਾਮਨਾ (ਆਕੇ) ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਕਾਮਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਇਆਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੋਲੇ ਵਿਚ ਘਬਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬੁਧਿ ਬਲ ਘਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। (ਤਾਂਤੇ=) ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ (ਬੁੱਢੇ ਦੀ) ਮਤਿ ਵਿਚ (ਹੁਣ) ਵਿਖੜੇਪਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ

ਅਵਗਤਿ ਬਾਣਿ ਛੋਡਿ ਮ੍ਰਿਤ
ਮੰਡਲਿ ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣਾ ॥੪॥

ਨਿਕੁਟੀ ਦੇਹ ਦੇਖਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ
ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ
ਲੋਚਨ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ॥

ਬਾਕਾ ਤੇਜੁ ਉਡਿਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ
ਘਰਿ ਆਂਗਿਨ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥

ਬੋਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ ਮਰਨ
ਮੁਕਤਿ ਕਿਨਿ ਪਾਈ ॥ ੫ ॥

ਬੁਧੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬੀ ਘਟ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੁਧੀ ਵਿਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਧਰ) ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ) ਕਮਲ। [ਬੁਧੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਵਿਖੇਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਖੌਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੋਕ ਬੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਪਰਥਾਇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ ਬਾਣੀ (ਨਾਮ) ਨੂੰ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛਡਕੇ, ਅਰਥਾਤ) ਛੱਡੀ ਰਖਿਆ ਸਾਸੁ ਤੇ ਮਰਨਾਉ ਦੁਨੀਆਂ (=ਮਾਤ ਲੋਕ) ਵਿਚ (ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ) ਸੀ, ਤਦੇ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ॥੪॥

[ਹੁਣ ਘੋਰ ਬੁਢਾਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-ਕੁਮਲਾਈ ਕਾਇਆ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਲ ਬੁਧਿ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ:] ਦੇਹ (ਹੁਣ) ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਗਈ (ਹੈ,) ਦੇਖਕੇ (ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਕੰਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; (ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦੇ) ਮਾਨ (ਦੀ ਗੱਲ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕੁਝੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ) ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ (ਬੀ ਹੁਣ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦਿੱਸਦਾ ਭਲੀਂਦਾ (ਪਰ ਅਜੇ ਬੀ) ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਾਉ* ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। [ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ:] (ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲਾ) ਤੇਜ (ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਲ) ਬੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਰਹਿ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਮਨ (ਰੂਪੀ) ਪੰਖੀ (ਦੇਹ ਵਿਚੋਂ) ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਘਰ ਵਿਚ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ (ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦਾ (ਭਾਵ ਸਾਕ ਸੈਨ ਸਾਝਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਬੋਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੇ ਭਗਤ ਜਨੋਂ ਸੁਣੋਂ (ਕੇਵਲ) ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਰ ਅਪ੍ਰਚਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ)॥੫॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਡਾਢੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ੭ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-

(੧) ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਦਾ ਸਮਾ, (੨) ਬਾਲਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਦੁਇ ਰਹਾਉ ਦੇ

*ਪਦ=ਬਚਾਉ। ਦੇਖੋ ਅਗੇ ਨਿਰੁਕੁ ਵਿਚ।

ਅੰਤ ਤਕ ਮੁੱਕੇ ਹਨ। (੩) ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਟੁਰਕੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। (੪) ਭਰ ਜੁਆਨੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਉਛਾਲ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਲ ਹੈ। (੫) ਬੁਢੇਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਉਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਖੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਹੈ। (੬) ਫੇਰ ਅਤਿ ਬੁਢੇਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅੰਕ ੫ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੈ। (੭) ਅਗੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਮੌਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਗਾਫਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਮੁਖਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

ਕਈ ਵੇਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਇਵ ਕੁੜ ਕੁੜ, ਰੁਲ ਰੁਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 'ਮੇਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਉ ਪਿਆ ਹੈ।' ਯਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 'ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਗਈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।' ਐਸੇ ਖਜਾਲ ਪਰ ਬੋਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗਾਫਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ- 'ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਹਿਗਾ।'

ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵੇ! ਇਹ ਮਾਯਾ ਖਚਿਤ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਮੁਖ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਸਰ ਕਰੋ। ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਪਯਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ:- 'ਚੇਤਿ ਰਾਮ॥'

ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ੭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਬਦ:-

ਦਸ ਬਾਲਤਣਿ ਬੀਸ ਰਵਣਿ.....॥ {ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧-੧}

ਨਿਰੁਕੁ-ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ-ਗਰਭ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ।

ਆਛਤ -ਹੈ ਸੀ।

ਉਰਧ ਧਿਆਨ ਲਿਵ-ਉਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲਿਵ।

(ਅ) ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਧਿਆਨੀ ਲਿਵ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂ। ਪਰ ਉਰਧ ਦਾ 'ਧਧਾ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ 'ਨਨਾ' ਸਬੰਧ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਮੁਕਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।

ਮਿਰਤਕ ਪਿੰਡਿ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਭਾਵ ਸਰੀਰ।

ਪਦ ਮਦ ਨਾ-ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਦ (ਹੰਕਾਰ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਯਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁ ਨਾਗਾ-(ਸੁ=ਉਹ+ਤੁਰਕੀ:ਨਾਗਾ=ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ) ਅਭਾਵ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਚੇਤਨ ਸੈਂ। ਅਥਵਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ (ਹਰੀ ਵਿਚ)। ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਸੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲਿਵ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਸੀ।

ਪਸਾਰਿਆ-ਫੈਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਦਿਲ ਖਿੰਡਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ-ਮਾਤ ਲੋਕ, ਮੌਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ, ਮਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ।

ਜਨੁ-(ਹਿੰਦੀ)ਮਾਨੋ। (ਅ) ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥ 'ਜਿਨ' ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਜਨੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਨੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਜਨੁ ਬਿਛੁਅ ਡਸਾਨਾ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫-੩੨]

ਅਨਰਾਧਾ-(ਅਨ+ਰਾਧਾ) ਅਨਘੜ। ਮੂਰਖ।

(ਅ) ਅਨਿਰੁਧ=ਅਮੋੜ। (ੲ) ਅਨ+ਅਰਾਧਾ=ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਨਘੜ ਅਰਥ ਵਧੀਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ-ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ।

ਚਿੰਦ ਰਸ -ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ, ਭਾਵ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ।

ਦਾਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕੁਛ ਅਪਯਾਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਐਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-

੧. ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ।

੨. ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਬਿਨੋਦ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ।

੩. ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਾਲਕ-ਪੁਣੇ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਸੁ ਮਿਸੁ-ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਰਸੁ' ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਰਸ ਦੇ' ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ 'ਰਸੁ ਮਿਸੁ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਰਸ ਕਸ' ਲਈ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਰਸ ਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ (ਚਾਖੀ-) ਚਖਿਆ।

ਪੰਚ-ਪੰਜ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਪ੍ਰਗਟ-ਜਾਹਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ।

ਸੰਜਮੁ-ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।

ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤਿ-ਭਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ।

ਕਾਲ ਮਤਿ ਲਾਗੀ-ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੋਂ ਲੱਗ ਗਈ।

ਸਕਤਿ-ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਆਮ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੀ ਹੋਗਿਆ। ਤਰੁਣ ਤੇਜੁ-ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼।

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ-ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਜੋਹਿ-ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ-ਭਲਾ ਬੁਰਾ। ਉਨਮਤ-ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ।

ਮਹਾ ਬਿਖੁ-ਵਡਾ ਜਹਿਰ। (ਅ) ਵਿਸਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਵਿਚ 'ਮਹਾ' ਨੂੰ ਕਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਤਿ-ਦੌਲਤ।

ਭਗ ਮੁਖਿ-ਭਗ =ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ। ਮੁਖਿ=ਮੁਖੀ=ਉੱਤਮ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਚ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਇੰਦ੍ਰੇ ਨੂੰ 'ਭਗ' ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੇ ਮੁਖਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ

ਗੁਆਣਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉੱਚ ਆਚਰਣੀਯ ਖੂਬੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਪੁੰਡਰ-(ਸੰਸ:, ਪੁੰਡਰੀਕ-ਚਿਟਾ ਕਮਲ) ਪੁੰਡਰ ਕੁਸਮ =ਚਿੱਟਾ ਕਵਲ ਫੁਲ; ਅੰਨਵਯ ਐਉਂ ਹੈ:-ਪੁੰਡਰ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧਉਲੇ ਕੇਸ। ਕੇਸ ਚਿਟੇ ਕਮਲ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਧਉਲੇ (=ਚਿਟੇ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ 'ਪਾਂਡਰੋ ਕਮਲ' ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪੁੰਡਰ ਕੁਸਮ। ਸੋ ਪੁੰਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿਟਾ ਕਮਲ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 'ਚਿਟਾ' ਬੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ:-

ਕਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੁਏ...॥

[ਆਸਾ ਮ: ੧-ਪਟੀ ਲਿਖੀ]

ਲੋਚਨ-ਅਖਾਂ, ਨੈਣ। ਸੂਮਹਿ -ਸੁਵਦੇ ਹਨ। ਵਗਦੇ ਹਨ।

ਪਵਸਿ -ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਰੇਤਕਾ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਧਾਣੀ-ਮਧਾਣੀ। ਮਧਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਰੇਤਕਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਵ ਹੈ ਘਬਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਖੈ-ਵਿਖੇਪਤਾ। (ਅ) ਬਿਖੈ ਦਾ ਅਰਥ 'ਵਿਚ' ਲਾਕੇ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਮਤਿ ਵਿਚ ਪਾਵਸ ਕਾਲੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ੲ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਿ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਵਸਿ-(ਸੰਸ:, ਪ੍ਰਾਵ੍ਰਿਖ਼। ਪ੍ਰਾ:, ਪਾਉਸ, ਹਿੰਦੀ, ਪਾਵਸਿ, ਪਾਵਸ) ਬਰਸਾਤ। ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਚਿਤ ਬਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਖੇਪਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਵਗਤਿ-ਜੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਈਸ਼੍ਵਰ। ਅਵਗਤਿ ਬਾਣਿ=ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ ਬਾਣੀ-ਨਾਮ। (ਅ) ਅਵਗਤਿ=ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਨਿਸਚਯ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਅਵਗਤਿ ਬਾਣਿ-ਨਿਸਚਯ ਗਿਆਨ (ਪ੍ਰਦਾਤੀ) ਬਾਣੀ, ਸੋ ਹੈ 'ਨਾਮ' ਯਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਯ ਹੈ। ਨਿਸਚਯ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਈ ਬਾਣੀ ਛੱਡੀ ਰਖੀ ਸੁ ਤੇ ਮਰਨਾਉ (=ਅਨਿਸਚੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਤੇ 'ਦੇਖਿ' ਦਾ ਲਗਾਉ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

ਨਿਕੁਟੀ=ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੇਹਾਂ (ਭਾਵ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ) ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਧੁਨਿ ਉਪਜੇ) ਖਜਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਪਿਆ ਬਕਦਾ ਹੈ)।

(ਅ) (ਨਿਕੁਟੀ) ਨੇੜੇ ਆਇਆਂ (ਯਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ 'ਧੁਨਿ ਉਪਜੇ' =ਬੁਢੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ (ਮੱਧਮ) ਆਵਾਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਗਲ ਗੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੁਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇੜੇ ਯਾਂ ਨਿਕੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਬੀ ਵਿਲਖਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਕੁਟੀ ਦੇ ਕਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਨਿਕੁਟੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਥਾ:-ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਇ ਦਿਖਾਵੈ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ੧੨੮]

ਇਥੇ ਅਰਥ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੁਟੀ ਦਾ ਨਿਕੜਾ ਅਰਥ ਬੀ ਕਕੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਹ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਯਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫੇਰ 'ਦੇਖਿ' ਪਦ ਬੁੱਢੇ ਵਲ ਲਾਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਠਨਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਦੇਖਿ' ਪਦ ਬੁੱਢੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ 'ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ 'ਦੇਖਿ' ਪਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿਕਟੀ ਹੋਈ ਦੇਖਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਕਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵਧੀਕ। 'ਕੁਟੀ' ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਪਦ ਕੁੜਨਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਝੁਰੜ ਮੁਰੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਕੁਟੀ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ (ਯਾ ਵਧੀਕ) ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਯਾ ਝੁਰੜ ਮੁਰੜ ਹੋਈ ਹੋਈ।

ਜੇ 'ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ' ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਲ ਲਾਕੇ ਤੇ ਨਿਕੁਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁੜ ਗਈ ਲਾਕੇ 'ਦੇਖਿ' ਅਰਥ ਬੁੱਢੇ ਵਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਝੁਰੜੀ ਮੁਰੜੀ ਦੇਖਕੇ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ=ਆਵਾਜ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਲਗ ਕੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਜੀਵਨ ਪਦ' ਦੇ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾ ਜੀਵਣਾ ਬੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਪਦ' ਦੇ ਕੋਈ ਦਸ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 'ਬਚਾਉ' ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਰਵਿਦਾਸ-੫}

ਰਵਿਦਾਸ

ਆਪ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤਿ ਦੇ ਚਮਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਚਮਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਵਾਸਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ:-

'ਫਿਰਹਿ ਅਜਹੁ ਬੰਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸ'॥

{ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-੨}

ਇਹ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੀਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ:-

ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੋਢ ਸਭ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤ ਫਿਰਹਿ ਅਜਹੁ ਬੰਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸ॥

ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਪ੍ਰ ਕਰਹਿ ਡੰਡਉਤਿ ਤਿਨ ਤਨੈ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ॥੩॥੨॥

{ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-੨}

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੁਪ॥

{ਬਸੰਤ ਮ: ੫ ਅਸਟ-੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਡਮਈ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਾ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਉਥਾਨਕਾ ਗਿਆਨੀ ਸਜਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧੀ ਸਮੇਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਰਸਨ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਾਤ ਚਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਛੂਤ ਅਛੂਤ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਜਤਲਾਈ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ

ਮੂਲ

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ॥

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ
ਕੈਸਾ ॥ ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ
ਜੈਸਾ ॥੧॥

ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ
ਅਨੰਤਾ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ
ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੁਮ੍ਹ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥
ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ
ਸੁਆਮੀ ॥੨॥

ਸਰੀਰੁ ਅਰਾਧੈ ਮੇ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ
ਦੇਹੁ ॥ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ ਦਲ
ਸਮਝਾਵੈ ਕੇਉ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਅਨੰਤ!) ਤੇਰੇ (ਅਤੇ) ਮੇਰੇ ਵਿਚ (ਯਾ) ਮੇਰੇ (ਅਤੇ) ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਿਹੋ ਜੇਹਾ ਹੈ? [ਉੱਤਰ:] ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ (ਸੋਨੇ ਦੇ) ਕੜੇ ਵਿਚ ਹੈ, (ਯਾ ਜੋ ਫਰਕ) ਜਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ। (ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਮਯ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸੁਧ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸੁਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਇਹ ਬੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ) ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ (ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ) ਨਾਮ, ਹੇ ਅਨੰਤ ਜੀ! ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕੀਕੂੰ ਪੈਂਦਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ! ਤੁਸੀਂ (ਸਾਡੇ) ਮਾਲਕ ਜੁ ਹੋਏ (ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ) ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦਾਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਮੈਨੂੰ (ਇਹ) ਵੀਚਾਰ ਦੇਹ ਕਿ (ਮੇਰਾ) ਸਰੀਰ (ਤੋਹੀ) ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ*। (ਪਰ) ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ (ਮੰਗ ਕਿ) ਕੋਈ (ਗੁਰਮੁਖ ਤੈਨੂੰ) ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਸਮਤਾ-ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ॥੩॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਭਾਵ ਕੜੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆਂ, ਤੇ ਜਲ ਤੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਯੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆਂ ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਯ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਨਿਸਚਾ ਸਮਤਾ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਤਾ ਕਿ ਅਸਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਦਿਤਿਆਂ ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਿਚ ੪ ਫਰਕ ਦਰਸਾਏ ਹਨ:—

੧. ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ੨. ਜਲ ਤੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਵਾਲਾ।

੩. ਸੁਧ ਤੇ ਅਸੁਧ ਵਾਲਾ। ੪. ਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।

੧. ਸੁਧ ਅਸੁਧ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਖੇ,

*ਕੀਰਤਨ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਰਹਉ ਜਬ ਲਗੁ ਘਟਿ ਸਾਸੁ॥

{ਬਿਲਵਲ ਮ:੫-੭੧}

ਭਾਵ ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਤੋਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਏਹ ਫਰਕ ਪਾਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਰਹੀਏ।

੨. ਕਨਕ ਕਟਕ ਤੇ ਜਲ ਤੁੰਗ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੇ ਪਾਏ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਸਮਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਯਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਰਹੀਏ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਤੋਹੀ-ਤੇਰੇ ਵਿਚ।

ਮੋਹੀ-ਮੇਰੇ ਵਿਚ।

ਅੰਤਰੁ-(ਸੰਸ:, ਅੰਤਰ)ਵਿੱਥ, ਫਰਕ।

ਕਨਕ-(ਸੰਸ:, ਕਨਕ) ਸੋਨਾ।

ਕਟਿਕ-(ਸੰਸ:, ਕਟਕ:) ਕੜਾ।

ਤਰੰਗ-(ਸੰਸ:, ਤੁੰਗ) ਲਹਿਰ।

ਅਨੰਤ-(ਸੰਸ:, ਅਨੰਤ) ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ। ਅਨੰਤਾ=ਹੋ ਅਨੰਤ।

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ-ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਓਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁੰਤਾ-ਹੁੰਦਾ

ਨਾਇਕ-(ਨਾਯਕ) ਮਾਲਕ। ਸੁਆਮੀ।

ਆਛੁਹ-ਹੋ।

ਜਾਨੀਜੈ-ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰੁ ਅਰਾਧੈ-ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੈ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਹੈ।

ਭਗਤ ਦਾ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਕ ਕਟਾਖੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਐਸੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਦ੍ਰੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਮ-ਸਮਤਾ।

ਦਲ-(ਸੰਸ:, ਦਲ=ਕੱਟਣਾ, ਨਿਖੇੜਨਾ, ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ) ਨਿਖੇੜਵੀਂ, ਵਿਭੁਕਵੀਂ।

ਸਮ ਦਲ-ਸਮਤਾ (ਜੋ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਦੇ) ਨਿਖੇੜਿਆਂ (ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਵੇ)।

ਇਸ ਪਦ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ:-

(ੳ) ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਦਲਾਂ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਵਿਚ) ਸਾਂਈਂ ਸਮ ਹੈ (ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਯਾਪਕ) ਹੈ।

(ਅ) ਸਮ=ਸਮਤਾ। ਦਲ=ਢੇਰ, ਸਮੂਹ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝਾਵੇ ਜੋ ਅਨੰਤ ਨਾਲ ਸਮ ਦਲ (ਇਕੋ ਢੇਰ ਦੀ ਸ਼ੈ) ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ।

(ੲ) ਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਦਲਨਾ ਬੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ) ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

(ਸ) ਦਲ=ਦ੍ਵੈਤ, ਸਮ=ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਵੈਤ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਲ ਸੈਨਤ ਸੱਟਕੇ ਭਗਤੀ ਅਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 'ਪਰਾ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਉਪਾਧੀ ਰਹਿਤ ਸਮਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਮ ਦਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਸਮਤਾ ਵਧੀਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਸਮਾਪਤਿ}

ਮਾਝ ਰਾਗੁ

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪

**ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥**

ਮਾਝ ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦੋਸੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਮਾਝ' ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਜਯ ਪਿਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚ ਮਾਝ ਦਾ ਪਤਾ ਐਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-

ਸੋਰਠ, ਬਿਲਾਵਲ, ਸਾਰੰਗ, ਧਨਾਸਰੀ, ਨਟ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ 'ਮਾਝ' ਬਣਦਾ ਹੈ।

[ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ]

ਫਿਰ ਆਪ 'ਬੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਰਪਣ' ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਧੁਮਾਧਵੀ ਅਰ ਮਲਾਰ ਸੁਰ ਜਾਨ।

ਇਨ ਮਿਲਿ ਮਾਝ ਬਖਾਨਹੀ ਲੀਜਹੁ ਗੁਨਿ ਜਨ ਮਾਨ।

ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ - ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

[ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ]

ਹੋਰਥੋਂ-ਵਾਦੀ ਸੁਰ-ਖੜਜ, ਸੰਵਾਦੀ-ਰਿਸਭ, ਅਨੁਵਾਦੀ-ਗੰਧਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਜਣ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਤੇ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਬੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਅਰਥ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ੭ ਸਬਦ ਡੁਲ੍ਹਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਤੀਬ੍ਰ ਉਤਕੰਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਗੇ ਜੋਦਤੀਆਂ ਹਨ; ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੁਕ੍ਰਾਨੇ ਤੇ ਰਸ ਰੰਗ ਵਰਣਨ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਰਿ ਮਨਿ

ਭਾਇਆ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ

ਧਿਆਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ

ਮੈਨੂੰ ਹਰਿ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ

(ਇਸੇ ਕਰਕੇ) 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ

ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ); ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ) ਹਰਿ

ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਵਿਚ)

ਨਾਮ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ਕੋ ਵਿਰਲਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਨਿ
ਪਲੈ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ
ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿਨਾਮੁ
ਦਿੜਾਇਆ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ
ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ
ਰਾਇਆ ॥ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥ ਹਉ ਰਹਿ
ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ
ਵਹੇ ਵਹਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਤ੍ਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ
ਸਖਾਈ ॥ ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ
ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਧੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ*। ਹੇ ਜੀਉ! (ਹੇ ਪਿਆਰੇ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ (ਹੀ) ਟੁਰਦਾ ਹੈ॥੧॥

[ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੁ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ] (ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਮੈਨੂੰ) ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ (ਆਪ) ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹਚਲ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰੀ ਧਨ (ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ (ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ) ਮੈਂ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਖਰਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ** (ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਯਾ ਕਪੜੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ) ਜਿੰਦ† ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ) ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ॥੨॥ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਹਰੀ (ਮੇਰਾ) ਪਿਆਰਾ ਹੈ (ਹਰੀ ਮੇਰਾ) ਰਾਜਾ (ਮਾਲਕ) ਹੈ। (ਜੇ) ਕੋਈ (ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ) ਲਿਆਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ (ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ) ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜੀਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ††। ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ! ਮੈਂ (ਤੈਨੂੰ) ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਬਿਨ ਦੇਖੇ) ਮੇਰੇ (ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ) ਅੰਝੁ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਗਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੩॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ (ਹਾਂ) ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ**। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਉਸਨੂੰ) ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ (ਬੇਨਤੀ ਹੈ:-) ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਲੋ, (ਉਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ'॥੪॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਲੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹਰੀ ਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਵਯਾਕੁਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੁਗਮ ਹੈ ਤੇ ਟੂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ।

*ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਧੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ।

**ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

†ਪ੍ਰਾਣ=ਭਾਵ ਜਿੰਦ।

††(ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ) ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

*'ਵਹੇ ਵਹਿ ਚਲੈ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਬੇਵਸੇ ਚਲਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਨੀਰ ਵਹੇ=ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ) ਵਾਹਿੜਾ ਪਿਆ ਚਲਦਾ ਹੈ।

**ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੰਚ ਦਾ ਬੋਲੀ ਹੈ।

*ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਧਨ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਧਨ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਓਹੋ ਤੀਬ੍ਰ ਉਤਕੰਠਾ ਦੇ ਵੇਗ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥
ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ
ਜਾਨਾ ॥ ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ
ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ
ਦਸੈ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਲਿ
ਭਾਲਾਈ॥ ਕਿਉ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ
ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਮਿਲਿ
ਸਤਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਵਿਚਿ
ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ
ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ਮੇਰਾ ਮਾਤ
ਪਿਤਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ
ਜਲ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸੈ
ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨਿ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੁ
ਲਗਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆ
ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਮਿਲਿ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥

(ਮਧੂ ਸੂਦਨ=ਅਰਥਾਤ) ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ।
ਮੈਂ (ਉਸ) ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ (ਕਿਸੇ) ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ (ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ
'ਇਕ' ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ ਜੋ ਅਦੁਤੀਯ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣੇ
ਪਿਆਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਦੀ ਗਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ: ਮੈਨੂੰ) ਕੋਈ (ਐਸਾ)
ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, (ਹਾਂ) ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ (ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਜੋ)
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ॥੧॥

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ (ਬਾਹਰ
ਬੀ) ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਭਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
(ਕਿ) ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਪਵੇ। (ਅੰਤ ਮੈਂ)
ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਉਸਦੀ) ਖੋਜ ਪੁੱਛੀ (ਉਥੋਂ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ ਕਿ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਲੁਪਤੀ-ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਓਥੇ
ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, (ਉਹੀ ਮੇਰਾ) ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। [ਪਿਆਰ ਦੀ
ਬਾਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ] (ਹੇ ਗੁਰੇ!) ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਬ (ਆਪਦੇ) ਬੱਚੇ ਹਾਂ (ਸਾਡੀ
ਸਦਾ) ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। (ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਵਰਣਨ
ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) (ਮੇਰਾ) ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ,
ਉਹੀ (ਹੁਣ) ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ (ਉਹ ਮੇਰਾ) ਪਿਤਾ ਹੈ, (ਮੇਰੇ
ਮਨ ਦਾ ਕਮਲ) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਐਉਂ) ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਜਿਵੇਂ) ਜਲ ਮਿਲਨੇ ਨਾਲ ਕਮਲ (ਫੁੱਲ) ॥੩॥

ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ
ਬਿਰਹਾ (ਵਿਛੋੜਾ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਦਰਦ ਲਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। [ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ] ਹੇ ਹਰੀ (ਹੇ) ਹਰੀ! ਦਇਆ
ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮੇਲੋ, ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਦਾਸ (ਆਪ ਦੇ
ਬਖਸ਼ੇ) ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ (ਹੀ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੪॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੀ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕ ਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਲੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਵਸ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਤਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਯਾਦ ਆ ਆਕੇ ਫੇਰ ਉੱਛਲੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਮਧੂ ਸੁਦਨ—(ਸੰਸ: ਮਧੂਸੁਦਨ:) ਮਧੂ ਨਾਮੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਅਦੁਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਲਾਈ—(ਪੰਜਾ:) ਭਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਰਥਕ, ਭਾਲ ਕਰਾਈ।

ਦਸਾਈ—(ਪੰਜਾ:) ਦੱਸਣਾ, ਦਸਾਉਣਾ=ਪੁਛਣਾ। ਦਸਾਈ=ਪੁੱਛੀ।

ਵਿਗਸੈ—ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਦਨ—ਪੀੜਾ। ਦਰਦ।

ਬਿਰਹੁ—ਵਿਛੋੜਾ।

ਰਹਸੈ—(ਸੰਸ: ਹਰਖ:) ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ , ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਉਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਗੁਣੀਐ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ
ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ
ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਆਉ ਸਖੀ ਹਰਿ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥
ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਸਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਭਾਈ
ਮੈ ਦਸੇ ਹਰਿ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥

ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥
ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਨਾਮ

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ (ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ) ਪੜ੍ਹੀਏ*, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ (ਆਪ੍ਰੰ) ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ (ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, (ਫੇਰ) ਸਤਿਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, (ਐਉਂ) ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਤਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ (ਸੁਖੈਨ) ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੧॥

(ਸੋ) ਆਉ ਮੇਰੇ (ਸਖੀ ਰੂਪ) ਸਤਿਸੰਗੀਓ ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੀਏ! (ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ) ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 'ਨਰਹਰ ਹਰੀ' ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ ਸਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਭਿਰਾਉ ਹੈ॥੨॥

(ਐਸਾ ਮਿਤ੍ਰ ਸਖਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) (ਸਤਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ (ਬਿਰਹ) ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ

*ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਵ ਲਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਖਾਣੈ ॥ ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਜੈ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ
ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥

ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਰਣਾਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੁੰਦ
ਮੁਖਿ ਪਾਈ ॥ ਹਰਿ ਜਲਨਿਧਿ
ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ
ਬਿਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੩ ॥

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ:-) ਹੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ (ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਦਵ ਦਿਓ (ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਉਂ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ) ਹਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮ (ਰੂਪ ਗਾਰੂਡ) ਮੰਤ੍ਰ ਦਿਓ (ਜੋ ਮਾਯਾ ਸਰਪਣੀ ਦਾ ਜਿਸ - 'ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀ ਬਲੀਆ'। [ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਮਾ ੧੯] ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ) ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ॥੩॥
ਅਸੀਂ ਗੁਰੀਬ ਚਾਤ੍ਰਕ (ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਾਂ, ਜੋ) ਸਤਿਗੁਰ (ਰੂਪੀ ਬੰਦਲ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਆਏ) ਹਾਂ; (ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਬੰਦਲ ਨੇ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ (ਸ੍ਰਾਂਤੀ) ਬੁੰਦ (ਸਾਡੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਅਸੀਂ (ਚਾਤ੍ਰਕ ਵਾਛੂ ਤਤਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਪਾਣੀ (ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਮੱਛੀ (ਵਾਛੂ) ਹਾਂ, (ਤੇ) ਹਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਛੂ ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ) ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਦਾ ਹੈ (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੀ॥੪॥੩॥

ਵਜਾਖਯਾ- ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਦੁਤਰੁ (ਸੰਸ: ਦੁਸੁਰ) ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ।

ਨਰ ਹਰਿ-ਜੇ ਨਾਲੇ ਸੇਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਰ ਹੈ।

(ਅ) ਹਰੀ ਜੋ ਨਰ ਹੈ, ਸਕਤੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੪]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਥਨ- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਕ ਦੀ ਤੀਬ੍ਰਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਜਨਾਂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥
ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸਹੁ ਮੈ ਭੁਖ
ਲਗਾਈ ॥ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ
ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲਿ ਹਰਿ
ਦਰਸਨਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸੇ! (ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ) ਸੰਤੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ! ਮੈਨੂੰ (ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ) ਭੁਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, (ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲੇ (ਤੇ) ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਾਓ। [ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਕ ਦੀ ਤੀਬ੍ਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਰੀ ਜਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵਲ ਉਡ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ:] ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ! (ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ) ਦਾਤੇ! ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ; (ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਤ੍ਰਿਬੁਡ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਭਿੰਜ ਜਾਵੇ)॥੧॥

ਮਿਲਿ ਸਤ ਸੰਗਿ ਬੋਲੀ ਹਰਿ
ਬਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇਰੈ
ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਹਿ॥
ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ ॥
ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨੁ
ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਮੈ ਆਇ ਮਿਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ
ਪਿਆਰੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਦਇਆ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ
ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥
੪ ॥ ੪ ॥

[ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ
ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਬਤ ਆਖਣਗੇ। ਫੇਰ ਜਗਜੀਵਨ
ਦਾਤੇ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਚੌਥੇ ਅੰਗ ਵਿਚ ਫੇਰ
'ਜਗ ਜੀਵਨ' ਪ੍ਰਯੋਗੇ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਭਿੱਜਣ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ] ਸਤਸੰਗਿ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹਰੀ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਂਗਾ (ਭਾਵ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਥੇ) ਹਰੀ ਹਰਿ
ਕਥਾ (ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੋ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, (ਉਥੇ) ਹਰੀ
ਹਰ (ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ) ਹਰੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਗਦਾ
ਹੈ, (ਹਾਂ) ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਪੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੂੰ (ਪਿਆਰੀ) ਸਤਸੰਗਤਿ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਹੀਨ (ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਭਰਮਾਂ
ਵਿਚ (ਫੱਸਕੇ) ਠੁਹਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ) ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਸਤਿਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਹਉਮੈ ਜਾਂ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ॥੩॥

[ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਗਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ-] ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ
ਜੀਵਨ! (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਪਿਆਰੇ! ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੋ, ਦਇਆ
ਕਰਕੇ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਨਾਮ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ
ਕਰਾਈ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ)
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲਗਕੇ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ
ਦਾਸ (ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਨਾਮ ਨਾਲ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਭਿੱਜਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਗਦ ਗਦ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ)॥੪॥੪॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਭੀਜੈ-ਭਿਜ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਬੁਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਫੁਲੁ ਫੁਲੁ ਪਵੇ।
ਬੋਲੀ-ਬੋਲਾਂਗਾ। ਗਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਕਈ ਵੇਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਖੇ:- ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਖਾਂ। ਭਾਵ ਗਾਉਂ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਇਥੋਂ
ਤਾਈਂ ਕਿ 'ਬੋਲ' ਪਦ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਲਾਪ ਤੇ ਗਤਿ
ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ 'ਬੋਲ' ਸੁਣਾ।

ਵਡਭਾਗੀ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ: ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਡੇ
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਾਲੇ।

ਮੈਲੁ-ਮੈਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਿਸਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮੈਲ ਹਉਮੈ
ਬਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੋਖੇ ਅੰਕ ੪।

ਧਾਰੇ-ਏਥੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਰਥਿਕ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ
ਪਾਇਆ ॥ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ
ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ ਪਉਦਾ
ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਲਿ ਮੇਲਾਈਐ॥
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖਿ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੁਖਿ
ਪਾਇਆ ॥ ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ
ਨਿਤਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਆਪਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ
ਧਾਰੀ ॥ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ
ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ
ਵਿਚਿ ਕਾਂਇਆ ਹਰਿ ਲੈਦੇ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥

(ਮੈਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦਾ (ਬਖਸ਼ਿਆ) ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹਰੀ
ਰਸ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
(ਹੁਣ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
(ਇਉਂ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਰਸ (ਨਿਤ) ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਇਸ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਮੈਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਕਰਕੇ
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਸਾਂ, (ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ) ਮਨ ਹਰੀ
ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ॥੧॥

ਹੇ ਸੰਤੋ! ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। (ਹਾਂ) ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤੋ! ਮੈਨੂੰ
ਮਿਲੋ, (ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂੰਹ
ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ (ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ) ਮਨ ਅਰਪ
ਦਿਆਂ॥੨॥

ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ ਸੰਤ(=ਗੁਰੂ) ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ
(ਤੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸਦੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਭਾਗਹੀਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ
(ਭਾਗਹੀਨ) ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨਿ ਵਿਚ ਸਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ॥੩॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ,
ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਿਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ। (ਇਸ) ਸਰੀਰ (ਰੂਪੀ) ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾਂ
ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਥੋਂ) ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਰੂਪ ਸਉਦਾ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ॥੪॥੫॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਹਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਟ ਪਟਣ ਵਿਚੋਂ ਸਉਦਾ ਕੀਕੁਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ
ਦੀ ਸੁਦਾਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਥੇ ਆਪ ਐਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ :-

ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਅੰਦਰਿ
ਹਟਨਾਲੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੋ
ਕਰੇ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਨਾਮੁ
ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ
ਪਰਵਾਲੇ ॥ ਵਿਣੁ ਕਾਇਆ ਜਿ
ਹੋਰ ਬੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ॥
ਸੇ ਉਭਤਿ ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅਹਿ
ਜਿਉ ਝਾੜ ਮਿਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥੧੫॥

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪-੧੫)

ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬਜਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਚਲ ਮਨ, ਇੰਦ੍ਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ:-
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ
ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ॥
ਗੁਰਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕਿ ਰਹੇ
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਵੈ ਖੋਤਿ॥
ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ
ਇਕੁ ਰਵਿਆ ਇਕੋ ਓਤਿ ਪੋਤਿ॥
ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਇਕੁ ਮੰਨਿਆ ਇਕੋ
ਸੁਣਿਆ ਸੁਵਣ ਸਰੋਤਿ ॥ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਸਚੁ ਸਚੇ
ਤੇਰੀ ਹੋਤਿ ॥ ੧੬ ॥

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪-੧੬)

ਸਰੀਰ (ਇਕ) ਵਡਾ ਕੋਟ* ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਹੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਜੋ (ਇਸ ਬਜਾਰ ਵਿਚ) ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਦਾ ਕਰੇ (ਉਹ) ਹਰੀ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਲਵੇ। (ਭਾਵ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਉਥੇ ਹੀ) ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੱਗੇ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਉਥੇ ਵਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਕਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪਾ ਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹਨ) । ਜੋ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ (ਹਰਿ) ਧਨ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਹਨ ਬੇਤਾਲੇ ਹਨ। (ਉਹ) ਭਰਮ ਵਿਚ (ਗੁਸੇ ਹੋਏ) ਕੁਰਾਹ ਵਿਚ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕਸਤੂਰੀ) ਹਰਨ (ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸਿਆ) ਝਾੜਾਂ ਵਿਚ (ਕਸਤੂਰੀ) ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਜੋਤਿ (ਬਿਰਾਜਮਾਨ) ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। (ਇਸ ਸਰੀਰ) ਵਿਚ ਗੁਝੇ ਰਤਨ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਨ(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਤਿ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਖੋਤਰ ਖੋਤਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੀ) ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੂਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ (ਇਕੋ ਉਹੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ) ਇਕੋ (ਸਾਰੇ) ਵਯਾਪਕ ਦੀਹਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੜੇ ਵਿਚ ਤਾਣੇ ਬੀ ਸੂਤ ਤੇ ਪੇਟੇ ਬੀ ਸੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿਚ ਤੇ ਅਰੂਪ ਅਰੰਗ ਵਿਚ) ਇਕੋ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਚ ਬੀ ਸਾਰੇ) 'ਇਕ' ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਬੀ) ਇਕੋ ਨੂੰ (ਪਰੀ ਪੂਰਣ) ਨਿਸਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਤਤ ਵੇਤਿਆਂ ਤੋਂ) ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਇਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ (ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਜਗਯਾਸੂ ਤੂੰ ਸੋਚੀਂ ਨਾ ਪਉ ਇਕੋ) ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ (ਭਾਵ ਅਰਾਧਨਾ) ਕਰ (ਇਉਂ) ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚ ਮੁਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ॥੧੬॥

*ਕੋਟ={ਸਿਸ:, ਕੋਟ:} ਕਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਹਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਟ, ਅਸਫੀਲ, ਹੋਵੇ। †ਹਟ={ਸਿਸ:, ਹਟ:} ਬਜਾਰ।

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹਨ, ਵਾਸਨਾ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਨ ਸਾਈਂ ਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀਰੋ ਤੇ ਪਰਵਾਲੇ ਬੀ ਹਨ

ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮਾਣਿਕ ਹਨ:-

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ (ਸੁਖਾ ੬

ਪੁਨਾ:-ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ...॥ (ਸੁਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟ ੨

ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਬਲ ਬੀ ਅੰਦਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਥਿਰ ਤੇ ਅਨਿਸਥਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੀ ਬੁੱਧੀ ਤਕੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਿ ਯਾ ਸੁਧਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ। (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੭੨

ਇਸ 'ਸੁਧ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਅੰਦਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜਿਆਂ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤਿ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹੁ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਕੇ ਵਯਾਪਕ ਤੇ ਪਰੀ ਪੂਰਣ-'ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਸਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ'† ਦਾ ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪੀਆਇਆ-ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ-ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ। ਮੇਲਾਈਐ-ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਚਉਦਾ-ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਥਨ- ਪਹਿਲੇ ਸਬਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਡੁਲ੍ਹਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਤਰੰਗ ਜਾਰੀ ਹਨ:-

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਈ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ
ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ
ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ
ਹਰਿ ਰਸੁ ਕੀਚੈ ਜੀਉ ॥੧॥

੩. ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ (ਜੋ ਮੇਰਾ) ਸੁਆਮੀ ਹੈ (ਉਹ) ਮਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਉੱਤਰ:) ੧. ਮੈਂ (ਉਸ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ (ਉਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਧਿਆਉਂਦਾ' ਹਾਂ। ੨. (ਉਸ) ਨਾਮ ਨੂੰ 'ਮਨ ਵਿਚ (ਸਦਾ) ਵਸਾਉਣੇ' ਲਈ (ਮੈਂ) ਸੰਗਤਿ

†ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ॥ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ॥ (ਜਪਜਾ ੩੬

†ਗਉੜੀ ਮ: ੫ ਸੁਖਮਨੀ, ੨੩-੨।

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨ ਜਿਨਿ ਹਰਿ
ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਜਨ ਹਰਿ
ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ
ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ
ਰਸੁ ਪੀਚੈ ਜੀਉ ॥੨॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲੀ
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੀਚੈ ਜੀਉ॥੩॥

ਹਰਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤ ਪੁਰਖੁ
ਮਿਲਾਈਐ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ
ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਪਰੀਚੈ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੬ ॥

ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰਖਦਾ ਹਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ 'ਹਰਿ ਰਸ' (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ॥੧॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਨਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਓਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਰੀ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ (ਮੈਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ) ਜਾਕੇ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, (ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਚਰਣ ਮਲਦਾ ਹਾਂ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ (ਇਸ ਲਈ ਕਿ) ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਹੀ) ਹਰੀ ਰਸ ਪੀਵੀਦਾ ਹੈ ਜੀ॥੨॥ {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਨਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ (ਮੈਨੂੰ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਸ) ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਨਾਮ ਦਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। (ਉਹ ਗੁਰੂ) ਸੱਤ੍ਯ (ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ) ਬੋਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਵਰਗੀ ਮਿਠੀ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ (ਮਿਲਦਾ) ਹੈ, (ਇਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੀ॥੩॥

(ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਉੱਤਰ:) ਹਰੀ ਦੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਤਿਪੁਰਖ (=ਗੁਰੂ) ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। (ਫੇਰ) ਸਤਿਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ ਓਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ) ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, (ਆਪ) ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, (ਗਲ ਕੀਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ (ਭਾਵ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਨਾਨਕ!॥੪॥੬॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਓਹੋ ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਮਿਲਹੁ
ਪਿਆਰੀਆ ॥ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦਸੇ
ਤਿਸ ਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥ ਮਿਲਿ

ਹੋ ਭੈਣਾਂ (ਵਰਗੇ) ਪਿਆਰੇ (ਸੰਤੋ!) ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ (ਤੇ ਮੈਨੂੰ) ਮਿਲੋ। (ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਕਿ) ਜੇ (ਮੈਨੂੰ) ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਸੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ

ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਧਾ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਹਉ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਈਆ ਜੀਉ
॥ ੧ ॥

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ॥
ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ
ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਇਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ
ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥
ਏਕੋ ਪਵਣੁ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ ਸਭ
ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥ ਸਭ
ਇਕਾ ਜੋਤਿ ਵਰਤੈ ਭਿਨਿ ਭਿਨਿ
ਨ ਰਲਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਇਕੁ ਨਦਰੀ
ਆਇਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ
ਵਤਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੈ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ
ਭਾਣੀ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਗੁਰੁ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥
ਸਤ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ॥

(ਮੈਨੂੰ) ਮਿਤ੍ਰ ਹਰੀ ਲੱਭਾ ਹੈ (ਤਾਂਤੇ ਉਸ) ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੀ॥੧॥

੩. ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਦਾ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ (ਮੈਨੂੰ) ਮੇਰੇ (ਹਿਰਦੇ ਦੇ) ਨਾਲ
ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ੧. (ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ)
ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਉਥੇ ਉਥੇ (ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ) ਮਾਲਕ
ਦੀਹਦਾ ਹੈ। {ਇਹ ਆਖਦੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ} ੨. (ਮੇਰੇ) ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
(ਮਾਲਕਾ!) ਤੂੰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈਂ॥੨॥

(ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਚਾਹੋ) ਸਾਰੇ (ਸਰੀਰ) ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ (ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ), ਇਕੋ
(ਪ੍ਰਾਣ) ਵਾਯੂ ਸਭਨਾਂ (ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ) ਇਕੋ (ਆਤਮ)
ਜੋਤਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ
ਇਕੋ ਜੋਤ ਹੈ (ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ ਜੋਤ) ਅਡ ਅਡ ਹੋਕੇ ਵਰਤ
ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਲਾਈ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ। (ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ
ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਕ
(ਜੋ 'ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈਆ' ਹੈ) ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, (ਤਾਂ
ਹੀ) ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ॥੩॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਵਰਗੀ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ) ਬਾਣੀ
ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, (ਜੋ) ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ
ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਂ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ (ਸੁਣੋ) ਜੀਉ ਜੀ॥੪॥੧॥

ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਦੇ (ਕੁੱਲ) ਸੱਤ ਚਉਪਦੇ (ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ)।

ਵਯਾਖਯਾ- ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭੈਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦੇ
ਹਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਖਾਂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਨੇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਸਦੈਵੀ ਹਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਪਦ ਅਪਣੇ
ਸਤਿਸੰਗੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਲੱਧਾ
ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਤਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦਵ ਦੀ
ਲੱਖਤਾ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਤੇ ਫੇਰ 'ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ' ਦਿੱਸ ਪਿਆ।
ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪਵਨ ਤੇ ਜੋਤਿ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੈ ਪਰ
ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ, ਜੰਤੁ ਜੰਤੁ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਮੇਟਕੇ 'ਏਕੋ' ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ

ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਪਰ ਕਈ ਦਾਨੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਉਹ ਭਿੰਨਤਾ ਗੋਣਤੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਨ, ਜਥਾ:-

੧	੨	੩
ਪਰਾਲਬਧ	ਵਰਤਨ	ਸੁਭਾਵ
ਸੂਰਤ (ਸ਼ਕਲ)	ਖਜਾਲ	ਵਰਤੋਂ
ਗੁਫਤਾਰ	ਰਫਤਾਰ	ਦਸਤਾਰ
ਗਲ ਬਾਤ	ਤੁਰਨ ਦਾ ਢੰਗ	ਪੱਗ ਦੀ ਬੰਦਸ
ਬੁਧੀ	ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ	ਕ੍ਰਿਯਾ (ਸਰੀਰ ਦੀ)

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ 'ਜਨ ਨਾਨਕ' ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੈ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਚੀ ਪਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੈ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ਭਾਣੀ' ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕ ਬੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਲ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਦ ਤੇ ਵਾਕ 'ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ' ਤੇ 'ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ' ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਏਹ ਵਾਕ ਹਉਂ ਦੇ ਬਿਜਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਏਹ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਦਾਸ ਨਾਨਕ' ਤਾਂ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਲਗ ਚਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਸਭ ਉਪਕਾਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਭੈਣੇ- ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਰ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ 'ਸੰਤ' ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਉਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਉਚਾਰਦੇ ਆਏ ਹਨ:-

ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ...॥ [ਚਉਪਦਾ ੨. ਅੰਕ ੧]

ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥ [ਚਉਪਦਾ ੪. ਅੰਕ ੧]

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਲਿ ਮੇਲਾਈਐ॥ [ਚਉਪਦਾ ੫. ਅੰਕ ੨]

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ...॥ [ਚਉਪਦਾ ੫. ਅੰਕ ੨]

ਸੋ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭੈਣੇ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ 'ਸੰਤ' ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਹੁ-ਤੋਂ। ਘੁਮਾਈਆ=ਵਾਰਨੇ।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ - ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਕ। (ਅ) ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ। ਵਤਾਇਆ- {ਪੰਜਾਬੀ} ਫੇਰਿਆ, ਘੁਮਾਇਆ। ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਤ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਅਪਣੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਭਰਾ ਸੰਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਘਰ, ਉਸਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਤੇ, ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਇਹ ਸੀ

ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਘਲਾਂਗੇ ਤਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਯਾਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਮਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਤ੍ਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਖਤ ਬੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਖਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਘੱਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਦ ਹੋਰ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ 'ਚਉਪਦਾ'। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਧੁਰੋਂ ਆਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਰ ਦਿਤਾ ਸੀ- "ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ।"

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੂ॥

ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ
ਤਾਈ॥ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਕ ਕੀ
ਨਿਆਈ॥ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤਿ
ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ
ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ॥੧॥

ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ
ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ
ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ॥ ਚਿਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ
ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ
ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ
ਜੀਉ॥੨॥

ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ
ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਇਕ ਘਤੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾ
ਕਲਿਜੁਗੁ ਹੋਤਾ॥ ਹੁਣਿ ਕਦਿ
ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ॥
ਮੋਹਿ ਰੈਣਿ ਨ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ
ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ
ਜੀਉ॥੩॥

ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਦਰਸਨ ਸ੍ਵਾਂਤੀ ਲਈ) ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਰਸਨ (ਕੀਤੇ) ਬਿਨਾ (ਮਨ ਦੀ) ਡੰਡ ਲਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ॥੧॥

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਹੋਕੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ) ਦਰਸਨਾਂ ਉੱਤੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀਓ, (ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ) ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨਿ (ਅਵਾਜ) ਸਹਜ (ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ)। ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਉਹ ਦੇਸ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ॥੨॥

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਹੋਕੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ (ਅਪਣੇ) ਗੁਰੂ, ਅਪਣੇ ਸਜਣ, ਅਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਰੂਪ) ਮਿਤ੍ਰ ਉੱਤੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
(ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਜੇ) ਇਕ ਘਤੀ ਭਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਓ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ (ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ) ਕਲਜੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀਓ! ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ (ਤਾਂ) ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ, ਹੇ ਜੀਓ! (ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)॥੩॥

ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ
ਤਿਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ
॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਮੈ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਜਾਕੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ
ਉਸ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਠਿਆਂ ਚਿਰ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸੂਚਨਾ-ਤੀਸਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਜ ਪੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਘੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਗੱਦੀ
ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ; ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪਉੜੀ ਉਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਦ ਚਉਪਦਾ ਬਣ
ਜਾਵੇ; ਸੋ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਿਆ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 'ਨਾਨਕ' ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਰਿ ਸੰਤੁ
ਮਿਲਾਇਆ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ
ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ
ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ
ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥
ਰਹਾਉ ॥ ੧ ॥ ੮ ॥

ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ)
ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ
(ਮੈਂ) ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹੁਣ ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਕਿ)
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਨ ਭਰ (ਕੀ) ਚਸਾ ਭਰ ਬੀ ਨਾ
ਵਿਛੁੜਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ! (ਅਸੀਂ) ਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ
ਦਾਸ ਹਾਂ॥੪॥ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਜੀਉ ਜੀ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ
ਹੋਕੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ! (ਅਸੀਂ) ਜਨ ਆਪ ਜੀ
ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ॥੧॥੮॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ- [ਸੰਸ:., ਸਾਰੰਗ:। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ੨੮ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਕ
ਅਰਥ ਹੈ ਧਨੁਖ। ਇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਸਾਰੰਗਪਾਣਿ=ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਧਨੁਖ ਹੈ- ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਜਿਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

(ਅ) ਸਾਰਿੰਗ ਨਾਮ ਪਪੀਹੇ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ, ਭਾਵ ਸ੍ਵਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਪੀਹੇ ਦੇ
ਸ੍ਵਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਵਾਛੂ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਤਿਆਂ।

ਮੁਰਾਰੇ-[ਸੰਸ:., ਧਾਤੁ ਮੁਰ=ਘੇਰਨਾਂ, ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਚਸਾ-ਪਲ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਕ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ।

ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ-'ਤੁਮਾਰੇ' ਪਦ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਬੀ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ॥
ਸੇ ਕੰਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥ ਸੇ
ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਵੁਠਾ
ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਦਾਤਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੀਉ! ਉਹ ਰੁਤ ਸੁਹਣੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ (ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੁਖਦਾਈ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਾਲਾਂ (ਭਾਵ ਕਰਾਂ); ਉਹ ਦਿਲ ਸੁਖੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿ ਤੂੰ (ਆ) ਵਸਿਆ ਹੈਂ ਜੀਉ॥੧॥

ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਹਿਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ॥
 ਨਉ ਨਿਧਿ ਤੇਰੈ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥
 ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵੈ
 ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥
 ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ॥ ਘਟ
 ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤੂੰਹੈ ਵੁਠਾ ॥ ਸਭੇ
 ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ
 ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥
 ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ
 ਕਰਾਇਹਿ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖਿ
 ਜਨਮਿ ਭਵਾਇਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ
 ਤੇਰੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ
 ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥੯॥

ਤੂੰ ਸਾਡੇ (ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ) ਸਾਂਝਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ
 ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ (ਖਜ਼ਾਨੇ) ਨੂੰ ਨਿਧਾਂ ਨਾਲ (ਭਰੇ ਪਏ) ਹਨ।
 ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
 ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ (ਕਹੀਦਾ) ਹੈ ਜੀ॥੨॥

ਸਭ ਕੋਈ (ਅਪਣੀ) ਆਸ (ਉਮੈਦ) ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ
 ਹੈ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰੀਆਂ
 ਦਾਤਾਂ ਦੇ) ਸਭੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਾ
 ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਜੀ॥੩॥

ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪੇ
 ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਨਮ (ਮਰਨ) ਵਿਚ ਫੇਰਦਾ ਹੈਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ
 ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹੈ, (ਇਹ ਸੰਸਾਰ) ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਖੇਲ ਦਿੱਸਦਾ
 ਹੈ ਜੀ॥੪॥੨॥੯॥

ਵਸਾਖਾ- ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਦਸਾਹਰਾ -ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਦੇ
 ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਦੱਸੀ ਦਾ' ਅਰਥ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਦਸੇ
 ਦਿਸ਼ਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੦)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥
 ਸਬਦਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥
 ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਤਾੜੀ
 ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਉਚ ਸਵਾਰਿਆ
 ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

(ਹੁਣ) ਸਹਜ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪੂਰਬਕ ਅਨਹਦ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ
 (ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ) ਸਬਦ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ
 ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; (ਸੋ ਹੁਣ) ਸਹਜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ
 ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, (੮੪ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ ਆਸਣ (ਐਉਂ)
 ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ॥੧॥

ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਅਪੁਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ
ਆਇਆ ॥ ਜੇ ਲੋੜੀਦਾ ਸੋਈ
ਪਾਇਆ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ
ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਿ ਅਨਭਉ
ਪੁਰਖੁ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥

ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ॥ ਆਪਿ
ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ॥ ਆਪੇ
ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚੁ ਨਿਆਈ ਸਭ
ਚੂਕੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ਜੇਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ ॥
ਤਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਭੇਦੁ
ਲਹਿਆ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੁਖ
ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ
ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੩ ॥
੧੦ ॥

(ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਦਾ) ਮੁੜਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰ
(ਸਰੀਰ) ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ (ਤਾਂ) ਜੇ ਕੁਛ (ਇਸ ਨੂੰ)
ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ ਉਹ (ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ) ਮਿਲ ਪਿਆ। (ਹੁਣ) ਹੋ
ਸੰਤੋ! (ਇਹ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਜ ਗਿਆ ਹੈ,
(ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ (ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ) ਪੁਰਖ (ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ) ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ॥੨॥
(ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ)
ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਜਾ ਹੈ; ਆਪੇ (ਉਹ ਸਭ
ਰਸਾਂ ਤੋਂ) ਵਿਰਕਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ (ਹੀ)
ਸੱਚਾ ਨਜਾਯ ਕਰਤਾ ਹੋਕੇ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਇਸ
ਲਈ) ਸਾਰੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਚੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ (ਕਿ ਹੁਣ
ਕੋਈ ਅਨਜਾਯ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ)॥੩॥

ਮੈਂ ਜੇਹੋ ਜੇਹਾ (ਆਪ) ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਸ ਦਾ) ਰਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਨੇ (ਇਸ) ਭੇਦ ਨੂੰ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ) ਜੋਤਿ
ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਲੀ ਹੈ (ਉਸੇ ਨੇ) ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜੀਉ ਜੀ (ਉਸੇ ਨੂੰ) ਇਕ
(ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਕ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ) ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੪॥੩॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਜੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਧਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੂੰ ਭੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਗਜਾਸੂ ਦੀ
ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿ ਟੋਹ ਲਾਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ
ਰਹੇ, ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਡਿੱਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਅੰਕ ਚਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕੇ
ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਪਰ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂੰ
ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ 'ਜੋਤੀਮਯ ਪਰਮਾਤਮਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਠ ਜੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਅਪਣਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਭ
ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝਨਕਾਰ'। ਸੋ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਅਨਹਦ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਕ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਦਸਮ
ਦੁਆਰ ਵਿਚ, ਸਹਜ ਵਿਚ, ਰਸਮਈ ਸੰਗੀਤਕ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ 'ਜੋਗੀ ਗੁਫਾ' ਦਾ
ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਹਜ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਸਣ
ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ ੮੪ ਹਨ, ਸੋ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਸਣ ੮੪ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਹਜ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਸਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ ੮੪ ਹਨ, ਸੋ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਸਣ ੮੪ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਨ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਛੂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਜ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਛੂ ਅਪਣੇ ਜੀਵ ਤੱਤ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਮਾਤ੍ਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਸਯ 'ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ; ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਕੇ ਸਹਜ ਦੇ ਅਨਹਦ ਵਿਚ ਟਿਕਾਕੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਉਹ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਹ ਹਈ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ 'ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜਾਨਣੇ ਯੋਗ' ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ'। ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਹਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੀ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਕਿ ਭੋਗਤਾ ਤੇ ਅਭੋਗਤਾ ਸਭ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹੋ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੋਕੇ ਸਚੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸਚੇ ਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਇਸ ਰਾਹ ਟੁਰੋ, ਇਹ ਭੇਦ (ਗਿਆਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜੋਤਿ ਰਲਾਓ, ਜੀਵ ਤਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁਕਾਰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਨਹਦ-ਜਿਸਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛੇ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੯੯।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ -੧੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਭਾਗ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਪਿਰਿ ਸੋਹਾਗੁ
ਬਣਾਇਆ ॥ ਤਿਤੁ ਘਰਿ
ਸਖੀਏ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਤਿਤੈ ਘਰਿ
ਸੋਹਹਿ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤਿ ਸਿਗਾਰੀ
ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ

ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਪਤੀ ਸੋਹਾਗਾ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿਚ (ਮਨੋਂ ਉੱਛਲਦੇ) ਚਾਉ ਤੇ (ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਕੇ ਉੱਛਲਦੇ) ਬਿਨੋਦ ਸੋਭਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿ) ਧਨ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਕੰਤ ਲਈ ਸਿਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ॥੧॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਮੁਖ

ਜਿਸ (ਭਲੇ) ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਿਭੂਤੀਆਂ ਸੁਖ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਖ ਵਾਛੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਉਪਜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਰਕਰਣ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਖ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਇਕ ਹੋਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਅਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧॥

ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣਿ॥
ਪੁਤ੍ਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤਿ ਸੋਹਾਗਣਿ॥
ਰੂਪਵੰਤਿ ਸਾ ਸੁਘੜਿ ਬਿਚਖਣਿ
ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ॥
੨ ॥

ਅਚਾਰਵੰਤਿ ਸਾਈ ਪਰਧਾਨੇ ॥
ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸੁ
ਗਿਆਨੇ ॥ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ
ਸਭਰਾਈ ਜੋ ਪਿਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ
ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ
ਜਾਏ ॥ ਜੋ ਪਿਰਿ ਮੇਲਿ ਲਈ
ਅੰਗਿ ਲਾਏ ॥ ਬਿਰੁ ਸੁਹਾਗੁ
ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥
੪ ॥ ੪ ॥ ੧੧ ॥

ਉਹੋ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹੋ ਵਡੇ
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, (ਉਹੋ) ਪੁਤ੍ਰਾਂ
ਵਾਲੀ (ਉਹੋ) ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ
ਸੁਹਾਗਣ, (ਉਹੋ) ਰੂਪ ਵਾਲੀ
ਉਹੋ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਨੈਣਾਂ
ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਿ
(ਅਪਣੇ) ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ
ਜੀ॥੨॥

ਉਹੀ ਨੇਕ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਉਹੀ (ਕੁਟੰਬ ਵਿਚ) ਮੁਖੀਆ
ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਸਿੰਗਾਰ ਫਬੇ ਹਨ। ਉਹੀ
(ਪਿਛੋਂ) ਕੁਲੀਨ (ਆਈ) ਹੈ,
ਉਹੋ (ਪਿਛੋਂ) ਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਅਥਵਾ ਉਹੋ
ਕੁਲਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਹੈ)
ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ॥੩॥

ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ
ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ
ਦਾ ਵਰ ਬਿਰ ਸੋਹਾਗ ਹੈ ਜੋ
ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, (ਦੱਸਦੇ
ਹਨ) ਜਨ ਨਾਨਕ (ਜੀ ਕਿ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੇਲ ਲਈ

ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ 'ਸੁਭ' ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ
(ਕਿਉਂਕਿ) ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁਤ੍ਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਅਨੰਨ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੀਲ
ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੋ
(ਜਗਜਾਸੂਆਂ ਨੂੰ) ਰੂਪ ਵੰਤ
(ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਅਪਣੀ ਕਲਯਾਣ
ਲਈ) ਸੁਘੜ (ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ) ਹੈ,
(ਉਹੋ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਲਈ)
ਸੁਹਣੇ ਨੈਣਾਂ (ਉਪਕਾਰ ਦਿਸ਼ਟੀ)
ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਪਿਆਰਾ ਹੈ॥੨॥

ਉਸੇ ਦਾ ਆਚਾਰ (ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਵਰਤਾਉ) ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹੋ
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ) ਮੁਖੀਆ ਹੈ।
(ਉਹੀ) ਗਿਆਨਵਾਨ (ਜਾਣੀਦਾ
ਹੈ) ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ
ਆਦਰ ਭਾ ਫਬਦੇ ਹਨ। (ਉਹੀ
ਫਿਰ ਪਿਛੋਂ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ
ਕਿਸੇ) ਸੁਭ ਕੁਲ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਚੰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ
ਮੇਲੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। (ਅਥਵਾ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਲ,
ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ
ਸੰਗਤਿ, ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ
ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸੰਤ ਆਕੇ ਮਿਲਦੇ
ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ)॥੩॥

(ਗਲ ਕੀਹ) ਜਿਸਨੂੰ (ਪਰਮਾਤਮ
ਦੇਵ ਨੇ) ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ
ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, (ਉਸ
ਦਾ) ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ
ਬਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਗੰਮ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ

ਹੋਈ ਹੈ॥੪॥੪॥੧੧॥

ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਪਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ (ਅਗਮ
ਅਗੋਚਰ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਈ ਹੋਈ
ਹੈ॥੪॥੪॥੧੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਪਰ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਹਾਗਣ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਦੇ ਬਿਰ, ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਰ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੈ, ਏਹ ਲੱਛਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਾਧਾਰੀ-ਸ+ਆਧਾਰੀ=ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਲ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਜਪ, ਤਪ, ਪੂਜਾ, ਤਿਲਕ, ਤੀਰਥਾਟਨ, ਸਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਤੀ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥ ਭਾਤਿ
ਭਾਤਿ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥ ਨਿਰਗੁਣੁ
ਸਰਗੁਣੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ
ਜੀਉ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥

ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ
ਗਿਆਨਾ ॥ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ
ਇਸਨਾਨਾ ॥ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ
ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ
ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਅਨਿਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਪਾ ॥
ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰਮਾਤਾ ॥ ਇਕੁ
ਖਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਰ
ਬਹੁਤਿ ਬਹੁਤਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ਅਰਥ

(੩) (ਜਿਸ) ਹਰੀ ਨੂੰ (ਮੈਂ) ਮਿਲਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਹ) ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਬੀ ਹੈ; ਹੋ ਜੀਓ! ਕੋਈ ਐਸਾ (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ) ਹੈ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ (ਮੈਨੂੰ ਉਹ) ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। (ਮੈਂ ਇਕ ਕੋਈ ਡਿੱਠਾ ਜੋ) ਚਾਹੇ ਕਿ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਦਰਸਨ (ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ) ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨ ਜੰਗਲ ਗਾਹੇ ਸਨ॥੧॥

(ਉਹ) ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ (ਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ) ਤਿਲਕ (ਬੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸਨਾਨ ਬੀ (ਕੀਤੇ ਸਨ), ਨੌਲੀ ਕਰਮ (ਬੀ ਕਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ) ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਣ (ਬੀ ਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ) ਇਨ੍ਹਾਂ (ਗਲਾਂ) ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀਓ॥੨॥

(ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ) ਜੋਗੀ (ਸੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ) ਕਈ ਵਰਹੇ (ਇਸ ਨੇ) ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਤੂ (ਹੋਕੇ) ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਸ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਬੀ ਸਾਂਤਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਫੇਰ ਫੇਰ (ਤੀਰਥਾਟਨ ਨੂੰ) ਉਠ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ॥੩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧੁ
ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ
ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ
ਬਸਿਆ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ
ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥

(ਪਰ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ (ਗੁਰੂ) ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ, (ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ (ਦਿਲ ਨੇ) ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੀਤਾ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ (ਹੁਣ ਸਦੀਵ ਉਸ) ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਗਲ (-ਮਯ ਗੀਤ) ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੪॥੫॥੧੨॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ‘ਮੇਰਾ’ ਪਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਣੇ ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਪਦ ‘ਬਿਚਰਤ’ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਚ ‘ਜੋਗੀ’ ਪਦ ਸਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪਦ-‘ਮੋਹਿ’-ਪਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਨਿਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ-ਅਗਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਹੈ। ਬਿਚਰਤ-‘ਵਿਚਾਰ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ -ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਵਨੁ ਕੀਆ-ਫਿਰਿਆ।

ਭਰਮਾਤਾ-ਭਰਮਿਆ। ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵਾ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ॥

ਅਰਥ

{ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:} {ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ} ਅਗੰਮ ਹੈ {ਅਰਥਾਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਿਆਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕਰਕੇ} ਅਗੋਚਰ ਹੈ {ਅਰਥਾਤ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ} ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ {ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਯਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਭਲੀਂਦਾ ਨਹੀਂ} ਜਿਸਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ {ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਪਰੰਪਰ:-} ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, {ਜੋ ਜਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਤੋਂ} ਪਾਰ {ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚਾ} ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ {ਅਰਥਾਤ

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦਾ
ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਤੀ
ਜੀਉ ॥੧॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਪਾਈਐ ਹੋਰਤੁ ਕਿਤੈ ਨ ਭਾਤੀ
ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ ॥
ਕੋਟਿ ਜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਹਿ ਪੈਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਇਕਾਤੀ ਜੀਉ ॥੩॥

ਅਮੋਘ ਦਰਸਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ ॥
ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਤਿਤੁ
ਤਰੀਐ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੬ ॥੧੩॥

ਨਿਰੋਲ-ਸੱਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ)। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀਹ ? ਉੱਤਰ : ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਗੁਣਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਏਹ ਹਨ: ਉਹ) ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ, (ਉਹ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸੁਣਕੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤਰ:}(ਉਹ ਗੋ+ਬਿੰਦ) ਗਜਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜਾਣਨੇ ਦਾ ਲਾਭ? ਉੱਤਰ: ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਹਰੀ ਹੈ, (ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ) ਗਾਤੀ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲੇ? ਉੱਤਰ:} ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਓ ਜੀ॥੧॥

{ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਧੁਸੂਦਨ ਹੈ ਅਰਥਾਤ) ਸੂਭ ਅਸੂਭ ਕਰਮਾਂ (ਦੇ ਜਾਲ) ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ (ਕਰਮ ਫਾਥਿਆਂ ਦਾ) ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। {ਉਹ ਮਰ ਗਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ} ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ) ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ {ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਨ, ਅਪਣੇ ਵਲ} ਖਿੱਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ {ਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਬੀ} ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ {ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ}। ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ {ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਰਖਯਕ} ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ {ਉਸ ਨੂੰ } ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ {ਪਾ ਸਕੀਦਾ}॥੨॥

{ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਲੱਛਣ ਚਲਦੇ ਹਨ} {ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ} ਅਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ {ਕਾਇਮ} ਹੈ, {ਉਹ} ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਰੂਪ ਹੈ, {ਉਹ} ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕੋਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਅਨੰਤ ਭਗਤ {ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਉਹੀ ਏਕਾਂਤ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ} ਜੀ॥੩॥ {ਹਾਂ} ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, {ਉਹੀ} ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ {ਜੀਵਾਂ ਦਾ} ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, {ਉਸੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ} ਸਫਲ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ {ਜੋ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; ਪਰ} ਤਰੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ {ਉਸ ਦਾ} ਨਾਮ ਜਪੀਏ {ਕਿੰਤੂ ਇਹ} ਅਵਸਥਾ {ਯਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਗਤੀ} ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ॥੪॥੬॥੧੩॥

ਵਜਾਖਯਾ-ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 'ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ' ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ

ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਲਯਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਚੀ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਪਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ:-

ਗੋਪਾਲ=ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਕਰਕੇ।

ਗੋਬਿੰਦ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ। ਗਊ-ਚਾਰਨਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਮਧੂ ਸੂਦਨ-ਮਧੂ ਨਾਮੇ ਰਾਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਾ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਹੈ।

ਮੁਰਾਰੇ-ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਰ ਨਾਮੇ ਰਾਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ।

ਦਮੋਦਰ-ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੁੱਖਲੀ ਨਾਲ ਰਸੀ ਪਾਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਸਵ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸੀ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਥਵਾ ਸੁਹਣੇ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।

ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀ ਸਭਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਏਹ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਉਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਅਪਰੰਪਰ, ਅਗੋਚਰ, ਅਲਖ, ਅਭੇਦ, ਪ੍ਰਭੂ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਦ ਉਸੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪਰਥਾਇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ੴ...ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਪਦ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਾਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਬੀ ਨਿਰਵੈਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਵ ਕੇਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਬੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਗੋਪਾਲ-ਗੋ=ਧਰਤੀ+ ਪਾਲ=ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਗੋਬਿੰਦ-ਗਯਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਯੋਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਗੋ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜੋ ਬਿੰਦ=ਰਖਯਾ ਕਰੇ।

ਮਧੂਸੂਦਨ-ਮਧੂ=ਅੰਮ੍ਰਿਤ+ਸੂਦਨ=ਪਯਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਯਥਾ:-

ਮਧੂਸੂਦਨ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ॥ (ਨਟ ਅਸ ਮ ੪ ੧)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਸੱਤਾ ਮਾਤ੍ਰ, ਔਰ ਸੇ ਰਹਤ, ਸਤਾ ਔ ਨਵਿਰਤੀ ਕੀ ਏਕਤਾ, ਉਸ ਪਰਮ-ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ-ਮੁਰ+ਆਰੀ-ਜਿਸ ਨੇ ਘੋਰਿਆ ਹੈ

ਬ੍ਰਹਮੰਡ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਰ-ਹੰਕਾਰ+ਅਰੀ -ਵੈਰੀ=ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਰੀ।

ਦਮੋਦਰ -ਦਾਮ -ਵਿਸ਼ੂ+ਉਦਰ-ਪੇਟ, ਜਿਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੂ ਹੋਵੇ।

ਕੇਸਵ-ਕ=ਬ੍ਰਹਮਾ+ਅ=ਵਿਸ਼ਨੂੰ+ਈਸ=ਸਿਵ । ਵ=ਵਸ=ਤਿੰਨੇ ਦੇਵ ਜਿਸਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣ।

ਗਾਤੀ-ਗਤੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। (ਅ) ਗਾਤੀ=ਗਾਤ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਗਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਉ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕਾਤੀ-ਏਕਾਂਤ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਮੋਘ-ਸਫਲ। ਅਚੂਕ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪਰਾਇਣਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕਹਿਆ ਕਰਣਾ ਦਿਤਾ ਲੈਣਾ ॥ ਗਰੀਬਾ
ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੂੰ
ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ
ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ ॥ ਭਾਣੈ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਾਹਾ ॥
ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੁਨੀ ਸਭ
ਕਿਛੁ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਨਾ ਕੇ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ॥ ਵਰਤੈ
ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਅਗਮ
ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹਾ ਤੇਰੀ
ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ ॥
ਆਇ ਪਇਆ ਹਰਿ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੈ॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ
ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ: ਤੇਰਾ) ਆਖਿਆ (ਅਸਾਂ ਨੇ) ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, (ਤੇਰਾ) ਦਿੱਤਾ (ਅਸਾਂ ਨੇ) ਲੈਣਾ ਹੈ; (ਅਸਾਂ) ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। (ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ) ਸਭੋਂ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ॥੧॥

(ਤੇਰੇ) ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ (ਮਨਮੁਖ ਦਾ) ਕੁਰਾਹ (ਪੈ ਜਾਣਾ) ਹੈ, (ਤੇਰੇ) ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ ਮੁੜਕੇ ਸਿੱਧੇ) ਰਾਹ (ਪੈ ਜਾਣਾ) ਹੈ। (ਤੇਰੇ) ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਮ ਗ੍ਰਸੇ (ਲੋਕ) ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, (ਗਲ ਕੀਹ) ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ॥੨॥

(ਆਪ੍ਰੀ) ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਹੈ, (ਜੋ) ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਅਗਮ, ਹੇ ਅਗੋਚਰ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ! ਹੇ ਅਥਾਹ! ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੀਉ॥੩॥

ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਂ) ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਣ ਢੋਠਾ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਖਾਕ (ਮੈਨੂੰ) ਦੇਹ, (ਸੰਤਾਂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਦੇਖਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ) ਮਿਲਣਾ ਬੀ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ (ਭਾਵ ਸੁਖੱਲਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ॥੪॥੭॥੧੪॥

ਵਜਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੀ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਕੁਦਰਤਿ-ਤਾਕਤ, ਬਲ, ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਰਚਨਾ।

ਉਝੜ- ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਪੈਣਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣਾ। ਗਾਵਾਹਾ-ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਗਾਉਣਾ।

ਤਿਸੈ -ਉਸ ਦੀ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ 'ਤੂੰ' ਤੇ 'ਤਿਸ' ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 'ਤੂੰ' ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਾਈ-ਰਜਾ ਵਿਚ। ਖਾਕੁ-ਮਿੱਟੀ। ਧੂੜੀ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਚ ਦੁਖ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰਿ ਜਾਵੈ ॥

ਭੁਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਾਵੈ ॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਸੁ

ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ॥

ਜੀਇ ਸਮਾਲੀ ਤਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਲਥਾ॥

ਚਿੰਤਾ ਰੋਗੁ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ ਆਪਿ

ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ਬਾਰਿਕ ਵਾਂਗੀ ਹਉ ਸਭ ਕਿਛੁ

ਮੰਗਾ ॥ ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ

ਰੰਗਾ ॥ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਈ

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥

੩ ॥

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

ਜਿਨਿ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ॥

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ

ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਸਾਲਾ ਜੀਉ ॥ ੪

॥ ੮ ॥ ੧੫ ॥

ਅਰਥ

ਦੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ (ਸਾਂਈਂ) ਵਿੱਸਰ ਜਾਵੇ,

(ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਭੁੱਖ=) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ

(ਮਨ) ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ (ਕਿ

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ) ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆਲੂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ

ਦੇਵੇ (ਉਹ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

(ਪਰ ਦੇਖੋ) ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, (ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ)

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਲਹਿ ਗਿਆ

(ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਗਈ

(ਗੁਆਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰ

ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਹ ਗਲ ਨਿਸਚੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੨॥

(ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ

ਹੈ) ਮੈਂ (ਫੇਰ) ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ (ਰਹਿੰਦਾ) ਹਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ

ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਸੋ) ਬੱਚੇ ਵਾਛੂ (ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ

ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਆਪ ਨੂੰ)

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ (ਕੋਈ)ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਦੇਣੇ

ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ) ਰਹਿੰਦੀ, (ਪਰ ਫੇਰ ਬੀ) ਹੇ

ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ! (ਮੈਂ) ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪੈਕੇ(ਆਪ

ਨੂੰ) ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੀ

ਦਿਓ, ਆਹ ਬੀ ਦਿਓ; ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ

ਅਨੇਕ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼

ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ

ਹੈ)। ਮੈਂ (ਅਪਣੇ) ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ) ਹਿਰਦੇ

ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇਕੇ (ਅਸੀਂ) ਨਿਰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ (ਤੇ

ਨਿਰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ

ਰਸੀਏ (ਕਰ ਲਏ ਗਏ) ਹਾਂ॥੪॥੮॥੧੫॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਆਪਣੀ ਮਨੋ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸ ਰਸੋਗਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ ਪਰਮ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਰੰਗਾ-ਖੁਸ਼ੀਆਂ।

ਰਸਾਲਾ-ਰਸੀਆ। ਰਸੋਗਤ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਈਸ਼੍ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਵਿਚ, ਨਾਮ ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੋਵਿੰਦੇ ॥
ਉਚ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਜੀਉ
॥ ੧ ॥

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲੇ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਮਨ
ਸਿਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੨॥

ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰਿ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਉਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ਨਾਮੁ
ਰਸਾਇਣੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਣੁ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੩॥

ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥
ਏਹ ਸੁਮਤਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ
ਕੀ ਧਰ ਤੂੰਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਰੰਗਿ
ਪਾਰਿ ਪਰੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥

ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ, ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੇ ਆਨੰਦ (ਸਰੂਪ), ਹੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਹੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ! ਹੇ ਉਚੇ, ਹੇ ਅਥਾਹ (ਭੁੰਘੇ), ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲਕ ਜੀਓ! (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ॥੧॥

ਹੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਅਮੁੱਲ (ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਖਜਾਨੇ, ਹੇ ਭੈ ਰਹਿਤ, ਹੇ ਵੈਰ ਰਹਿਤ, ਹੇ ਥਾਹ ਰਹਿਤ, ਹੇ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪੇ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ (ਕਰਕੇ) ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਠੰਢਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀਉ॥੨॥

ਹਰ ਰੰਗ (ਹਰ ਹਾਲ) ਵਿਚ ਹੇ ਗੋਪਾਲ (ਤੂੰ ਮੇਰਾ) ਸਦਾ ਸੰਗੀ (ਸਾਥੀ) ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਚ ਨੀਚ (ਸਭ ਦੀ) ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਰਸਾਇਣ (ਕੀਮੀਆ ਜੋ) ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿ ਮੈਂ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਇਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਜੀ॥੩॥

ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ (ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ (ਮੈਂ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰਹੋਂ ਹੈ, (ਦਾਨ ਦੇਹ ਕਿ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਪਵਾਂ ॥੪॥੯॥੧੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗ ਕ੍ਰਮ ਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਮ ਦਮ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਠੰਢਕ ਪੈਣੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ

ਰਸ-ਮਯਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫੇਰ 'ਹਰੀ ਨਾਮ' ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ' ਬਣਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਰੰਗ-ਖੁਸੀ, ਚਾਉ, ਮੋਜ, ਪਿਆਰ, ਆਨੰਦ। ਰੰਗੀਲੇ-ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ-ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਪਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 'ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ' ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਟਿਕਾਉ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲੇ; ਅਛੇੜ ਅਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖਕੇ ਬੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਭਿਲਾਖ ਵਿਚ ਹਨ। 'ਧਿਆਈ' ਤੇ 'ਪਾਈ' ਏਹ ਦੋ ਕ੍ਰਿਯਾ ਬੀ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਢਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਬੀ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਲਾਖ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਵਧੀਕ ਲਾਵੰਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਛੇਕਤਲਾ ਖਿਆਲ, 'ਪਾਰਿ ਪਰੀਵਾਂ ਜੀਉ' ਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ' ਕੁਛ ਸੁਹਣੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੀ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਸੁਕਰੀਆ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੇ-ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਕਰੋ' ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਇਦ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਬੀ ਘੱਟ ਸੀ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੭)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਸੁਕਰੀਆ।

ਮੂਲ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਮਿਲਿਆ ॥ ਸਫਲੁ ਦਰਸਨੁ ਨੇਤ੍ਰੁ
ਪੇਖਤ ਤਰਿਆ ॥ ਧੰਨੁ ਮੂਰਤ ਚਸੇ
ਪਲ ਘੜੀਆ ਧੰਨਿ ਸੁ ਓਇ ਸੰਜੋਗਾ
ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ॥
ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਭ੍ਰਮੁ ਸਗਲਾ
ਖੋਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸੁਣਾਇਆ ਮਿਟਿ ਗਏ ਸਗਲੇ ਰੋਗਾ
ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪਿ
ਵਖਾਣੀ ॥ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਏਕੋ
ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਇਗਾ ਜੀਉ
॥੩॥

ਅਰਥ

ਉਹ ਸਮਾ ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ,
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਐਸਾ) ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਸੀ (ਕਿ)
ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ (ਮੈਂ) ਤਰ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸਨ
(ਉਹ) ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਚਸੇ, ਪਲਾਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਧੰਨ ਸੀ
ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੋ ਜੀਉ॥੧॥

(ਗੁਰੂ ਦਰ ਜਾਣ ਲਈ) ਉੱਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ
ਹੋ ਗਿਆ (ਸੀ, ਇਸ) ਰਬ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, (ਦਰਸਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿਤਾ,
ਉਸ ਸਭ) ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਰੂਪ) ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ
(ਆਧ ਬਿਆਧ ਉਪਾਧ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ॥੨॥

(ਹੁਣ ਉਹ) ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ(ਜੋ) ਤੂੰ ਆਪ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ
ਹੀ(ਉਸ ਦੀ) ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ
(ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ
(ਮੈਨੂੰ) ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ (ਉਹ ਆਪ)
ਇਕੋ ਹੀ ਇਕ ਹੈ, (ਉਸ ਜੈਸਾ, ਉਸ ਜੇਡਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ
(ਨਾ ਹੈ) ਨਾ ਹੋਇਗਾ ਜੀਉ॥੩॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ॥
 ਹਰਿ ਪੈਨਣੁ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਥੀਆ॥
 ਨਾਮਿ ਰੰਗ ਨਾਮਿ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ ਨਾਉ
 ਨਾਨਕ ਕੀਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥
 ੧੦ ॥ ੧੭॥

(ਐਉਂ ਸੈਂ) ਹਰੀ(ਨਾਮ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੀਤਾ
 ਸੀ, (ਉਹ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰਾ) ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਬਣ
 ਗਿਆ; (ਉਸੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ (ਸਾਰੇ) ਅਨੰਦ; ਨਾਮ ਵਿਚ
 ਹੀ ਚੋਜ ਤੇ ਤਮਾਸੇ (ਆ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ
 (ਸਾਰੇ) ਭੋਗਾਂ (ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵੱਡਾ) ਭੋਗ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ
 ਨਾਨਕ! ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੰਜੋਗਾ-ਗ੍ਰੰਥ ਨਛਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਸੁਭਾਗ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਆਪਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਤਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ
 ਟਿਕਾਉ ਦੀ ਮੰਗ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਵਸਤੁ ਇਕ
 ਮਾਂਗਉ ॥ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਮਾਨੁ
 ਤਿਆਗਉ ॥ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ
 ਲਖ ਵਰੀਆ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ
 ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥
 ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
 ਸਭ ਕੇ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੈ
 ਅਉਸਰੁ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਉ
 ॥ ੨ ॥

ਦਰਸਨਿ ਤੇਰੈ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤਾ ॥
 ਆਤਮ ਗੜੁ ਬਿਖਮੁ ਤਿਨਾ ਹੀ
 ਜੀਤਾ ॥ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ
 ਬਿਧਾਤੇ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਰਾ
 ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਤਿਆਗ
 ਕੇ ਬੇਨਤੀ (ਕਰਕੇ) ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਲਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨੇ ਵਾਰਨੇ
 ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ (ਚਰਨ)
 ਧੂੜ ਦਿਓ॥੧॥

ਤੁਸੀਂ (ਨਾਮ ਦੇ) ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
 ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੋਈ
 ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੀ ਵਰੋਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੀ (ਵਰੋਸਾਏ ਜਾਣ
 ਦਾ) ਮੌਕਿਆ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ (ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ
 ਦਾ ਮੌਕਿਆ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਪੂਰਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ
 ਨਾ ਜਾਏ)॥੨॥

ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਅਪਣਾ ਭਵਨ (ਸਰੀਰ
 ਰੂਪੀ ਘਰ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ
 (ਰੂਪ ਅਪਣੀ ਹਉਂ) ਦਾ ਔਖਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। (ਸੇ
 ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ) ਤੁਸੀਂ ਹੀ
 (ਨਾਮ ਦੇ) ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿਧੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ,
 ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਡਾ ਸੂਰਮਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
 ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਗੜੁ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੩॥

ਰੇਨੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥
ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਨਸੀ ਕੁਬੁਧਿ
ਅਭਾਗੀ॥ ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸਿ ਰਹੇ
ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੇ ਕੂਰਾ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੧੧ ॥ ੧੮ ॥

ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਗੀ, (ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ) ਦੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਅਭਾਗ (ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ) ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। (ਤਦ ਅਸੀਂ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ! ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਤੇ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਗ ਪਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਬਿਨਸ ਗਏ (ਭਾਵ ਸਚ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁਟ ਗਈ) ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

ਵਜਾਖੜਾ— ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਆਪੇ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ ਆਦਿ। ਪਰ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ 'ਤੇਰੇ' ਪਦ ਇਕ ਵਚਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਏਥੇ ਕੁ ਆਕੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ-ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਉਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਤੇ ਵਾਂਛਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਬਿਧਾਤਾ— {ਸੰਸ.: ਵਿਧਾਤਾ} ਰਚਣਹਾਰ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਰਤਾ।

(ਅ) ਬਿਧਿ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ।

ਅਉਸਰ—{ਸੰਸ.: ਅਵਸਰ:} ਸਮਾਂ, ਮੌਕਿਆ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਿਆ।

ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਮਤਿ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। **ਕੁਬੁਧਿ**-ਜੋ ਬੁਧੀ ਦੇ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪਮਯ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨਮਯ ਹੈ, ਪਾਪਮਯਤਾ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। **ਅਭਾਗੀ** ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। **ਕੂਰਾ-ਕੁੜਾ**। ਝੂਠ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੧੯}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਯਾਦ ਜੋ ਲੱਭੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥
ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ
ਏਹੁ ਦਾਨੁ ਮੋਹਿ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ॥
ਸਭ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ਭਲੀਆ ਜਾਈ॥

ਅਰਥ

ਹੇ, ਇਛੋ ਵਡੇ ਦਾਤੇ (ਜਿਡਾ ਵਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ) ਨਾ ਵਿਸਰੋ (ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ (ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ) ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ (ਜ਼ਰੂਰ) ਕਰਨਾ ਜੀਓ (ਕਿ) ਜਿਸ ਨਾਲ (ਮੈਂ) ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ॥੧॥

(ਤੁਸੀਂ ਇਛੋ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਕਿ) ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਿਟੀ (ਭਾਵ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੇਤਨ) ਸੁਰਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। (ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਲਈ) ਭਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ) ਸਭੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। (ਫੇਰ

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ ਤੁਧੁ
ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੈਣਾ ॥
ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਖਾਣਾ ॥
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀਤਲੁ ਪਵਣਾ ਸਹਜ
ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸਾ ਬੁਧਿ ਦੀਜੈ ਜਿਤੁ ਵਿਸਰਹਿ
ਨਾਹੀ ॥ ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਜਿਤੁ
ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੧੨ ॥ ੧੯ ॥

ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ) ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਚਾਉ, ਚੋਜ ਤੇ ਤਮਾਸ
(ਰਚੇ), ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ॥੨॥

(ਹਾਂ, ਉਹ ਇਡਾ ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ) ਸਭੇ ਕੁਛ ਜਿਸ ਦਾ
ਦਿੱਤਾ (ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ) ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਜ, ਠੰਢੀ ਹਵਾ,
ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਦੇ ਖੇਲ ਤੇ ਆਨੰਦਾਂ ਵਾਲੇ (ਕਰਣੇ) ਕੰਮ॥੩॥

(ਪਰ ਮੈਨੂੰ) ਉਹ ਬੁੱਧੀ (ਜਰੂਰ) ਦਿਓ (ਕਿ) ਜਿਸ ਕਰਕੇ
(ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ) ਵਿਸਰੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਮਤਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ (ਤੇ) ਹਰ ਸ਼ਾਸ ਆਪ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਓਟ
(ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ)॥੪॥੧੨॥੧੯॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜੜ ਹੈ, ਅਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੜ
ਅਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਪਾ
ਦੇਵੇ। ਜੜਤਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪੇ ਉਗਮ ਪਵੇ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੋ ਕਟਾਖਯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ— ਕਰਣਾ - ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੰਮ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਮ ਤੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਸੰਤ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ
ਰਜਾਈ ॥ ਸੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੋ
ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥ ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪ੍ਰਭ
ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ
ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ!) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ (ਕਰਨੀ ਤੇ) ਤੇਰਾ
ਹੁਕਮ (ਮੰਨਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ) ਰਜਾ ਵਿਚ
ਹੋਵੇ; (ਤੇਰਾ) ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਹੋ (ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ) ਜ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। (ਤੇਰਾ) ਜਪ (ਕਰਨਾ ਬੀ) ਉਹੋ
(ਪ੍ਰਵਾਣ) ਹੈ ਜੋ (ਤੈਨੂੰ, ਹੇ) ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਭਾਵੇ (ਅਤੇ)
ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ (ਬੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ) ਭਾਣੇ ਵਿਚ
ਹੈ, (ਭਾਵ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ)॥੧॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥
ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਤੂੰ
ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ
ਮਨੁ ਮਾਨਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਜੀ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
ਸੰਤ ਖੇਲਹਿ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਸੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ
ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕੁਰਬਾਨੇ ॥
ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਨਿ ਭਾਨੇ ॥
ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ
ਹਰਿ ਰਸ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨਾ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੧੩ ॥ ੨੦ ॥

ਹੇ(ਮੇਰੇ) ਸਾਹਿਬ! ਜੋ (ਬੰਦਾ) ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਉਣਹਾਰੇ) ਸੰਤ ਤੇਰੇ (ਅਪਣੇ ਹਨ ਤੇ) ਤੂੰ (ਉਹਨਾਂ) ਸੰਤਾਂ ਦਾ (ਅਪਣਾ) ਹੈਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ (ਜੀਉ ਤੇਰਾ) ਮਨ (ਪਰਸਪਰ) ਪਤੀਜ ਰਹੇ ਹਨ(ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹਨ)॥੨॥

ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ (ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਹੈਂ ਜੀ॥੩॥

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ (ਸੰਤਾਂ) ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਰਸ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਮੈਂ) ਰਜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ (ਐਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨ: ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਜਪ ਆਦਿਕ ਉਹ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਐਉਂ ਮੋਤਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੇ ਰਜਾ ਵਾਲੇ! ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਗਲ ਭਾਵੇ ਉਹ ਜਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਪ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਅਰਥ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ, ਰਜਾ, ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਏਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਕੂਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਰ ਪਰਵਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ 'ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ' ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਦਰ ਪਰਵਾਣ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ, ਭਾਵ ਸਫਲਤਾ।

ਮਾਨਾ-ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੋ ਪਤੀਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖੇਲਹਿ-ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਾਡ ਮਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੧)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬਦ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਬੁੰਦ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਕ
ਤਿਖਹਾਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਆਸ
ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸੰਗਿ
ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਜਿਉ ਬਾਰਿਕੁ ਪੀ ਖੀਰੁ ਅਘਾਵੈ ॥
ਜਿਉ ਨਿਰਧਨੁ ਧਨੁ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ
ਪਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲੁ ਪੀਵਤ
ਠੰਢਾ ਤਿਉ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਇਹੁ ਮਨੁ
ਭੀਨਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਜਿਉ ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕੁ
ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਭਰਤਾ ਚਿਤਵਤ ਪੂਰਨ
ਆਸਾ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਉ ਹੋਤ
ਅਨੰਦਾ ਤਿਉ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਮਨੁ
ਰੰਗੀਨਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸੰਤਨ ਮੇ ਕਉ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ
ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਹਰਿ
ਸੰਗਿ ਗਿਝਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਹਮਰਾ
ਹਮ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸੇ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ
ਸਚੁ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਹਾਂ। (ਹਾਂ, ਅਸੀਂ) ਪਿਆਸੇ ਪੀਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ੍ਵਾਂਤੀ) ਬੁੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ (ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਨ-) ਪਿਆਸ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ (ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ) ਆਸਾ (ਲਗ ਰਹੀ) ਹੈ, (ਸਾਡਾ) ਮਨ ਤੁਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਧਨ ਵੇਖਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਹਾਇਆ (ਪੁਰਖ ਜਿਵੇਂ) ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ (ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਿਵੇਂ ਇਹ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਹਰਿ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਰਸ-) ਭਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ॥੨॥

ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਪਰਕਾਸਦਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ) ਪਤੀ ਨੂੰ (ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ) ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ (ਬਿਰਹਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਰਸਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ) ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ (ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ (ਇਹ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ (ਰੰਗੀਨਾ=) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

(ਇਸ) ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਾਧੂ(=ਗੁਰੂ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰਿ (ਹੁਣ) ਸਾਡਾ (ਅਪਣਾ) ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਚਾ ਸਬਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਉ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬਦ ਨੇ ਏਹ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ)॥੪॥੧੪॥੨੧॥

ਵਜਾਖੜਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਜਲ ਨਿਧਿ-ਸਮੁੰਦਰ।

ਮੀਨ-ਮੱਛੀ

ਬੂੰਦ-ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ।

ਖੀਰ-ਦੁੱਧ।

ਰੰਗੀਨਾ-ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੀਆ॥

ਸੁਖਦਾਈ ਦੂਖ ਬਿਛਾਰਨ ਹਰੀਆ॥

ਅਵਰਿ ਸਾਦ ਚਖਿ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ

ਮਨ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਭ ਤੇ ਮੀਠਾ ਜੀਉ

॥ ੧ ॥

ਜੇ ਜੇ ਪੀਵੈ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਅਮਰੁ

ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥ ਨਾਮ

ਨਿਧਾਨ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨਾ॥ ਜਿਨਿ ਹਰਿ

ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਹਿ ਡੁਲਾਨਾ॥

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ

ਨਾਮਾ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੀਠਾ

ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਹਰਿ ਇਕਸੁ ਹਥਿ ਆਇਆ

ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ ਤਿਸੁ ਲਗਿ

ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ

ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥ ੨੨॥

(ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਹੈ ਜੋ) ਸਦਾ (ਹੀ) ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਚਖਕੇ ਦੇਖ ਲੀਤੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਰਸ (ਹੀ ਵਧੇਰੇ) ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜੀ॥੧॥

(ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਡਿੱਠਾ ਸਗੋਂ) ਜੇ ਜੇ (ਇਸ ਨੂੰ) ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰੰਤੂ) ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ॥੨॥

ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਤੌਹ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ (ਨਾਮ) ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ (ਫੇਰ ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ (ਪਰ ਇਹ) 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੩॥

ਹਰੀ (ਨਾਮ) ਇਕ ਦੇ ਹਥ ਆਇਆ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰ) ਬਹੁਤੇ ਵਰੋਸਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, (ਪਰ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ) ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਡਿੱਠਾ (ਭਾਵ ਲੱਭਿਆ) ਹੈ; ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ)॥੪॥੧੫॥੨੨॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬਿਡਾਰਨ ਹਰੀਆ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਵਿਦੀਰਣ ਕਰਕੇ (ਤੋੜਕੇ) ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (ਖੋਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।

ਭਾਗੀਠਾ-ਭਾਗ=ਕਿਸਮਤ। +ਈਠਾ=ਪਿਆਰਾ, ਚੰਗਾ, ਸੁਭ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਨਾਮੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਮੇਰੈ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥ ਲਾਖ ਕੋਟ
ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ
ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ ॥
ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨਾ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਧਿਆਈ
ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ
ਪਾਏ ॥ ਉਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ
ਬਾਨਾ ਓਹੁ ਮਹਲੁ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਈ
ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ
ਵਸੇਰਾ ॥ ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਕੇ
ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੧੬ ॥੨੩॥

ਅਰਥ

ਹਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੇਰਾ
ਰਿਧੀ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ (ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ) ਜਨਮ ਦਾ
(ਸਾਰਾ) ਪਦਾਰਥ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸੰਪਦਾ
ਹਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ,
ਸੋ) ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲਗ ਗਿਆ (ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ
ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਰ)
ਲਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਖੁਸੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ (ਸਗੋਂ ਅਸਾ)
ਭਾਈ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
(ਉਸ ਸਚ=) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ॥੨॥

ਜਿਸ ਨੂੰ (ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਦਰਸਨ (ਉਸ ਦਾ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦਾ) ਟਿਕਾਣਾ ਉਚਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਤੋਂ
ਗਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਲ
(ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਟਿਕਾਣਾ) ਗੁਰੂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜੋ) ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ
ਅਥਾਹ ਹੈ, (ਪਰ) ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਉਸ ਨਾਮ) ਦਾ
ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਨੇ)
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ (ਦਾਸ) ਨਾਨਕ
(ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਸਹਜ (ਅਵਸਥਾ) ਵਿਚ (ਉਸ ਦੀ)
ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ॥੪॥੧੬॥੨੩॥

ਵਜਾਖਯਾ— ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ

ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਨਿਧੀ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮੀ ਵਾਂਙੂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਹਜ ਪਦ ਵਿਚ ਔਪੜ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੁਪਤ ਹੈ; ਉਹ ਲੁਪਤੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ:- 'ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ'।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਚਉਪਦਾ-੨੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸਾਈਂ ਰਹਿਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਧਿਆਵਉ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੇ
ਮੰਗਲੁ ਗਵਉ ॥ ਉਠਤ ਬੈਠਤ
ਸੇਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ
ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੇ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥
ਕਿਲਬਿਖ ਕਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਿਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ
ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥
ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਸਤਿ
ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ ਸੇ ਕਾਹੇ
ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ
ਭੇਟਤ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥ ਸਾਸਿ
ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਢਾਕਿ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੧੭ ॥ ੨੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਅਰਥ

ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹਰਿ ਨੂੰ (ਮੈਂ) ਧਿਆਉਂਦਾ
ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ; (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਉਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆ,
ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ
॥੧॥

(ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ) ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਦਾਰੂ ਮੈਨੂੰ (ਸਾਧੂ=)
ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਤਾ, (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਪਾਪ ਕਟੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਮਲ
ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ
ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ॥੨॥

ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤੋਂ
ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; (ਹਾਂ ਜੀ), ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿ (ਸਰੂਪ
ਕਰਕੇ) ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ
ਹੈ?॥੩॥

ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚੋਂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਪਾਏ ਤੇ, (ਉਸ ਸਾਧੂ ਤੋਂ)
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 'ਹਉਮੈ' (ਰੂਪੀ) ਬਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾਨਕ (ਹੁਣ) ਸ੍ਵਾਸ ਸ੍ਵਾਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਹੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਜਿਨ) ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਕੱਜ ਲਿਆ
ਹੈ॥੪॥੧੭॥੨੪॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਵਰਦਾ-ਉਮਰਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਠਾਕੁਰ
ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭਿ ਸੇਵਾ
ਲਾਇਆ ॥ ਹੁਕਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕਾ
ਸੇਵਕ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਸੋਈ
ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੨॥
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਬਿਧਿ
ਜਾਨਹਿ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹਰਿ
ਰੰਗ ਮਾਣਹਿ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਠਾਕੁਰ
ਕਾ ਸੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਠਾਕੁਰ ਹੀ
ਸੰਗਿ ਜਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥
ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁਰਿ ਜੋ ਪਹਿਰਾਇਆ ॥
ਬਹੁਰਿ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਛਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥ ਤਿਸੁ
ਸੇਵਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਗਹਿਰ
ਗਭੀਰਾ ਗਉਹਰੁ ਜੀਉ ॥੪॥੧੮॥੨੫॥

ਅਰਥ

੨. ਪ੍ਰਭੂ (ਅਪਣੇ) ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੧. (ਐਥੋਂ ਤਾਂਈਂ ਕਿ) ਤਾਣੇ ਪੋਟੇ ਵਾਙ੍ਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਹ) ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਐਸੇ) ਸੇਵਕ ਦੇ (ਦੁਆਰੇ ਸੌਂ) ਪਾਣੀ (ਢੋਵਾਂ), ਪੱਖਾ (ਝੱਲਾਂ, ਤੇ ਆਟਾ) ਪੀਹਾਂ, (ਇਉਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ) ਠਾਕੁਰ (ਦੀ ਸੇਵਾ) ਦਾ ਉਦਮ ਹੀ (ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ) ॥੧॥

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ ਮੌਹ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਫਾਸ ਕੱਟਕੇ (ਦਾਸ ਨੂੰ) ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਉਧਰ) ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾ ਗਿਆ, (ਸੇਵਕ) ਉਹੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਸੇਵਕ (ਮਾਲਕ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ॥੨॥

(ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਸੇਵਕ ਨੂੰ) ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੀ (ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ) ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਦਾ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ, (ਹਾਂ) ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

ਜੋ ਅਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ (ਕਦੇ) ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਦਕੇ ਹੈ, ਉਹ (ਸੇਵਕ) ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ (=ਸਾਗਰ) ਹੈ, (ਨਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦਾ) ਮੋਤੀ ਹੈ ਜੀਉ ॥੪॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ। 'ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗਉਹਰੁ' ਵਿਚ ਕਟਾਖਯ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਵਾਙ੍ਹ ਸਾਈਂ ਰੁਪ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੋਤੀ ਵਾਙ੍ਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਭਗਤ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਹਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਈਏ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੋਊ ਤੂੰ ਮੋਤੀ ਵਾਙ੍ਹ ਉੱਜਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਹੈਂ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ-ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹੀ ਉਦਮ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਪਖਾ, ਪੀਸਣਾ ਕਰਾਂ।

ਆਹਰੁ-ਕੰਮ, ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਮ, ਉਦਮ।

ਸਿਲਕ-[ਫਾ:] ਰੱਸੀ, ਫਾਹੀ।

ਮਾਹਰੁ- (ਅਰਬੀ) ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ।

ਪਹਿਰਾਇਆ-ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗਉਹਰੁ-ਗਹਿਰ=ਡੂੰਘਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ।

ਗੰਭੀਰਾ=ਡੂੰਘਾ, ਜੋ ਅਤਿ ਡੂੰਘਾਈ ਕਰਕੇ ਅਚਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਛੇੜ। ਅਡੋਲ।

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਹੈ।

ਗਉਹਰੁ=[ਫਾਰਸੀ] ਮੋਤੀ। ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਜਲ ਤੇ ਅਮੋਲਕਤਾ ਦਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸਾਈਂ ਦੀ ਟੋਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਰੋ; ਪਰ ਉਹ ਟੋਲ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸਮਾ ਜਾਣਾ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ॥
ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ
ਪਾਇਆ ਸੇ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ
ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਭਿਮਿ ਭਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥
ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਨਿ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ
ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇਲਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ
ਮਿਲਿਆ ॥ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੁਕਾ
ਹਰਿਆ ॥ ਸੁਮਤਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਜਿਉ ਜਲਹਿ
ਸਮਾਇਆ ॥ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ
ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ
ਕਟੇ ਕਿਵਾੜਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਈਐ
ਜਉਲਾ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੧੯ ॥ ੨੬ ॥

ਅਰਥ

ਸਾਰਾ ਕੁਛ (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਜੋ) ਬਾਹਰ ਚੁੰਡੇਗਾ ਸੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

(ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੋਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਭਿਮਭਿਮ (ਧੁਨੀ) ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਸ) ਸਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ (ਉਸ ਮਨ) ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਤੇ ਬਿਨੋਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ (ਅਪਣੇ) ਹਰੀ ਨਾਲ ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ (ਹਰੀ ਤੋਂ) ਵਿਛੁੜਿਆ (ਫੇਰ ਹਰੀ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ (ਮਨ ਮੁੜ) ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ (ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ (ਐਉਂ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, (ਹਰੀ ਨਾਲ) ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ॥੩॥

{ਮੇਲ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ:} ਜਲ ਦਾ ਤੁੰਗ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤਿ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਭਰਮ ਦੇ ਤਖਤੋ ਕੱਟੇ ਗਏ (ਹੁਣ) ਮੁੜ ਕੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਜਉਲਾ- {ਫਾ:, ਜੌਲਾਨ} ਦੌੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਡਰੇ ਹੋਕੇ ਭਟਕਣਾ। ਭਟਕਣਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਾਮ ਜਪਣ, ਸੁਣਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਯਾਚਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ
ਸੁਣਿਆ॥ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ
ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ॥ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ
ਜਾਈ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਜੋ ਮਨਿ ਤਨਿ
ਤੁਧੁ ਆਰਾਧੇ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਤਿਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਾਰਗਿ
ਚਾਲੈ ॥ ਨੈਨ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ
ਦਇਆਲੈ ॥ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ ਅਪੁਨੇ
ਸਾਜਨ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ
ਲਾਧੇ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨਿ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ॥
ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਬਾਣੇ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਨਿ ਭਉਜਲੁ
ਤਰਿਆ ਸਗਲ ਦੂਤ ਉਨਿ ਸਾਧੇ
ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰਿਆ ਮਨੁ
ਮੇਰਾ ॥ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਜਿ ਮੋਹੁ
ਅੰਧੇਰਾ ॥ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ
ਕਉ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨੦ ॥ ੨੧ ॥

ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ (ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ) ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ (ਅਪਣੀ) ਜੀਭ ਤੋਂ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੋਂ (ਮੈਂ) ਘੋਲੀ ਘੋਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ॥੧॥

ਉਸ ਦੇ (ਮੈਂ) ਚਰਣ ਪੈਰਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਦਾ (ਮੈਂ ਸਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਅਪਣੇ ਸਜਣ ਨੂੰ ਮਨ (ਅਰਥ) ਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ॥੨॥

ਓਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹੋ, (ਜੋ) ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ (ਵੱਸਦੇ) ਨਿਰਲੇਪ (ਰਹਿੰਦੇ) ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਲੀਤੇ ਹਨ॥੩॥

ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅਨੁਰਾ ਛਡਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ) ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਜੋ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿਓ॥੪॥੨੦॥੨੧॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਖਾਲੀ-ਧੋਵਾਂ।

ਅਲਿਪਤ-ਅਲੇਪ, ਨਿਰਲੇਪ।

ਨਿਰਬਾਣ-ਵਿਰਕਤ। ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਦੂਤ-ਵੈਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੂਪਕ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਤੂੰ ਪੇਡੁ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੁਲੀ ॥ ਤੂੰ
ਸੂਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਥੂਲੀ ॥ ਤੂੰ
ਜਲਨਿਧਿ ਤੂੰ ਫੇਨੁ ਬੁਦਬੁਦਾ ਤੁਧੁ
ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥

ਤੂੰ ਸੂਤੁ ਮਣੀਏ ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ ॥ ਤੂੰ
ਗੰਠੀ ਮੇਰੁ ਸਿਰਿ ਤੂੰ ਹੈ ॥ ਆਦਿ
ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ
ਕੋਇ ਦਿਖਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਤੂੰ ਨਿਰਬਾਣੁ ਰਸੀਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ॥
ਅਪਣੇ ਕਰਤਬ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ
ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥

ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਫੁਨਿ ਆਪੇ ॥ ਤੂੰ
ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਕ ਭੋਰੀ
ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥

੨੧ ॥੨੮॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰ ਬੁੱਛ ਹੈ (ਇਹ ਸੰਸਾਰ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਟਾਹਣੀ
(ਵਤ) ਫੈਲਾਉ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਖਮ (ਹੈਂ), ਸਥੂਲ (ਰੂਪ ਇਹ
ਸੰਸਾਰ ਬੀ ਤੂੰਹੋਂ) ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਤੂੰਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਂ,
ਤੂੰਹੀ (ਜਲ ਉਤੇ ਉਠ ਰਹੀ) ਝੰਗ ਤੇ ਬੁਦ ਬੁਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ
ਬਿਨਾ ਹੋਰ (ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ) ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ॥੧॥

(ਮਾਲਾ ਵਾਛੂ) ਤਾਗਾ (ਬੀ) ਤੂੰ ਹੈਂ, ਮਣਕੇ ਬੀ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਤੂੰ
(ਵਿਚਲੀਆਂ) ਗੰਠਾਂ ਹੈਂ ਤੇ ਸਿਰੇ (ਦਾ ਮਣਕਾ=) ਮੇਰੂ ਬੀ
ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। (ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ) ਆਦਿ, ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ
ਅੰਤ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੋਰ (ਦੂਜਾ) ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦਾ ਜੀਉ॥੨॥

ਨਿਰਗੁਣ (ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀ) ਤੂੰ ਹੈਂ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ (ਈਸ਼ਵਰ
ਬੀ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ (ਤੂੰ) ਹੈਂ, ਤੂੰ (ਫੇਰ ਸਭ ਰਸਾਂ
ਤੋਂ) ਵਿਰੱਕਤ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ (ਹਰ ਰੰਗ) ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਰਸੀਆ ਹੈਂ, ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ
ਤੇ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈਂ ਜੀ॥੩॥
ਸੁਆਮੀ (ਬੀ) ਤੂੰ (ਆਪ) ਹੈਂ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ (ਬੀ ਤੂੰ)
ਆਪ ਹੈਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਪਤ (ਬੀ) ਤੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ (ਬੀ ਤੂੰ)
ਆਪ ਹੈਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ
ਜੇਹੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ (ਇਸ ਵਲ ਬੀ) ਤੱਕੋ
ਜੀਉ॥੪॥੨੧॥੨੮॥

ਵਟਾਖਜਾ- ਸਾਰੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਸਰਬ ਰੂਪ' ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਟਾਖਜ ਵਿਚ ਇਹ

*ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ।

ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਣ
ਗਾਇਕ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗ਼ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਹੋਕੇ
ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਐਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:

ਪੇਡੁ-ਬ੍ਰਹਮ।

ਸਾਖ=ਬ੍ਰਹਮਾਵਿਕ ਤੇ ਜਗਤ।

ਜਲ ਨਿਧਿ=ਬ੍ਰਹਮ।

ਫੇਨੁ=ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ।

ਬੁਦਬੁਦਾ=ਜੀਵ ਰੂਪੀ।

ਸੂਤੁ=ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਯਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪੀ।

ਮਣੀਏ=ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਯਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ।

ਗੰਠੀ=ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਰੂਪੀ।

ਮੇਰੁ=ਕਾਦਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅੰਕ ੬੮ 'ਆਪੇ ਪੇਡੁ ਬਿਸਥਾਰੀ ਸਾਖ॥'

ਨਿਰੁਕੁ-ਪੇਡੁ-ਬ੍ਰਿਛ। ਫੇਨੁ-ਝੰਗ। ਮੇਰੁ-ਮਾਲਾ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਣਕਾ, ਸੁਮੇਰੂ।
ਭੋਰੀ -ਰਤਾ ਕੁ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੨੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਫਲ ਸੁ ਬਾਣੀ ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ
ਵਖਾਣੀ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ
ਵਿਰਲੈ ਜਾਣੀ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ
ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗਾਵਤ ਸੁਨਣਾ ਆਏ
ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਸੇ ਨੇਤ੍ਰ ਪਰਵਾਣੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ
ਪੇਖਾ ॥ ਸੇ ਕਰ ਭਲੇ ਜਿਨੀ ਹਰਿ
ਜਸੁ ਲੇਖਾ ॥ ਸੇ ਚਰਣ ਸੁਹਾਵੇ ਜੋ
ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਹਉ ਬਲਿ ਤਿਨ
ਸੰਗਿ ਪਛਾਣਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੇ ॥
ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟਿ ਹੋਆ ਮਨੁ
ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਟਿ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ
ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਲੱਗਕੇ) ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ) ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੀ
ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਹਰੀ (ਦਾ ਜਸ)
ਗਾਵਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਨਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਵੇ, (ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ
ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਯਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ) ਉਹ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਆਏ
ਪ੍ਰਵਾਣ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)॥੧॥
ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਬੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ
(ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸਕਾਰਥਾ ਹੈ), ਉਹ ਹੱਥ ਭਲੇ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਸੁਹਣੇ
ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ
(ਮੈਂ, ਹੋ ਹਰੀ! ਤੈਨੂੰ) ਪਛਾਣਦਾ (ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ) ਹਾਂ (ਇਸ
ਲਈ) ਮੈਂ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ॥੨॥
ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਜਣ (ਹੋ ਮੇਰੇ)ਪਿਆਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇ
ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ (ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ
ਲਏ ਹਨ, (ਇਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿਤੇ (ਉਹਨਾਂ
ਦਾ) ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਮਿਟ
ਗਿਆ॥੩॥

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਤਿ ਇਕੁ ਬਿਨਉ
ਕਰੀਜੈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਡੁਬਦਾ
ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨਿ
ਭਾਣਾ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨੨ ॥ ੨੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਰਵਾਨਾ-ਕਬੂਲ, ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਰ-ਹੱਥ।

ਪਥਰੁ-ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਡੁਬਣ ਵਾਲੇ
ਹਾਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਲਓ। ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਟ ਸੁਟੋ ਤੇ ਉਬਾਰ ਲਓ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੦)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ॥ ਸੁਣਿ
ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ॥
ਜਲਨਿ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ਮਨੂਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥

ਸੁਖੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨਾ ॥
ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥
ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ
ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥

ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨਿ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥
ਮਿਹਰਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ
ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਕੀਤੋਨੁ
ਹਰਿਆ ॥ ਕਟਣਹਾਰਿ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ
ਕਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ
ਅਰਾਧੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨੩ ॥ ੩੦ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਹਰੀ) ਤੇਰੀ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' (ਰੂਪ) ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ,
(ਜਿਸ ਨੂੰ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸਨ ਪਾਕੇ (ਮਨ ਦੀ) ਸੜਕਣ ਠੰਢੀ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ ਤੇ (ਇਹ ਮਨ) ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥੧॥

ਸੰਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਜਦ ਹਰੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ (ਆਤਮ)
ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਲ ਥਲ ਤੇ
ਤਲਾਉ ਜਲਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ)
ਕੋਈ ਬੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ॥੨॥

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ (ਤੋਂ) ਸਾਰੇ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਗਏ ਹਨ॥੩॥

(ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ) ਬਨ ਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ (ਸਭ
ਨੂੰ) ਹਰੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, (ਤੇ) ਕਰਨਹਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਛ ਖਿਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਮੈਦਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ॥ ੪ ॥ ੨੩ ॥ ੩੦ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੀ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਜਲਨਿ-ਸਾੜਾ, ਮਨ ਦੀ ਤੱਪਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ।

ਸੀਤਲੁ-ਮਨ ਦੇ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਰਸਨ-ਰਸਨਾ, ਜੀਭ।

ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ-ਭਾਵ, ਜਲ=ਸਮੁੰਦਰ=ਗੁਰੂ। ਸਰ=ਤਲਾ=ਸੰਤ।

ਥਲ=ਧਰਤੀ=ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗਜਾਸੂ, ਨੀਰ=ਪਾਣੀ=ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਅਘਾਏ -ਨੱਕ ਤੱਕ ਚੱਜੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ।

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ-ਤਿੰਨ ਲੋਕ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ॥

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ॥

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ
ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾਤਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ
ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਜੀਅ ਜੰਤੁ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਭਾਣਾ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ
ਲਾਏ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ

ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਮਹਾ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ

ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ
ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿਤਾ

ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨੪ ॥ ੩੧ ॥

(ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!)ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਨਬੰਧੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਭਿਰਾਊ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ ਤਦ (ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ) ਡਰ (ਕਾਹਦਾ ਤੇ) ਝੋਰੇ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ॥੧॥

ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ(ਤਾਣ) ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ (ਹੋਰ) ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਖੇਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ॥੨॥

ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ (ਤੈਨੂੰ) ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਹੈ ਉਸ ਉਸ (ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਓਹ) ਲਾਏ ਹਨ। ਸਭੋ ਕੁਛ ਤੁਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ (ਕੀਤਾ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ (ਹੁੰਦਾ) ਹੈ ਜੀ॥੩॥

(ਮੈਂ) ਨਾਮ ਧਿਆਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਵਧਾਈ (ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਭਾਵ) ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਔਖਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ॥੪॥੨੪॥੩੧॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਤੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੂੰ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ, ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਤਿਆ ਗਿਆ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਕਾਤਾ-ਤਪਤ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ। ਝੋਰੇ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ।

ਬਿਖਾੜਾ—{ਬਿਖਾਂਦ ਤੋਂ, ਬਿਖਾਂਦ=ਦੁਖ। ਬਿਖਮ+ਅਖਾੜਾ} ਔਖਾ ਅਖਾੜਾ, ਔਖਾ ਪਿੜ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ - ੩੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੁਦੀ ਮੋਟਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਮੇਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰਾ ॥
ਭਗਤ ਜੀਵਹਿ ਗੁਣ ਗਾਇ
ਅਧਾਰਾ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਧਿਆਇ
ਧਿਆਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥੧॥

ਮਨਸਾ ਧਾਰਿ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਮਿਟਾਵੈ॥
ਆਸ ਮਨੋਰਥੁ ਪੂਰਨੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟਤ
ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ
ਜਾਨੀ ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਧਿਆਵਹਿ
ਗਿਆਨੀ ॥ ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਚੂਕਾ
ਭੋਲਾਵਾ ਗੁਰਿ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿ
ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨਾ॥
ਸੁਖ ਸਹਜ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥
ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ
ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨੫ ॥ ੩੨ ॥

ਅਰਥ

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਜਿੰਦ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰ ਰਹਿਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। (ਉਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, (ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ) ਹਰੀ (ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ) ਅਰਾਧ ਅਰਾਧ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ॥੧॥

ਜੋ (ਕੋਈ) ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਅਪਣਾ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ (ਹਰੀ) ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਸਭੇ) ਆਸਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੨॥

(ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੂਤ ਦੀ) ਮਿਣਤੀ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। (ਚਾਹੇ) ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਧ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ) ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਟਣ ਨਾਲ) ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਗੁਰੂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੩॥

(ਜਿਸ ਉਤੇ) ਅਪਣਾ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਸੋ) ਅਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਲਯਾਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੨੫ ॥ ੩੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੰ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਘਰਿ-(ਅ) 'ਘਰਿ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਵਿਚ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ 'ਤੇ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਤੇਰੇ' ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮਨਸਾ ਧਾਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਮਿਟਾ ਲਏਗਾ।

ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ-(ਅ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਭੇਟਦਿਆਂ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ॥
ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ॥
ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ
ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੁਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ॥
ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ
ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ
ਸਮਾਰਉ॥ ਇਹ ਮਤਿ ਗੁਰ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨਿ ਧਾਰਉ॥ ਤੁਮਰੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਬ
ਮਇਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ॥
ਚਲਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ
ਦੇਖਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੨੬ ॥ ੩੩ ॥

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਗੋਪਾਲ ਜੀਉ! (ਮੈਂ) ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸੋਇ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ
ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ (ਮੇਰਾ) ਪਿਆਰਾ ਹੈਂ ਤੇ ਡਾਢਾ ਵਡਾ
ਠਾਕੁਰ ਹੈਂ, ਤੁਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
(ਪਰ ਮੈਨੂੰ) ਆਪ ਦੀ (ਹੀ) ਓਟ (ਆਸਰਾ) ਹੈ॥੧॥

ਹੇ (ਸਦਾ) ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ! (ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ
ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇਰੀ) ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ (ਮਨ)
ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ
(ਮੈਂ) ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਦੀਵ ਜਪਦਾ ਹਾਂ॥੨॥

ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਮੈਂ) ਸ੍ਵਾਸ ਸ੍ਵਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂ,
ਇਹ ਸਿਖਯਾ (ਮੈਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿਚ
ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ (ਮਇਆ ਸਰੂਪ ਭਾਵ)
ਦਇਆਲੂ! ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! (ਕਿਵੇਂ)
ਤੁਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਗਿਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ (ਮੈਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ॥੩॥

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਸਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕੋਈ
ਗੁੱਝੇ ਛਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਦੇਖਕੇ ਨਾਨਕ (ਜੀ)
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ॥੪॥੨੬॥੩੩॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਸੁਗਮੀ। ਅੰਕ ੪ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤ੍ਯ ਹੈ। ਓਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਦੈਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੋਇ-ਖਬਰ।ਸੋਭਾ। ਸਮਾਰਉ-ਸੰਭਾਲਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ।

ਮਇਆ-ਦਇਆ, ਕ੍ਰਿਪਾ। ਚਲਿਤ-{ਸੰਸ: , ਚਾਰਿਤ੍ਰ} ਕਰਤੱਵਜ, ਕੰਮ।

ਅਚਰਜ ਕੰਮ। ਚੋਜ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੪)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ- ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਔੜ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪਏ ਤੇ ਸੁਕਰ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥ ਸਾਜਨ
ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥ ਸੀਤਲ
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਢਿ
ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ
ਰਜਾਇਆ॥ ਦਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ
ਜੀਅ ਜੰਤੁ ਸਭਿ ਧ੍ਰੁਪੇ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ
ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਫਾਹੇ ॥
ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੨੭ ॥ ੩੪ ॥

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੱਸਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਸਜਣੋਂ, ਸੰਤੋ!
(ਆਓ) ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸੀਤਲ, ਸਾਂਤਿ ਮਈ ਤੇ
ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਹ) ਠੰਢ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ॥੧॥

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜਾਇਆ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁ। {ਅਰਦਾਸ:}
ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ (ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੋਰ) ਦਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ
(ਪੂਰਨ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਣ॥੨॥

ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ) ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਾਂ। ਜਨਮ ਮਰਣ
ਦਾ ਭਉ (ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ) ਮੋਹ ਕਟ ਦੇਵੇ, (ਤੇ ਜਨਮ
ਮਰਣ ਵਿਚ ਜੋ) ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਬਿਨਸ ਜਾਣ
ਜੀ॥੩॥

ਨਾਨਕ (ਹੁਣ) ਸ੍ਰਾਸ ਸ੍ਰਾਸ (ਸਾਈਂ ਨੂੰ) ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਭੇ ਫਾਹੋ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ) 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਤੇ 'ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ' ਜਪੇ
(ਸਿਮਰੇ) ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਆਸਾ (ਉਸ ਨੇ) ਖਿਨ ਵਿਚ
ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ॥੪॥੨੭॥੩੪॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਦਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਉ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਜ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ; ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਉਪਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੀ ਰੱਜੇ ਹਨ।

ਅਗੇ ਹੁਣ ਨਿਰਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਕਟੀਣਾ ਤੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਆਰਾਧਣਾ, ਆਦਿ ਸਭ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਬਚਨ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਧਾਪੇ-ਰੱਜੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਈ-ਵਡਿਆਈ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੫)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ॥
ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ॥
ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੇ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਵਹਿ ॥
ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਰਿਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ॥ ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ॥
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥
੪ ॥ ੨੮ ॥ ੩੫ ॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਸਜਣੋ, ਸੰਤੋ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਤ੍ਰੇ ਆਓ, ਅਗਮ ਤੇ ਅਪਾਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲਕੇ ਗਾਵੀਏ। (ਆਓ) ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਪੈਦਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਤੇ ਗਾਵਿਆ) ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੧॥

(ਹਾਂ), ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ (ਜਿਸ ਨੇ) ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਤਾਕਿ) ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿਤਵੇ (ਜੋ ਹੋਣ) ਸੇਈ ਫਲ ਪਾ ਲਈਏ॥੨॥

(ਇਹ ਸਚ ਜਾਣੋ ਕਿ) ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਈਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਏ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ (ਐਉਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਹ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਇਥੇ ਬੀ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਵਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ॥੩॥
[ਅਰਦਾਸ:] (ਹੇ ਅਗਮ ! ਹੇ ਅਪਾਰ !) ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ (ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨਾਮ ਦਾ) ਪੀਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਯਾ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਰਹੋ)॥੪॥੨੮॥੩੫॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੰ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ-(ਸੰਸ: ਪਾਰਗਾਮਿਨ੍) ਜੋ ਪਾਰ ਜਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਪਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦਾ-੩੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਤੇ ਸੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਆਤਮ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ॥
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਠਾਢਿ
ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਅਪੁਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥
ਜੀਉ ਬਾਰਿਕ ਮਾਤਾ ਸੰਮਾਰੇ ॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ
ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਜਲਿ ਬਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ
ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ
ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ
ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਜਿ ਖਿਨ
ਮਹਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ॥
ਉਤਰਿ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੀਆਵਲੁ
ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰੇ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੨੯ ॥ ੩੬ ॥

(ਇਹ ਜੋ) ਬੱਦਲ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ
ਗੁਸਾਈਂ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। (ਉਹ)
ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ,
(ਉਸੇ) ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਨੇ ਠੰਢ ਪਾਈ ਹੈ॥੧॥

ਅਪਣੇ (ਸਾਜੇ) ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ (ਓਹ ਆਪ ਹੀ) ਪਾਲਦਾ
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ; ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ
ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ (ਆਪ) ਭੋਜਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਖੁਸ਼ਕੀ ਤਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਫਿਰ) ਜੋ
ਖਿਨ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ
ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਈਏ॥੩॥

ਸਾਰੇ (ਜੀਆ ਜੰਤ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ
ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ
ਮਨ ਤਨ ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ
ਮੋਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ॥੪॥੨੯॥੩੬॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੰ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮੇਘ-ਬੱਦਲ।

ਨਿਹਾਰੇ-ਤੱਕ ਲਵੇ। ਦੇਖੇ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਨਾਮ ਜਪ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਨਾਮ ਵਿਮੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜਿਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ॥
ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਉਬਾਰੇ ॥
ਜਿਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇਦਾ
ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ਹਰਿ ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਦਰਿ
ਨਿਹਾਲੇ ॥ ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰੇ
ਬਦਫੈਲੀ ਜਾਣੁ ਵਿਸੁ ਕੀ ਵਾੜੀ
ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਸੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥ ਸਾਕਤ
ਸੰਗਿ ਵਿਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ ਦੁਲਭ
ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਜਤ ਅਪੁਣੀ
ਆਪਿ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ
ਦਇਆਲਾ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ
ਗੋਪਾਲਾ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੁ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੩੦ ॥ ੩੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਸਥਲ-(ਸੰਸ: ਸਥਲ) ਅਸਥਾਨ। ਦੁਤ ਅਖਰ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਇਕ ਸ੍ਰਵ ਅੱਖਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੂੰ ਸਿਥਰ-ਅਸਥਿਰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਲ-ਅਸਥਲ। (ਅ) ਅ+ਸਥਲ=ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥਾਂ, ਉਜਾੜ ਥਾਂ; ਮਾੜਾ ਥਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮਾੜਾ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਸੋਹੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਗੋਇਦਾ- ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗੋਇੰਦਾ ਬੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ (ਤੁੱਲ ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ) ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਗਰ (ਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ) ਉਜਾੜ (ਤੁੱਲ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਕੁਸੋਹਣਾ) ਹੈ॥੧॥

(ਜੋ ਕੋਈ) ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਉਸ ਨੂੰ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ) ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲੇ (ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ) ਵਾੜੀ ਸਮਝ ਲੈ॥੨॥

(ਜੋ) ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ (ਤੇ) ਸਾਕਤਾਂ ਨਾਲ (ਮਿਲਕੇ) ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ (ਅਪਣੀ) ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਜਤ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟ ਲਈ ਹੈ॥੩॥

{ਅਰਦਾਸ:} ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਇਆਲਾ! (ਮੈਂ) ਤੇਰੀ ਸਰਣ (ਪਿਆ) ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ! ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਗੋਪਾਲ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੋ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਾਡੀ (ਸਰਣ ਪਿਆਂ ਦੀ) ਲਾਜ ਰਖ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਵੇ॥੪॥੩੦॥੩੧॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ-ਭਾਵ ਘਰ ਬਾਹਰ ਯਾ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੋਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਫੈਲੀ-([ਫਾ:], ਬਦ+ਅ:,ਫਿਅਲ=ਮੰਦਾ ਕਰਮ) ਬਦਫੈਲੀ, ਮੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਾਪ।

ਸਾਕਤ-([ਸਾਕੁਕ=ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ] ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਲਭ ਦੇਹ-ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ -੩੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਦੈਵੀ ਰੰਗ ਰੱਤੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਚਰਣ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਸਭ ਦੂਰਿ ਪਇਆਣੇ ॥
ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਲਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟੈ ਮੂਲੇ ॥ ਹਰਿ
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ
ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ॥ ਮਨ
ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ
ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿ
ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਸ ਤੇ ਫਲੁ
ਪਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ
ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ
ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੩੧ ॥ ੩੮ ॥

(ਜਦ) ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਣ (ਮੇਰੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ
ਕਲਪਣਾ ਤੇ ਕਲੇਸ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, (ਅੰਦਰ) ਸ਼ਾਂਤੀ
ਸੁਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਪਜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ॥੧॥

ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹੋਈ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁੱਟਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪ੍ਰੀਤਮ)
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰ
ਕਰਕੇ (ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਜਮ ਦੀ
ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਲਈਦੀ ਹੈ॥੨॥

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਹੋ ਹਰੀ)
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਰੱਜ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਰਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ॥੩॥

ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ (ਧੁਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ) ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਲ ਪਾਇਆ
ਹੈ। (ਉਸ ਨੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ (ਹੁਣ) ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ,
ਨਾਨਕ ਦੀ (ਸਰਬ) ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ॥੪॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣੇ ਅਰਥਾਤ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਸੁਮਤੀ ਦਿਤੀ, ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,

ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਫਲ ਜਮ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਅੰਕ ੩ ਤੇ ੪ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ:- (੧) ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਨਿ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਛੂ ਰਸਮਯ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। (੨) ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ (੩) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਲਿ ਕਲੇਸ-ਕਲਪਣਾ ਯਾ ਕਲਹਾ ਤੇ ਕਲੇਸ। (ਅ) ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਕਲੇਸ ਪਇਆਣੇ-(ਹਿੰਦੀ) ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹਜ ਧੁਨਿ-ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਤ ਜੋ ਧੁਨੀ ਵਾਛੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਅ)ਧੁਨਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ-ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੨੯੯ ਦਿਲਾਸਾ-ਤਸੱਲੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੩੯}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਤ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਮੀਂਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਰਿ
ਪਾਇਆ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸੁਖੀ
ਵਸਾਇਆ ॥ ਗਇਆ ਕਲੇਸੁ
ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਰਖਵਾਰੇ ॥
ਸੁਣੀ ਬੇਨਤੀ ਠਾਕੁਰਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ
ਹੋਈ ਘਾਲੀ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥
ਜਲ ਬਲ ਮਹੀਅਲ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਣੇ
ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥

ਮੀਂਹ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, (ਉਸ ਨੇ) ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ (ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਸਮੁਲੀਏ॥੧॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ (ਆਪ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਦੇ) ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਹਾਂ) ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ (ਉਹ) ਸਨ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ (ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ ਸਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਘਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ॥੨॥

(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੇ) ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਲ, ਬਲ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਥਾਂ (ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ) ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, (ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ) ਸਾਧੂ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਈਏ ਜੀ॥੩॥

(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਮਨ ਦੀ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ!

ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਕੀਆ ਦੁਖ ਭੰਜਨਿ
ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਰਸਾਲੀ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥
੩੨ ॥ ੩੯ ॥

ਦੁਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਹ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ) ਰਸ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ॥੪॥੩੨॥੩੯॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔੜ ਲਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਸੀਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਘਾਲੀ -ਘਾਲ। ਪਦਾਂਤ ਮੇਲਣ ਲਈ ਘਾਲ ਦਾ ਘਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਖਾਲੀ - ਮੈਂ ਧੋਵਾਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਧੋਵੀਏ।

ਦੁਖ ਭੰਜਨਿ—ਦੁਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੦}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ 'ਨਾਮ ਆਰਾਧਨ'।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ
ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ॥ ਜੀਉ
ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਸਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ
ਜੇਰੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥
ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ
ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥
ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੇਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥
ਜਿਥੈ ਰਖਹਿ ਬੈਕੁੰਠੁ ਤਿਥਾਈ ਤੂੰ
ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਗੁਪਾਲ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੀਓ! ਤੂੰ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈਂ, ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਂ (ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਤੇ) ਤਨ (ਬੀ) ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਭੀ ਤੇਰੀ (ਹੀ ਦਾਤ) ਹੈ; (ਗਲ ਕੀਹ) ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭੋ (ਕੁਛ) ਤੇਰੀ (ਪਾਕੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ) ਰਾਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ)॥੧॥

ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀਓ! ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਉਂ ਨਿਉਂ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। (ਮੈਂ) ਕੰਮ (ਬੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ (ਕਿਵੇਂ) ਤੈਨੂੰ (ਹੋਰ) ਭਾ ਜਾਵਾਂ (ਪਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਰ ਉਹ ਕਰਾਂ) ਜੇਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ (ਆਪ) ਦੇਵੇਂ॥੨॥

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ (ਮੈਂ) ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਉਹੋ ਸੁਖ (ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਅਸਾਂ) ਸਹਿਣਾ (ਮਾਣਨਾ) ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਖੇਂ ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਜੀਉ॥੩॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ
ਗਾਇਆ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ
ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ
॥੪॥੩੩॥੪੦॥

(ਤੋਰਾ ਨਾਮ) ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਅਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਇਛੇ
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਨ, (ਹੁਣ) ਕਦੇ ਦੁਖੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ
॥੪॥੩੩॥੪੦॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਤਨ, ਜਿੰਦ, ਧਨ, ਸੁਖ, ਸਭ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਨਾਮ
ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਦਾਤ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ... -ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਪਾਕੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ
ਰਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

(ਅ) ਜੀਉ ਬੀ ਤੇਰਾ, ਸਰੀਰ ਬੀ ਤੇਰਾ, ਸੁਆਸਾਂ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਬੀ ਤੇਰੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ
ਦਾ ਬਲ ਬੀ ਤੇਰਾ।

ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ....-(ਅ) ਜਦੋਂ ਤੂੰ (ਕੋਈ ਕੰਮ) ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ।

ਲਹਣਾ, ਗਹਣਾ-ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ
ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਰਖਕੇ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ।

ਦੁਖਾਲਾ-ਦੁਖ ਵਾਲਾ। ਦੁਖੀ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛੇ ਵਾਂਙੂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ,
ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਘੁ ਪਠਾਇਆ ॥
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਦਹ ਦਿਸਿ
ਵਰਸਾਇਆ ॥ ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਬੁਝੀ
ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਭ
ਠਾਈ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ॥ ਆਪੇ
ਬਖਸਿ ਕਰੇ ਜੀਅ ਸਾਰਾ ॥ ਅਪਨੇ
ਕੀਤੇ ਨੋ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਪਇ
ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

ਜਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਗਤਿ

ਅਰਥ

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਲ ਵਿਚ ਥਲ
ਵਿਚ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤੇ ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਵਿਚ (ਇਸ ਤੋਂ
ਮੀਂਹ) ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ
ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀਉ॥੧॥

(ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ
ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ (ਅਪਣੇ ਜੀਆਂ ਤੇ) ਬਖਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਤੇ ਆਪੇ) ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ
(ਸੰਸਾਰ) ਦੀ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ) ਪੈਰੀਂ
ਪੈਕੇ (ਮੈਂ) ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ॥੨॥

ਜਿਸ (ਹਰੀ ਦੀ) ਸਰਣੀ ਪੈਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ।

ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ
ਹੋਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤਿਸੈ
ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਆਨ
ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥
੩੪ ॥ ੪੧ ॥

(ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਸ੍ਵਾਸ ਸ੍ਵਾਸ (ਉਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਿਮਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ (ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ) ਦੂਸਰਾ
ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭੇ ਥਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹਨ॥੩॥

{ਅਰਦਾਸ} ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾ (ਮੈਨੂੰ) ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ
(ਮੈਨੂੰ) ਤਾਣ (ਬਲ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ) ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਹੈਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ (ਕਰਕੇ)
ਆਖਦਾ ਹੈ: (ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਧਿਆਉਂਦਾ
ਰਹਾਂ॥੪॥੩੪॥੪੧॥

ਵਸਾਖਸਾ-ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀ ਮੀਂਹ ਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ
ਵਿਚ ਹੀ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ' ਤੇ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ 'ਗਤਿ ਪਾਈਐ' ਆਦਿ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਘ ਦਾ ਅਰਥ
ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾਇਆ
ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਸਣਾ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਵੱਲੀ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਮਹੀਅਲਿ-ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ। ਸਾਰੇ
ਦੇਸ (space) ਵਿਚ। ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ-ਦੁਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।
ਗਤਿ-ਮੁਕਤੀ। ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ-ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ,
ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਲਿਵ, ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹੋਕੇ ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ ॥ ਗੁਰ
ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਮਨਿ ਵੁਠੇ ॥ ਸਹਜ
ਸਮਾਧਿ ਲਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰਿ ਸੋ
ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਮੈਨੂੰ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁੱਠਣੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
(ਪਹਿਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ
(ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਗ ਗਈ, (ਇਸ
ਲਿਵ ਤੋਂ) ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲਗ ਗਈ ਹੈ*, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ
(ਜੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਹੈ) ਉਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ
ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ)॥੧॥

* ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਸੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥
 ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ ॥
 ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕੋ
 ਵਿਰਲਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜੀਉ ॥੨॥
 ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ ॥
 ਮਨਿ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥
 ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ
 ਅਨਦੁ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ਹਥੀ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦੇਵਣਹਾਰੈ ॥
 ਜਨਮ ਮਰਣ ਰੋਗ ਸਭਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥
 ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ
 ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜੀਉ
 ॥ ੪ ॥ ੩੫ ॥ ੪੨ ॥

ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ (ਮਨ ਦੀ) ਗੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ) ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਫਿਰ ਉਹ) ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਦਾ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਪ ਨੂੰ (ਅਰਥਾਤ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ॥੨॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਕੀਕੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ? ਉੱਤਰ:-} ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ (ਕਿ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸੱਚਾ (ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ (ਉਹ) ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ। (ਐਸਾ ਪੁਰਖ) ਸਹਿਜ (ਅਵਸਥਾ) ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਤਨਾ ਕਿ) ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਦੇਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ) ਹੱਥੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਉਂ ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ (ਓਹ ਫਿਰ) ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ॥੪॥੩੫॥੪੨॥

ਵਯਾਪਕਾ— ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਾਕ ਕਈ ਵੇਰ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੂਠਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਵ ਲਗੀ। ਲਿਵ ਫਿਰ ਇਕ ਕਾਲਕ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਥਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਹਜ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵਿਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਉਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਮੂਲੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਅੱਡਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋਕੇ ਰਸ ਕਸ ਵਿਚ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਫੇਰ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਓਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਯਾਪਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਲੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਕੋਈ। ਵਿਰਲਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਤਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮਨ ਵਿਚ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸਤੂ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਵਯਾਪਕ ਤੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ

ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕੋ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕੇਵਲ ਇਕੋ 'ਹਥੀ' ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪਾਕੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦਾਸ ਫੇਰ ਕੀਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਬੀ ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮਈ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਹਥੀ-ਹਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਹਥੀ' ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ 'ਹਥੀ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਵਧੀਕ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:- ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵੇਣ ਦੀ ਇਕ ਤਲੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਏਥੇ ਤਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਵੇਣ ਰਖਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਸੋ 'ਹਥੀ ਦਿਤੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਹਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਉਤੇ ਧਰਕੇ ਕੋਈ ਔਖਧੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਣਹਾਰ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਟਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਧੀ ਦੀ ਤਲੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਖਧੀ ਨਾਮ ਹੈ। 'ਹਥੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਂਹ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਰੇ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਬੀ ਆਸਰਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ॥ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ॥

(ਗਉੜੀਸੁਖਮਨੀ, ੨੪-੨)

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਦੁਖ
ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

(ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ, (ਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮਿਲ ਪਿਆ) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, (ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀਕਾਰਤਾ ਨੇ ਵਿੱਥ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਕ ਸੀ)॥੧॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
ਬਿਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਈ ॥
ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ
ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥
ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥
ਆਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਨੋ ਆਪਿ
ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ
ਲਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ
ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੩੬ ॥ ੪੩ ॥

[ਸ੍ਰੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ] ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੁਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਦੂਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਅਸਾਂ ਬੀ ਹੁਣ) ਇਕੋ (ਉਸ) ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ (ਹਰ ਦਮ) ਚਾਹਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ)॥੨॥

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਸਭ) ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ (ਕਰਦਾ) ਹੈ, ਕਿਸੇ (ਜੀਵ) ਦੀ ਬੁਧੀ ਯਾ ਸਿਆਣਪ (ਨਾਲ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ (ਹੁੰਦਾ) ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

(ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ) ਕਮਲਾਂ (ਵਰਗੇ ਕੂਲੇ ਤੇ ਸੁਹਣੇ) ਚਰਣ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ (ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਹਜ ਅਨੰਦ (ਵਿਚ ਟਿੱਕੇ ਉਹ ਜਨ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜੋ) ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ (ਸਭ ਵਿਚ) ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੪॥੩੬॥੪੩॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀਕਾਰਤਾ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ। ਵਿਚ ਲੁਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਇਸ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਅੰਗੀਕਾਰ-ਸ੍ਰੀਕਾਰਤਾ। ਪਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। (ਅ) ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਬਾਬ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਛਾ, ਸਹੈਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਹਿਆ—(ਪੁ:ਪੰਜਾ:) ਲੋੜਿਆ, ਚਾਹਿਆ। ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਬਿਖੜਾ—[ਸੰਸ: ਵਿਕਟ] ਔਖਾ।

ਜਾਪੈ—ਜਾਪਦਾ ਹੈ। (ਅ) (ਸਿੰਧੀ) ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਹਿਆ—ਸਮਾਇਆ। ਵਯਾਪਕ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੪]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ	ਅਰਥ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥	
ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥ ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੇ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥	ਉਹ ਮੰਦਰ ਸਚਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਸਦੇ ਹਨ, (ਸੋ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ)॥੧॥
ਸਚੁ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ॥ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ॥੨॥	ਸਚ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ (ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਾਹੀ ਉਸ ਦੀ) ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਪਰ ਹੋ ਜੀਓ ਜੀ!) ਤੇਰੇ ਦਾਸ (ਤੈਨੂੰ) ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਤੇਰੇ) ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ (=ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ) ਮਾਣਦੇ ਹਨ॥੨॥
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੇ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥	ਸਚੁ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਨੀ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਦੇ ਹਨ। (ਜੋ) ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਓਹ) ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਹੁੰਦੀ) ਹੈ। (ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ)॥੩॥
ਸਚੇ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ ਬਾਨਿ ਬਨੰਤਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੩੭ ॥ ੪੪ ॥	(ਦੇਖੋ ਭਾਈ!) ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, (ਪਰ) ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ (ਸਭ ਜਗਾ) ਉਹੀ ਸੱਚਾ (ਭਰਪੂਰ) ਹੈ, (ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ=) ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ (ਸਦਾ) ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ (ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ)॥੩੭॥੪੪॥

ਵਯਾਪਕਾ—ਹਰੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਨ ਬਨੰਤਰੀ ਤੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ (ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ) ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧੋ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਅਰਾਧਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ।

ਨਿਰੁਕੁ— ਵਿਟਹੁ-ਉਤੋਂ ਮਾਣੇ-ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਣ ਤਾਣ ਆਸਰਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ- ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਬਾਤ ('ਜਾਣੈ'=) ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥
ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਵਹਿ
ਜੀਵਣੁ ਸਫਲੁ ਤਿਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥
ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ
ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਡ ਉਚ ਅਪਾਰਾ ॥
ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਦੂਜਾ
ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ
ਦਇਆਲਾ ॥ ਜਾਚਿਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ
ਰਵਾਲਾ ॥ ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ
ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੩੮ ॥ ੪੫ ॥

ਅਰਥ

ਰਾਤ ਸੁਹਣੀ ਤੇ ਦਿਨ ਸੁਖ ਵਾਲਾ (ਲੰਘਦਾ) ਹੈ (ਜਦੋਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ) ਘੜੀਆਂ, ਮਹੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂ (ਹਰੀ ਨਾਮ) ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਲੰਘਣ, ਜੀਵਣ ਸਫਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਣ (ਪਾਪ) ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ (ਅਪਣੇ) ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਭਰਮ (ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ) ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ) ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਾ ਸਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ (ਰੂਪ) ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ (ਜੋ ਉਚ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ) ਉਹੀ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ) ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੇ) ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਮੈਂ) ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। (ਭਾਵ ਜਿਸ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ) ॥੩॥

{ਅਰਦਾਸ:} ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ (ਪ੍ਰਭੂ!) ਕਿਰਪਾ ਕਰ, (ਇਹ) ਮੰਗਣਹਾਰ (ਆਪ ਤੋਂ) ਸਾਧੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਆਪ ਤੋਂ) ਮੰਗਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਇਕ) ਦਾਨ (ਹੋਰ) ਦੇਹ (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ) ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮੂਰਤ-ਮਹੂਰਤ। ਦੋ ਕੁ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ।
ਦੇਖਾ-ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਦੇਖਾਂ=ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।

(ਅ) ਦਿਸਦਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖਾ ਦਾ ਵਯਾਕਰਣਕ ਅਰਥ 'ਡਿਠਾ ਸੀ' ਬਣੇਗਾ। ਨ ਲਾਈ-ਨ ਲਾਈ=(ਮੈਂ) ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।

ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ-ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਬਰੱਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਰਵਾਲਾ-ਧੂੜ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੬]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਐਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ ॥ ਜੀਅ
ਜੰਤੂ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ ॥ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਮੈ ਧਰ ਓਟ
ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਰਸਨਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਸੁਆਮੀ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮੁ ਨ ਜੁਐ ਹਾਰੀ
ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਨਾਮੁ ਅਵਥਧੁ ਜਿਨਿ ਜਨ ਤੇਰੈ
ਪਾਇਆ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗੁ
ਗਵਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ
ਗਾਵਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਫਲ ਏਹਾ
ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਅਪਨਾ ਦਾਸੁ
ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥
ਇਕਸੁ ਵਿਣੁ ਹੋਰੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ
ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥
੪ ॥ ੩੯ ॥ ੪੬ ॥

ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਐਥੇ (ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਅਗੇ (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਥਾਪੇ (=ਰਚੇ, ਪਾਲੇ ਤੇ ਰਖੇ) ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ (ਹੀ) ਆਸਰਾ (ਤੇ) ਓਟ ਹੈ ਜੀਉ॥੧॥

(ਮੇਰੀ) ਰਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ, (ਚਾਹੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ=) ਅੰਦਰ (ਬੀ) ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ (ਜਪ ਜਪ ਕੇ) ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ (ਅਪਣਾ) ਜਨਮ ਜੂਏ ਵਿਚ (ਹਾਰਨ ਵਾਝੂ) ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ (ਭਾਵ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ)॥੨॥

ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਦਾਰੂ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ) ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ (ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਲੀਤਾ ਹੈ, (ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵੇ, ਇਹੋ ਸਫਲ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰੀ (ਦਵਾ) ਹੈ ਜੀ॥੩॥

(ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਕੇ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੀਤਾ ਹੈ, (ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ (ਜੋ) ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਪਰ ਫਿਰ) ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਹੈ, (ਭਾਵ ਪੂਜਿਆ ਹੈ)। “ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ (ਉਸ ਤੁੱਲ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ” ਇਹ (ਮਤਿ) ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ) ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ ਹੈ॥੪॥੩੯॥੪੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਚਣਾ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਵਣਾ ਆਦਿ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਅਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ। ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਸਾਰ ਮਤਿ' ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਮਾਸ ਹੈ, 'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ' = ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ (ਦਿੱਤੀ) ਇਹ ਸੁਮਤਿ; ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਮਤਿ ਸਭ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਥਾਪੇ-ਥਾਪੇ ਪਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਰਚਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰਖਯਾ ਕਰਨੀ।

ਧਰ-ਆਸਰਾ : (ਅ) 'ਧਰ ਓਟ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਓਟ ਧਾਰੀ ਹੈ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ। Transcendent.

ਅੰਤਰਜਾਮੀ-(ਸੰਸ: ਅੰਤਰ੍ਯਾਮਿਨ੍) ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੀ-ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ: ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ 'ਕਾਰ'=ਕੰਮ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਖ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਇ ਅਰਥ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ 'ਸਫਲ ਦਾਰੂ' ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਫਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ। ਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ।

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ-ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੭}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ—ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਯਾ ਅਤੀਤਤਾਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਯਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਤਰਨੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਮੂਲ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥	ਅਰਥ
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥	ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਉਸ ਉਤੋਂ) ਅਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦੇਵੀਏ, (ਤੇ) ਅੱਠ ਪਹਿਰ (ਉਸ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਸ੍ਵਾਸ ਵਿਚ ਬੀ (ਉਹ ਨਾ) ਵਿਸਰੇ ਜੀ॥੧॥

ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ
ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਪਾਰਜਾਤੁ ਜਪਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗੁਰਿ ਕਾਟੇ
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ
ਪਰਵਾਣੁ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੪੦ ॥ ੪੨ ॥

ਉਹੀ ਸਜਣ ਹੈ (ਉਹੀ) ਪਿਆਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ) ਸਾਧੂ
ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਦੀ
ਹੈ। (ਐਉਂ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ (ਭਵ) ਸਾਗਰ
ਤਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਟੀ ਦੀ ਹੈ॥੨॥

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹਨ, ਅਲਖ ਤੇ
ਅਭੇਵ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਪਾਰਜਾਤ (ਨਾਮੇ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਦੱਸੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। (ਐਉਂ) ਗੁਰੂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ
(ਤੇ ਹੋਰ) ਪਾਪ ਕਟਦਾ ਹੈ, (ਤੇ) ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਆਸਾ ਪੂਰਨਹਾਰ ਹੈ)॥੩॥

ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਸਨੂੰ) ਸਾਧੂ ਸੰਗ
ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸਦੇ
ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤ (ਯਾ)
ਉਦਾਸ (ਸਭੋ ਕੁਛ ਜੋ ਉਹ ਧਾਰੇ), ਪਰਵਾਣ ਹੈ
॥੪॥੪੦॥੪੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਗਨ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ
ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਤੀਤ ਹੋਕੇ ਕਮਾਈ
ਕਰੇ; ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਮਾਈ ਦੇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀ ਕਰੇ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰਵਾਣ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਕਿ ਅਤੀਤਤਾਈ
ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਰਬਸੁ-ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ (=ਸਰਵੰਸ)
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ-ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ।

ਪਾਰਜਾਤੁ-ਸੂਰਗ ਦਾ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੁਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਖ-ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਭੇਵਾ-ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੪੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲੇਪ ਹੈ, ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਈ ਦੁਅੰਤ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਮੇਟਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਅੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ॥

ਅਰਥ

(ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ) ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਜਪਿਆ ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਉ
॥ ੧ ॥

ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ
ਭਾਈ ॥ ਤਿਸੁ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ
ਪੂਰਬ ਕਮਾਈ ॥ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨਾ ਗਲਾ
ਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
ਆਪਿ ਇਕੰਤੀ ਆਪਿ ਪਸਾਰਾ ॥
ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦਰਸਨ
ਡਿਠੇ ਲਹਨਿ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਅੰਚਲਿ ਲਾਇ ਸਭ ਸਿਸਟਿ
ਤਰਾਈ ॥ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪਿ
ਜਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗਾ
ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੪੧ ॥ ੪੮ ॥

ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਐਸੇ) ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਜਪਿਆ ਹੈ (ਉਸਦੇ) ਆਲਸ (ਆਦਿਕ) ਰੋਗ ਬਿਨਸ ਗਏ ਹਨ ਜੀ॥੧॥

ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹਰੀ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਨੇ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ) ਉਸਨੂੰ (ਹਰੀ ਤਾਂ) ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਹੈਸੀ। (ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਨੇ ਨਿਧੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ) ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ (ਸਭੋ ਕੁਛ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਮਰਥ ਹੈ)॥੨॥

(ਉਹ ਹਰੀ) ਆਪ ਇਕਾਂਤੀ (ਇਕੋ ਇਕ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ) ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ, (ਉਹ) ਆਪ ਹਾਂ (ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਪਸਾਰਾ ਹੈ। (ਤੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ) ਖਿਨ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਤੇ ਖਿਨ ਵਿਚ) ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਉਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਉਸਾਰਨ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, (ਚਾਹੇ ਉਹ) ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ (ਹੋਕੇ ਵਿਚੇ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ; (ਉਸਦਾ) ਦਰਸਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ॥੩॥

(ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਖੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਰਾ ਲਈ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਅਪਣਾ ਨਾਮ (ਉਸਨੇ) ਆਪ ਜਪਵਾਇਆ ਹੈ। (ਉਸੇ ਦੀ) ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ (ਰੂਪੀ) ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੁਰੋਂ (ਹਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ) ਸੰਜੋਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। (ਭਾਵ ਇਹ ਬੋਹਿਥ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੁਰੋਂ) ॥੪॥

ਵਿਆਖਿਆ— ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਹੋ ਸੂਖਮ ਫਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਇਕੋ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਈ ਦੁਐਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ (ਜਗਤ ਦਾ ਫੈਲਾਉ) ਭਾਵ ਅਨੇਕਤਾ ਜੋ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਿਨ ਵਿਚ ਢਾਹ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਿਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਾਪ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਉਸਾਰਨ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਕੋ ਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਚੇ ਗਏ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਪਾਇਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਲੋਂ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਅਲੇਖ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਫੇਰ ਓਹ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤ੍ਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੋਕੇ

ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਰੋਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਭਗਤੀ-ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਜੋਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਥੇ ' ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਉਤੇ' 'ਜੋਗ' 'ਨੂੰ' ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਹਿ-ਘਰ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ।

ਪੂਰਬ-ਪਹਿਲੀ, ਪਿਛਲੀ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ।

ਜੋਗਾ-(ਸੰਸ:., ਯੋਗਯ) ਲਾਇਕ। ਕਰਨੇ ਲਾਇਕ। ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ।

ਬਾਪਿ-ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਰਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਉਥਾਪਨ-ਰਚਣ ਦੇ ਉਲਟ; ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਮੇਟ ਦੇਣਾ।

ਇਕੰਤੀ-ਏਕਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਇਕੋ ਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਈ ਦੂਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਸਾਰਾ-ਫੈਲਾਉ। ਜਗਤ। ਅਨੇਕਤਾ।

ਅੰਚਲਿ-ਪੱਲਾ। ਲੜ। ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਰਨਾ=ਸਹਾਰਾ ਦੇਕੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੰਚਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਯਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੋਗਾ-ਸੁਭ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ।

ਪੁਰਿ ਸੰਜੋਗਾ-ਜੋ ਸੁਭ ਸਮਾਂ ਧੁਰੋਂ ਨਿਯਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ- ੪੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ, ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆਂ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
ਜਿਥੈ ਰਖੈ ਸਾ ਭਲੀ ਜਾਏ ॥ ਸੋਈ
ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ
ਜਿਸੁ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥

ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤੁ ਧਾਗੈ ॥ ਜਿਸੁ
ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ॥
ਊਧ ਕਵਲੁ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ
ਤਿਨਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ਜੀਉ
॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

(੩) ਜਿਸਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਉਹੋ ਦਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਅਬਰੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਅਸਾਂ) ਉਹੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਥੇ ਚੱਖੇ (ਸਾਡੇ ਲਈ) ਉਹੋ ਭਲੀ ਥਾਂ ਹੈ॥੧॥

(ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ) ਸਾਰੀ (ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਇਕ (ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ) ਤਾਗੇ ਵਿਚ (ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਛੂ) ਪੁਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਪਰ ਉਸਦੇ) ਚਰਨੀਂ ਉਹੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ (ਆਪ) ਲਾ ਲਵੇ, (ਜੋ ਚਰਨੀ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸਦਾ ਉਲਟਾ (ਹਿੰਦਾ) ਕਮਲ (ਸਿੱਧਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਫੇਰ) ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ॥
 ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਪਛਾਣਹਿ॥
 ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਿਨਿ
 ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਪੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
 ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰੁ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ॥
 ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰਹਿ ਕਲਮਲ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ
 ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਧੀਨਾ
 ਜੀਉ ॥ ੪ ॥ ੪੨ ॥ ੪੯ ॥

{ਅਰਦਾਸ:} (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਅਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਅਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈਂ। (ਪਰ ਮੈਂ) (ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ) (ਬੀ) ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਚ) ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ (ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ) ਪੀਹ ਘੱਤਿਆ ਹੈ॥੩॥
 (ਹਾਂ) ਤੂੰ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਸੰਤ (ਬੀ) ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਹੋ ਗਏ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ (ਉਸ ਦੇ) ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ, ਜ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਹੈਨ॥੪॥੪੨॥੪੯॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਕ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਥਾਗੋ ਵਿਚ ਪੁਰੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੀਵ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਕਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਸਾਈਂ ਸਨਮੁਖਤਾ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਕਮਲ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪਿਆ ਤੂਲ ਰਸ ਵੀ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ ਰਸ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਲ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ, ਕਿ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਹੈ:-

੧. ਨਾਮ ਦੀ:- “ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵੈ॥”

੨. ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਨੂੰ ਪੀਹ ਸੱਟਣ ਦੀ, ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ-
 ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਪੀਠਾ ਜੀਉ॥

ਪੁਨਾ:- ਬਿਨਸਿਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਧੀਨਾ ਜੀਉ॥

੩. ਰਜਾ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ:- ‘ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮੀਠਾ ਜੀਉ॥’

ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਮਣਕੇ ਚਾਹੇ ਇਕੋ ਤਾਗੇ (ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ) ਵਿਚ ਪੁਰੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਰ ਪਰਵਾਣ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਉਧ-ਪੁੱਠਾ। ਕਮਲ ਡੰਡੀਆਂ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿੜਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਕੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਪੁੱਠੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਰਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੀਠਾ-ਪੀਹਣ ਦਾ ਭੂਤ ਕਾਲ। ਪੀਹ ਸੱਟਿਆ। ਕਲਮਲ-ਪਾਪ।

ਪੀਠਾ-(ਸੰਸ., ਧਿਧ੍ਰੁ। ਪ੍ਰਾ., ਧਿਟ੍ਰੋ, ਪੁ: ਪੰ., ਧੀਠ। ਨ: ਪੰ: ਢੀਠ) ਜੋ ਅਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ

ਯਾ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿਲਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਭ ਮਤਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ। ਇਹ ਪਦ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ:-

ਇਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵੈ ਧੀਨਾ॥

{ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪-੬੧}

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਪਦਾ-੫੦}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਗੋ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਹਚਲ ਪਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਝੂਠਾ ਮੰਗਣੁ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਗੈ ॥
ਤਿਸ ਕਉ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੈ ਸੋ
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਹਚਲੁ ਕਹਣਾ ॥੧॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗੀ॥
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਨਦਿਨੁ ਨਿਤਿ ਜਾਗੀ॥
ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਤਿਸੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਲੈ
ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲਹਣਾ ॥ ੨ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਂ ਮਨਿ ਵੁਠੇ ॥
ਵਿਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਸਗਲੇ ਮੁਠੇ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਤਿ ਨਿਤ ਬਾਂਛਹਿ
ਨਾਮੁ ਸਚੇ ਕਾ ਗਹਣਾ ॥ ੩ ॥

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਐ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਵਰੁ ਨਿਹਚਲੁ
ਪਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇ
ਦਇਆਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਣਾ ॥
੪ ॥ ੪੩ ॥੫੦॥

(ਸਾਂਈ ਜੀ ਪਾਸੋਂ)ਜੇ ਕੋਈ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ) ਝੂਠੀ
(=ਬਿਨਸਨਹਾਰ) ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ
ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਜੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਸਦਾ ਅਟੱਲ) ਨੂੰ,
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਹਚਲ
(ਅਮਰ) ਆਖਣਾ (ਚਾਹੀਦਾ) ਹੈ॥੧॥

ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, (ਜੋ) ਹਰ
ਦਿਨ (ਕੀਹ) ਨਿਤ (ਹੀ) ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਕੇ (ਹਰੀ ਦੇ)
ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਕੇ ਸਾਹਿਬ (ਆਪ)
ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸਨੂੰ) ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਇਹ)
ਲਹਿਣਾ (ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਕਮਲਾਂ (ਵਰਗੇ ਕੂਲੇ
ਤੇ ਸੁਹਣੇ) ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਪਰਮੇਸਰ ਤੋਂ
ਬਿਨਾ (ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਜੋ)
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂਤ ਨਿਤ (ਲੈਣੀ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ
(ਪਰਮੇਸਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਹੀ) ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ॥੩॥
(ਤਾਂਤੇ) ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ 'ਹਰਿ ਹਰਿ' ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਵੀਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਚਲ ਵਰ (ਭਾਵ
ਪਰਮੇਸਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਨਾਨਕ ਉਤੇ
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ (ਤਾਕਿ ਜੋ ਕੁਛ) ਤੂੰ ਕਰੇਂ (ਉਹ ਮੈਂ) ਸਹਿ
ਲਵਾਂ॥੪॥੪੩॥੫੦॥

ਵਯਾਖਯਾ-‘ਘੜੀ ਨ ਲਾਗੈ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ
ਜਾਂਦੀ, ਦਾਤਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਹਾਰ ਨਿਹਚਲ ਦਾਤ ਪਾਕੇ ਨਿਹਚਲ, ਅਮਰ, ਹੋ

ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਝੂਠੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੋਤ ਹੈ। ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੋਤ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਹਚਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੰਗਣਹਾਰ ਨਿਹਚਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਥਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸੇਵਕੁ ਥਿਰੁ ਹੋਸੀ॥ {ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਮੁ ੫-੧੮}

ਸੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਣਗੇ ਉਹ ਨਿਹਚਲਤਾ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੀ ਹੈ 'ਮੰਗਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ'।

ਨਿਰੁਕੁ- ਝੂਠਾ -ਭਾਵ ਜੋ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਸਮਾਨ।

ਨਿਹਚਲੁ-ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਟੱਲ, ਅਮਰ।

ਜਾਗੀ-ਜਾਗਕੇ, ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਕੇ। ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋਕੇ।

ਗਹਣਾ-ਪਕੜਨਾ, ਲੈ ਲੈਣਾ। (ਅ) ਗਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਵਾਛੂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਧਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 'ਗਹਣਾ' ਦੇ ਅਰਥ 'ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਰਕਮ' ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਣਾ-ਸਹਾਰਨਾ। ਭਾਵ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟਪਦੀ-੧}

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੧

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਕੇ ਦਰਗਾਹੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਬਿਨ 'ਹਉਮੈ' ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਉਂ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ।

ਮੂਲ	ਅਰਥ
ਸਬਦਿ ਚੰਗਾਏ ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ ॥	(ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ* ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰ ਲੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਏ ॥	(ਤੇ ਜੋ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੰਵਾਰ ਲੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਹਲ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੇ ਦੀਨਾ ਤੇ
ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ	ਦਿਆਲੂ ਮੇਰੇ (ਸਚੇ) ਸਾਹਿਬਾ ! (ਤੂੰ) ਸਚੇ ਮਨ ਤੇ ਹੀ
ਸਚੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥	ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ॥੧॥

*'ਸਬਦਿ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਇਸੇ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਕ ੩ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਨੀਸਾਣੈ॥' 1(ਅ) ਮਨ ਨੂੰ ਪਤੀਜਣਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਬਦਿ
ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ
ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਮੰਨਿ
ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥
ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਮੇਰਾ ॥
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇ ਘਣੇਰੀ
ਕਰਿ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਸਚੈ ਛੁਟਸਿ
ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੩॥

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲਾ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਏ ॥
ਜਮ ਦਰਿ ਬਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤੇ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਸਾਕਤ ਕੂਤੇ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥ ਦੁਬਿਧਾ
ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ
ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ
ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੫॥

ਮੈਂ ਸਦਕੇ (ਮੈਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਣੇ ਹੋ
ਗਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਹੈ,) ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ
ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਦਾ ਹਾਂ?
(ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ?) ਤਿੰਨਾਂ
ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ (ਇਕ) ਸੱਚਾ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। (ਇਹ
ਗਲ ਭੁੱਲਕੇ) ਬਥੇਰੀ (ਦੁਨੀਆਂ) ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਔਗੁਣ ਕਰ
ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ (ਹੋਕੇ ਤੁਰੀ) ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਉਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੌਣ
ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਦਾ ਬਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਾਛ
ਅਵਗੁਣੀ ਚੁੱਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਰਹੇ)॥੨॥

(ਪਹਿਲੇ 'ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਜੋ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ
ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ (ਦਿੱਤੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੀਸ਼ਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*, (ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ
ਦਾ ਨੀਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ) ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ
ਲੇਖਾ (ਹੋਣਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹੋ) ਛੁੱਟੇਗਾ (ਜੋ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ
(ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਜਾਕੇ) ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ॥੩॥
(ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ) ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ ਹੈ (ਉਹ ਸਾਈਂ
ਦੇ ਦਰ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, (ਉਹ ਤਾਂ) ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ
ਬੰਧਾ (ਜਾਏਗਾ ਤੇ) ਸੱਟਾਂ ਖਾਏਗਾ (ਤੇ ਓਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਓਥੇ) ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
(ਜਾਂਦਾ; ਪਰੰਤੂ) ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

ਸਾਕਤ(=ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਿਤ) ਝੂਠਾ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ)
ਸਚ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, (ਉਹ) ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ)
ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਸਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ
ਚੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ) ਲੇਖ (ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ) ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਹਾਂ) ਗੁਰਮੁਖ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ (ਬੀ)
ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ)॥੫॥

* ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਖੇ 'ਹੁਕਮਿ ਸਬਾਏ' ਤੇ 'ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ' ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਖਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੇਈਅਤੈ ਪਿਰੁ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ॥ ਝੁਠਿ
ਵਿਛੁੰਨੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥ ਅਵਗਣਿ
ਮੁਠੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਅਵਗਣ ਗੁਣਿ
ਬਖਸਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਪੇਈਅਤੈ ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਪਿਆਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ਸਚੈ
ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਸਚੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਣ
ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੧ ॥

(ਜਿਸ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੂਪ) ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ (ਰੂਪੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ (ਉਹ ਝੂਠ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਣ ਕਰਕੇ ਇਸ) ਝੂਠ ਨੇ ਵਿਛੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਕੇ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਰੋਂਦੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਔਗੁਣਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਈ (ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ) ਸਰੂਪ (ਰੂਪੀ ਮਹਲ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, (ਹਾਂ) ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਵਣਹਾਰ ਹਨ। (ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ ਆਦਿ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)॥੬॥

ਜਿਸ (ਜਗਤਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ (ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਹਾਂ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਤੱਤ ਬੀਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਅਪਣੇ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਖਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ) (ਕਿਉਂ? ਉਹ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਸਾਈਂ ਵਿਚ) ਸਮਾਵਣਹਾਰ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ। (ਅਥਵਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੭॥

(ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ) ਅਕੱਥ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ), ਗੁਰਮੁਖ (ਉਸ ਨੂੰ) ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ) ਸੱਚ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਜੋ) ਸੱਚੇ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹੈ (ਉਹੀ ਉਸ) ਸਚ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ॥੮॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ‘ਸਬਦਿ’ ਤੇ ‘ਹੁਕਮਿ’ ਦੋ ਪਦ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ‘ਸਬਦਿ’ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕਰ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ‘ਸਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੀ ਹੋਰ ਵਯਾਖਯਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਕ ੬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਨਾਮੀ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਭ ਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕਟਾਖਯਾ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਚਾ ਹੈ। ਸਚ ਕੀਹ, ਉਹ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਚੇ ਨੂੰ ਸਚ ਭਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸਚ ਨੂੰ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਤਯਾਗਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਬਾਏ=ਸੰਬਾਏ=ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ । ਸੰਵਾਰੇ ਗਏ।

(ਅ) ਸਬਾਏ=ਸਾਰੇ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰੰਗਾਏ ਹਨ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ.....-(ਅ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ (ਤਤ ਬੀਚਾਰ ਨੂੰ) ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ)।

ਪਤੀਆਵਣਿਆ-ਆਦਿ ਜੋ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਅੰਕ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਣਿਆ' ਅੰਤਕਪਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ 'ਪਤੀਜਣਹਾਰ' 'ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਹੈ 'ਮੁਕਤੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ' ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਫੇਰ ਅਸਟਪਦੀ ਚਉਥੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ' ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ।

ਪਰ ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ,' ਐਉਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚ ਬੀ ਅਰਥ ਢੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਿਰਾ ਕ੍ਰਿਆ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ 'ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣਿਆ॥' ਇਥੇ 'ਬਲਿਹਾਰ' ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਵਣਿਆ' ਪਦ ਪਾਦ ਪੂਰਤੀ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈਨ।

ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ-ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨]

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹਨ: ਸੇਵਾ, ਨਾਮ-ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਉ, ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ।

ਮੂਲ

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ
ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ
ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਆ ਜੀ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ
ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਖੋਜੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ ॥
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ ਗੁਰ
ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵੈ ਸਹਜੇ
ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਜੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। (ਫੇਰ ਜਗਾਸੂ) ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਚਿਤ ਜੋੜਦਾ (ਤੇ) ਨਾਮ (ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ) ਸੁਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਜਤਨ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਮਾਰਕੇ ਸਦੇਵੀ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵਣਹਾਰ (ਹੋ ਜਾਈਦਾ) ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, (ਮੈਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦਿਤੀ) ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਮੇਰਾ) ਜੀਉ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਮੈਂ) ਹਰ ਦਿਨ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਸਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੇ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤਾਂ (ਉਹ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, (ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਅਪਣੇ ਮਨ) ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ (ਦੌੜਨੋਂ) ਵਰਜੇ (ਤੇ ਇਕ ਨਾਮ ਉਤੇ) ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ (ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ (ਉਹ) ਸੁਤੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਯਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਠ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)॥੨॥

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ
ਅਸੰਖਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਰੁ ਮਿਲੈ
ਤਾ ਵੇਖਾ ॥ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੈ
ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ
ਵਜਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ
ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥
ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ
॥ ੫ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਦਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥

ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਇਕ) ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਗਣਨਾ
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। (ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਚ
(ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਨਾਮ) ਮਿਲੇ ਤਾਂ (ਉਹ ਵਸਤੂ) ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ (ਸੁਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸੁਰਤ) 'ਦਸਮੇ
ਦੁਆਰ' (ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਏਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ)
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਥੇ) ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਅਥਵਾ ਉਹ ਥਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਹੈ)॥੩॥

(ਮੇਰਾ) ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਚੀ (ਉਸ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਈਦੀ
ਹੈ (ਇਉਂ ਜੋ) ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ (ਗੱਲ ਕੀ) ਸਦਾ ਹੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਸਚੇ ਦਰ ਵਿਚ ਸੋਝੀ
ਪਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਮਨਮੁਖ) ਪਾਪ ਪੁੰਨ
ਦੀ (ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ) ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਉਸ ਦੀ
ਇਹ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ
(ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਦੂਏ(=ਜਗਤ) ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ,
(ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ) ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ
(ਸਾਈਂ ਸਿਆਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, (ਉਹ ਸਾਈਂ
ਮਿਲਾਪ ਦਾ) ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਚਿਕਾ-ਬੂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਦਰ ਵੜਨੋਂ ਉੱਕਦਾ) ਮੁੜ
ਮੁੜ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)॥੫॥

(ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਫਾਥਾ
ਉੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ
ਹੈ (ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿਚ) ਮੈਂ ਮੇਰੀ
ਨੂੰ ਠਾਕ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ (ਇਉਂ ਹਉਮੈਂ ਆਪੇ ਘਟਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ) ਗੁਰੂ ਸਿਖਯਾ (ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ)
ਨਾਲ (ਅਗਿਆਨ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਸਿਖਯਾ) ਮਹਾਂ ਕਠੋਰ ਤਖਤੇ ਖੁਲਾਣਹਾਰ ਹੈ (ਜਾ ਬੱਜਰ
ਕਪਾਟ ਸਿਖਯਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)॥੬॥

(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਕ ਰਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤ) ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਲਿਆ ਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। (ਨਾਲ)
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਾਈ ਰਖਿਆ (ਤਾਂ ਜੋ

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੨॥

ਜੀਵਣੁ ਮਰਣੁ ਸਭੁ ਤੁਪੈ ਤਾਈ ॥
ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਦੇ ਵਡਿਆਈ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂੰ
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਣਿਆ ॥ ੮
॥ ੧ ॥ ੨ ॥

ਹਉਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਸਿਰ ਪੱਟੇ। ਉਧਰੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ (ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ) ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ; ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਹਾਰ (ਸਭ) ਨਿਰਮਲ (ਹੋ ਜਾਣਗੇ)॥੨॥
[ਅਰਦਾਸ] (ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਸਾਡਾ) ਜੀਵਣ ਮਰਣ ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ (ਤੂੰ ਹੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ (ਨਾਮ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ) ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ਹੈਂ। [ਨਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ:] (ਇਸ ਲਈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੰ (ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਚਲ॥੮॥

ਵਸਤੁ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ-ਇਸਦਾ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਢੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ: (ੳ) 'ਭਾਗ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। (ਅ) ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ। (ੲ) ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮਿਲੇ।

ਬਲਿਹਾਰਣਿਆ-ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਏਥੇ 'ਣਿਆ' ਪਦ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ - ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਵਸਤੁ ਅਸੰਖਾ -ਅਸੰਖਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁ ਬਚਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਅਸੰਖਾਂ ਵਸਤੂਆਂ -ਪਰ 'ਵਸਤੁ' ਪਦ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਚਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਵਸਤੁ' ਦੇ ਤਤੋ ਨੂੰ ਔਕੁੜ ਹੈ।

ਬਜਰ-{ ਵੱਜੂ=ਇੰਦਰ ਦੀ ਗਦਾ। } ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 'ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਕਠੋਰ।

ਕਪਾਟ-ਕਿਵਾੜ। ਤਖਤੋ। ਓਹ ਕੀਹ ਹਨ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ:-

ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੧-੩)

ਆਸ ਤੇ ਅੰਦੇਸੇ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ-ਪਹਿਲਾ 'ਨਿਰਮਲੁ' ਇਕ ਬਚਨ ਹੈ=ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 'ਨਿਰਮਲ' ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ =ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂੰ...-ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ:-ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇ (ਇਹ ਤੇਰਾ) ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੩]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਮਲੁ ਅਗਮ

ਅਰਥ

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਧ (ਸਰੂਪ) ਹੈ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (=ਅਨੰਤ) ਹੈ(ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ=)ਅਗੰਮ ਹੈ

ਅਪਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਤਕਤੀ ਤੋਲੈ
ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋਈ
ਬੁਝੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਕਾ
ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਜੋ
ਸਚਿ ਲਾਗੇ ਸੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੇ ਦਰਿ
ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਆਪਿ ਸੁਣੈ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ॥ ਜਿਸ
ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥
ਆਪੇ ਲਾਇ ਲਏ ਸੇ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਸੁ ਕਿਥੈ ਹਥੁ
ਪਾਏ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ
ਨ ਜਾਏ ॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਪੇਈਅਤੈ ਧਨ ਅਨਦਿਨੁ ਸੁਤੀ ॥
ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰੀ ਅਵਗਣਿ ਮੁਤੀ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਦੀ
ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥
੪ ॥

(ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ) ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੋਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਲਈ ਅਗੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਮਝ ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ
(ਤਾਂ) ਉਹੋ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਗੁਣੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੀਉ! ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ) ਹਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਹਾਂ) ਜੋ ਸਚ (=ਸਤ੍ਯ
ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ (ਸਦਾ)
ਜਾਗੇ ਹੋਏ (ਕਹੀਦੇ ਹਨ*, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਸਚੇ
ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਉਂ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ) ੨. ਜਿਸ ਉਤੇ (ਉਹ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਲੇਖੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ
ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ੧. (ਕੌਣ ਲੇਖੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਇਸ
ਗਲ ਨੂੰ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਤਨ ਕਰਨਹਾਰਾਂ
ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬੀ) ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੰ
ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ
ਸੱਚ ਕਮਾਵਣ ਹਾਰ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ॥੨॥
ਜਿਸ ਨੂੰ (ਕਰਤਾ) ਆਪ ਭੁਲਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ
(ਭਾਵ ਕਿਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਜੋ) ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਹਾਂ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ
ਹਨ, (ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬੀ) ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ
ਹਨ॥੩॥

(ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ) ਇਸਤੀ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ) ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ
ਹਰ ਦਿਨ (ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ=) ਗਾਫਲ ਰਹੀ,
ਉਸ ਔਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਹੋਈ ਨੂੰ (ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ) ਕੰਤ ਦੀ
ਵਿਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਕੀਹ) ਸਦਾ (ਹੀ) ਰੋਂਦੀ
ਫਿਰਦੀ ਹੈ, (ਉਹ) ਪਤੀ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ
ਪਾਉਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

*ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗੀਨ੍ਹਿ ਜਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰਣੇ॥

†ਸਤਿਮਯ ਅਵਸਥਾ। ਟਿਕਾਉ, ਆਤਮ ਸੁਖ।

ਪੇਈਅਤੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ॥ ਹਉਮੈ
ਮਾਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ਸੋਜ
ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਸਚੁ
ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ॥
ਜਿਸ ਨੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰੂ
ਮਿਲਾਏ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟਿ ਸਦਾ
ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰਿ ਸਚੈ ਨਾਮਿ
ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਤਾ ਕਿਨਿ ਦੀਐ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਫੁਨਿ ਦੁਐ ਤੀਐ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ
ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਆਪਿ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੮
॥ ੨ ॥ ੩ ॥

ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਿ ਮਯ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ॥੪॥
(ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ) ਪੈਕੇ ਘਰ
ਵਿਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, (ਹਾਂ
ਜਿਸਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ (ਉਸ
ਨੂੰ) ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, (ਹਾਂ ਜੋ) ਸਚ ਨੂੰ ਜਿੰਗਾਰ
ਬਨਾਵਨਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਸੁਹਾਵੀ ਛੇਜ (ਮਿਲੀ ਹੈ
ਉਹ ਅਪਣੇ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣੇਗੀ॥੫॥
(ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ) ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਪਰ)
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ
ਐਸੇ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲ (ਹੋਏ) ਜਨ (ਹੀ) ਸਦਾ
ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੬॥

(ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ
ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ** (ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਉਣ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ); ਫਿਰ ਦੂਏ
ਤੇ ਤੀਏ ਵਿਚ (ਬੀ) ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ†, (ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ
ਕਿ) ਸਚਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਸਾਨੂੰ) ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ (ਹਾਂ ਉਹ)
ਆਪੇ ਹੀ (ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ) ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ। (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
(ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ
ਕਰ ਕਿ) ਨਾਮ ਮਿਲੇ, (ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ) ਵਡਿਆਈ,
(ਉਹ ਸਾਈਂ, ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ) ਆਪੇ ਮੇਲ ਵਿਚ
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ। ('ਆਪਿ ਕਰੇ' ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ 'ਆਪਿ
ਕਰਾਏ'=ਗੁਰੂ ਜੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਰਕੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ,

*'ਸੋਜ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਹੈ। 'ਰਾਵੇ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਹੈ।

** (ਅ) ਹੋ ਜੀਵ ! ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

† ਦੁਐ, ਤੀਐ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ। ਦੁਐਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣੇ ਨਾਲ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੇਲ:-ਅਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ, ਨਾਮ ਦਾ, ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।)॥੮॥

ਵਜਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡਕੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਲਗਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ; ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਇਕੋ ਆਪਿ ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਖਾ ਤਾ ਇਹੁ ਮੰਨੁ
ਭਿੰਨਾ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤਜਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇਕਸੁ
ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ
ਮਨੁ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ਸਚੈ
ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਇਹੁ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਤੈ ਆਪਿ
ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਇਕੁ ਵਿਸਾਰਿ ਦੂਜੈ
ਲੋਭਾਇਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਫਿਰੈ
ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲਾ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਜੋ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤੇ ॥
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਇੱਕੋ ਇਕ ਹੈ (ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ)।
ਛਿੱਪਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਜੇ ਮੈਂ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ (ਉਸਨੂੰ)
ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ (ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਰਸ ਵਿਚ) ਭਿੰਨ ਹੋਇਆ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਰਸ ਦੀ ਬਾਧਿਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੋ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡਕੇ ਸਹਜ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਹੁਣ)
ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ (ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ) ॥੧॥
ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀਉ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜੋ) ਇਕ ਨਾਲ
ਚਿਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ
(ਸਿਖਯਾ) ਦੁਆਰਾ 'ਇਕਤੁ' ਦੇ ਘਰਿ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
(ਅਤੇ ਉਸ) ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰੰਗੀਜਣਹਾਰ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਇਹ ਜਗ (ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਹਰੀ) ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ
ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ (ਤੂੰਧੇ) ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਦੂਜੇ
(=ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਲੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ
ਦਿਨ ਭ੍ਰਮ ਵਿਚ (ਫਸਿਆ ਤੈਨੂੰ) ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, (ਤੇਰੀ
ਭੁੱਲ ਨਾਮ-ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਤੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ) ਦੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੨॥

(ਪਰੰਤੂ) ਜੋ (ਕੀਤੇ) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਅਤੇ) ਗੁਰ ਸੇਵਾ
(ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ) ਚਹੂੰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ (ਉਹ) ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਅਰਥਾਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੩॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ॥
ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧਾ ਦੁਖ ਸਹਾਹੀ ॥
ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ
ਮਨਮੁਖ ਪਾਪਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਇਕਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਆਪਿ
ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤੇਰੈ
ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਇਛਾ ਆਪਿ
ਪੁਜਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ॥
ਆਪੇ ਬਖਸਿਹਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ॥
ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੬॥

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਏ ॥
ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂੰ
ਆਪੇ ਸਚੁ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਜਿਨ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸਚਿ ਸਮਾਣੇ॥
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਚੁ ਵਖਾਣੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ
ਘਰਿ ਤਾਤੀ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥
੩ ॥ ੪ ॥

[ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:] (ਜੇ ਕੋਈ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ (ਫਾਸਾ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, (ਉਹ) ਜਮਪੁਰੀ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਜਾਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ; (ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਤ ਵਲੋਂ) ਡੋਰਾ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਤੋਕਤਾ ਵਿਚ) ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਨ 'ਮਾਇਆ' ਤੇ 'ਮੇਰੇ' ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸਨੂੰ) ਕੁਛ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ) ਮਨਮੁਖ (ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ) ਪਾਪਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਖਪਦਾ, ਝਖਦਾ, ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)॥੪॥ [ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ] ਇਕ (ਹੇ ਹਰੀ!ਤੇਰੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਏਹ ਓਹ ਹਨ) ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਵ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ, ਓਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ* ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਦੇ ਹਨ॥੫॥

ਹੇ ਹਰੀ ਜੀਉ ! (ਜੋ) ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ) ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਮਕਾਲ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਹਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੬॥

(ਹਾਂ) ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ (ਸੋ) ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ (ਉਸਦੇ ਵਿਚ) ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਪੇ) ਮੇਲੇ ਹਨ (ਫੇਰ ਅਪਣੇ) ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ†, (ਓਹ) ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ (ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਅਪਣੇ) ਸਚ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ (ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ) ਆਪ (ਹੀ) ਬੁਝਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ॥੭॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ (ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਉਹ ਉਸ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤ (ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ) ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੋ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹਨ, (ਉਹੀ) ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹਨ, (ਓਹ) ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ (ਟਿਕਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ) ਸਮਾਧੀ ਲਾਵਣਹਾਰ (ਹੋ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ, (ਅਥਵਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ)॥੮॥੩॥੪॥

*ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਈਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

†ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲਏ ਹਨ।

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਭਲਾਉਂਦਾ ਬੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਟਾਖਯ ਇਸ ਘੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ: ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 'ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸੈਨਤ ਕੀ ਹੋਈ ? ਕਿ ਭੁਲਾਉਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਬੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਕਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ॥ [ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧-੯]

ਦੂਜੀ ਸੈਨਤ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਚਕ ਦਾ ਧਰਮ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗਮਰੁੱਠ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਬੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸੁਰਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਸੁਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ; ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਕ ਬਿਰਦ ਹੈ 'ਸੁਰਣ ਪਾਲ'। ਐਉਂ ਸੁਰਣ ਜਾ ਪੈਣਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਰਛੰਨਾ— (ਸੰਸ: ਪ੍ਰਚਨ੍ਹ ਛਿਪਿਆ ਯਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ੨. ਪਰਿਚਿਨ੍ਹ = ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।) ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। (ਅ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਇਆ। (ਦਰਸਨ ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ-) ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਦਾ ਇਕ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰਲੇਪ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੫}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ— ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲਗਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਚ ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੁ ਮੁਆ ਜਾਪੈ ॥
ਕਾਲੁ ਨ ਚਾਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ਜੋਤੀ ਵਿਚਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ
ਸੁਣਿ ਮਨ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ॥੧॥

(ਜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹਉਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਮੋਇਆ ਜਾਣੀ ਦਾ ਹੈ*। ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਜੋਤਿ (ਆਤਮਾ) ਜੋਤੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ (ਉਸੇ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ) ਸੁਣਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ (ਤੇ ਫੇਰ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। (ਅਰਥਾਤ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ ਸੁਣ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ)॥੧॥

*ਇਸ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਮੋਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ। ਅਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਕੈ
ਨਾਇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਚਿ ਚਿਤੁ
ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਕਚੀ ਕਚਾ ਚੀਰੁ ਹੰਢਾਏ ॥
ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੨ ॥

ਦੇਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ॥
ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਛੁਟੈ
ਸਚੁ ਕਮਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ
ਸੇ ਧਨਵੰਤੈ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਮਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਸਭਨਾ ਪਿਰੁ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੇ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿ ਉਚੈ ਉਚਾ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸੁਤਾ ॥
ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਅੰਤਿ ਵਿਗੁਤਾ ॥
ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਸੇ ਜਾਗਾਏ ਗੁਰਮਤਿ
ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ! (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ) ਹਰੀ
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਚਿਤ ਜੋਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ
ਦੁਆਰਾ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਕੱਚੀ ਹੈ (ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ), ਕੱਚਾ
ਕਪੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਦੂਜੇ ਵਿਚ
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, (ਸਾਈਂ ਦੇ) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਰਹੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸਦੀਵ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਵਿਚ)
ਸਤਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ ਵਿਗੁਣੀ
(ਹੋਈ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ॥੨॥

ਅੱਗੇ (ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਤ (ਜੀਵ ਦੇ
ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਸਚ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। (ਸੱਚ
ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ) ਸਤਿਗੁਰ
ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਸੱਚੇ) ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਏਥੇ ਭਾਵ)
ਲੋਕ ਵਿਚ (ਤੇ ਓਥੇ=) ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ (ਦੁਹੀਂ ਜਹਾਨੀ
ਉਹ) ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹਨ॥੩॥

(ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾ
ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ) ਨਿਜ ਸਰੂਪ (ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਦਿਨ,
(ਗੱਲ ਕੀ) ਸਦਾ (ਹਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ) ਮਾਣੂ, (ਉਸਦਾ ਇਹ ਰੰਗ
=ਪ੍ਰੇਮ) ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਛੂ (=ਪੱਕਾ) ਫਬਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ॥੪॥
ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਾਂ) ਸਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ,
(ਪਰ ਉਸਨੂੰ) ਨਜਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, (ਤੇ ਉਹ
ਬੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿ ਉੱਚੇ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ)
ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ (ਯਾ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)॥੫॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦਾ? ਉੱਤਰ:-} ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ
ਪਿਆ ਹੈ, (ਸੋ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਿਗੋਚੇ ਵਿਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਸਤੋਂ (ਇਹ) ਸੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਗਾਏ (ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ) ਸੋਝੀ (ਉਸਨੂੰ
ਸੁਆਵਣ ਹਾਰ ਹੀ)ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥੬॥

ਅਪਿਉ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥
ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪੁ
ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ ਲਖ
ਚਉਰਾਸੀ ਰਿਜਕੁ ਆਪਿ
ਅਪੜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ
ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਾਰ
ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੪ ॥ ੫ ॥

(ਜੋ ਨਾਮ-) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏਗਾ ਉਹ (ਅਪਣਾ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਦਾ) ਭਰਮ ਗੁਆ ਲਏਗਾ, (ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਏਗਾ। (ਉਹੀ) ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ (ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)॥੭॥

(ਹਰੀ) ਆਪ (ਜਗਤ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ (=ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ) ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸੱਚ (ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ (ਹਰੀ), ਹੇ ਨਾਨਕ॥੮॥੪॥੫॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨ ਹਉਮੈਂ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹ ਸਚ ਮੁਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇਗਾ ਬੀ ਨਾ। ਦੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।

ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯-੧੧)

ਪੁਨਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ

(ਸੁਖਮਨੀ, ੧-੨)

ਦੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਗਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋਰ ਬੀ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਕਾਇਆ’ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲੈਕੇ, ਅਤੇ ‘ਚੀਰੁ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਯਾ ਦੇਹ ਦੀ ਅਹੰਗਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੱਚੀ (ਅਲਪਗ) ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਕੱਚਾ (ਖਿਨ ਭੰਗਰ) ਹੈ। ਜੇ ‘ਕਾਇਆ’ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਸੈ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਜਿਸ ਆਹਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਣਾ ਆਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕਪੜੇ ਵਾਛੂ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।

ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਦੇਹ’ ਪਦ ਦੇ ‘ਨਾਲ’ ‘ਜਾਤਿ’ ਪਦ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ‘ਕਾਇਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪਦ ‘ਦੇਹੀ’ ਤੇ ‘ਚੀਰੁ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪਦ ‘ਜਾਤਿ’ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਤਿ ਆਦਿ ਨਾਮਣਾ ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈਨ, ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਸੈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੈਸੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ॥

(ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੧੧)

ਭਉ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਲਾਵੇ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘਰੁ ਪਾਏ’ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਫੇਰ ‘ਮਹਲੁ’ ਪਾਊ; ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊ ਜੀਵ ਤਤ ਪਰਮ ਤਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ‘ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ’ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ

ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿਚ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮ ਦਾ ਰਾਗ, ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਸਭ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲਈ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਈਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਰਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਚਾਪੈ-(ਹਿੰਦੀ, ਚਾਪਣਾ ਤੋਂ) ਦਬਾਉਂਦਾ।

ਸੁਣਿ ਮਨ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ-‘ਮਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਨ ਵਿਚ’ ਨਹੀਂ ਜੋ ‘ਨ’ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿ, ਮਨ, ਸਚ ਸਮਾਈ: - ਸੁਵਣ, ਮਨਨ ਤੇ ਸਚ ਸਮਾਈ=ਨਿਪਯਾਸਨ ਤੇ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਅਰਥ ‘ਮਨਿ’ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਮਨ ਨੇ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਣਾਵਣਿਆ-ਬਣ ਬਣ ਪੈਣਾ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅਪਿਉ-(ਸੰਸ:., ਅਮ੍ਰਿਤਮ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਮਯ, ਅਮਿਯ। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਅਮਿਉ। ਅਮਿਉ ਤੋਂ ਅਪਿਉ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ-ਦੁਇ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕ ਛੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ॥’ ਇਸ ਅੰਕ ਸਤ ਵਿਚ ਮੁਕਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤਿ ਲਿਖਕੇ ਗਲਬਨ ਗਤਿ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸੇ ‘ਸੋਝੀ’ ਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗਤਿ’ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥ ‘ਸੋਝੀ’ ਬੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ (ਅ) ਮੁਕਤਿ-ਮੁਕਤੀ, ਗਤਿ=ਗਤੀ ਯਾ ਸੁਭ ਗਤੀ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੬)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਕਪੜਾ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਨੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਬੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਅੰਦਰਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਖਿ
ਪਰਖਾਇਆ ॥ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ
ਸਚੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਚੁ ਕਸਵਟੀ
ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

(ਇਸ ਕੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਦਰ (ਰਚਣਹਾਰ ਨੇ) ਹੀਰੇ ਲਾਲ* (ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਬੀ) ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਪਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਰਤਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕ) ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, [ਪ੍ਰਸਨ:- ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਨ ਜੋ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਨ? ਉੱਤਰ:-] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ (ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਸੱਚ ਹੋਵੇ (ਤੇ ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੀ) ਸਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ॥੧॥

*ਇਸ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਅੰਜਨ
ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ
ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਤੁ
ਪਸਾਰਾ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਤਿ
ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ
ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਸਚੇ
ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸਚੇ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚੁ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥
ਕਿਲਵਿਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਪਿਆਈਐ ਭੈ
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ) ਗੁਰੂ
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਨ.
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਵਿਚ (ਵਸਦੇ ਹੋਏ) ਮਾਇਆ
ਰਹਿਤ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਹਾਂ, ਉਹ
ਅਪਣੀ) ਜੋਤ (ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਜੋਤੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਵਿਚ
ਮੇਲਣਹਾਰ (ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਦੇ
ਅਤਿ ਅਗੰਮ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ (ਬੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕੋਈ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ) ਉਹ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਕਰਤਾਰ) ਆਪੇ (ਇਹ ਨਾਮ) ਬਖਸਦਾ ਹੈ
(ਤੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ (ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ) ਸੱਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
(ਭਾਵ ਅਪਣਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ
ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
ਸਚ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ
ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ) ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ (ਉਸ ਸੱਚ ਵਿਚ -ਕਿ ਜੋ) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ
ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ (ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ) ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ 'ਸਚ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ
ਵਯਾਪਕ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੩॥

{ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੀਹ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਉਹ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ
ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ) ਪਾਪ ਤੇ ਔਗੁਣ ਕਟਣ
ਵਾਲਾ (ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਦਾ
ਪਿਆਈਏ (ਉਹ) ਭੈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਭੈ ਭਾਇ
ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ)॥੪॥

{ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:} (ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ (ਤਾਂ ਹੀ) ਸੱਚੀ (ਭਗਤੀ) ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋ
ਸੱਚੇ ! (ਤੈਨੂੰ) ਭਾ ਜਾਵੇ। (ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ) ਆਪੇ (ਭਗਤੀ)

ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥ ਸਭਨਾ
ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਰਿ
ਜੀਵਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ॥
ਹਰਿ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ॥
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੈ
ਕਰਮਿ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜੇਹਾ ॥ ਤੇਰੀ
ਨਦਰੀ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ
ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਿ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਹਿ
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ੮
॥ ੫ ॥ ੬ ॥

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਮੁੜ) ਪਛੋਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ
ਦਿਤੀ ਗੁਆਚਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰੀ ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪੁਗਾਦੀ
ਨਹੀਂ, ਪਛੋਤਾਵਾ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।) ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ
ਦਾ ਦਾਤਾ (ਤੂੰ) ਇੱਕੋ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
(ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ) ਮਾਰਕੇ (ਆਤਮ ਜੀਵਨ) ਵਿਚ
ਜੀਵਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ॥੫॥

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ (ਹੋਰ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਮੇਰਾ
ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ,
ਹੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਆਪੇ (ਮੈਨੂੰ) ਮੇਲ ਲਓ, ਤੂੰ ਪੂਰੇ (ਕਰਮ=)
ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਹਾਰ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਪਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੬॥

(ਹੇ ਦਾਤੇ!) ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ
ਮੇਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ
ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹੋ
ਹਰੀ! (ਤੂੰ) ਰਖਦਾ ਹੈਂ (ਉਹ) ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਜ ਵਿਚ
ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੈ (ਅਥਵਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੭॥

ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਦਿਸਦਾ)। (ਇਹ
ਦੁਨੀਆਂ) ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਤੇ ਤੂੰ) ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼
ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। (ਇਸਨੂੰ) ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਦਾ ਹੈਂ
(ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਆਪੇ ਹੀ) ਭੰਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਨਾਸ਼ ਕਰ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਹੀ) ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਭੱਜੀ
ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੀਵ
ਤਾਂ ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਹਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
(ਭਾਵ ਜੀਵ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਪਣੇ ਨਿਰਪੇਖਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰ
ਹੈ, ਸੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰ
ਹੁੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਏ ਜਾਣ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)॥੮॥੫॥੬॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੀ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੀਝਸਿ -{ਸੰਸ:, ਸਿਧ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਸਿਜ੍ਝ=ਬਣਨਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੱਕਣਾ।
ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤਿ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਾ, ਆਦਿ} ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੀਝ+ਸਿ
+ਦੇਹਾ=ਦੇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ-ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਹੀ ਸਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ॥
ਅਲਖੁ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ
ਧਿਆਇਐ ਸਹਜੇ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਸਬਦੁ ਸੂਝੈ
ਤਾ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੁਹਹਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧਿ ਨ ਸਾਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅਪਣਾ ਘਰੁ
ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਬਦਿ
ਪਚਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਇਕਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਚੈ ਰੰਗਿ
ਰਾਤੇ ॥ ਸਹਜੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਹਿ
ਅਨਦਿਨੁ ਮਾਤੇ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥
ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਚੀ
ਸਚੈ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਅਰਥ

੨. ਜੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ (ਸਾਡੀ) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ
ਸਾਡੀ ਲੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬੀ ਦੂਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ੧. ਉਹ ਮਾਰਿਆਂ
ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ੩. ਗੁਰੂ ਦੇ (ਦਿੱਤੇ)
ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ (ਉਸ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ,
(ਇਉਂ) ਸਹਜ ਨਾਲ (ਕਰਤੇ ਹਨ ਸਾਧੋ ਬਿਨਾਂ ਹੀ) ਸੱਚ
ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, (ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ)॥੧॥
ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ
ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਜਦ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੂੰ
(ਸੂਝੈ=) ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ (ਉਹ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਫੇਰ) ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ* (ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਹਰੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ) ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਸਾਰ (ਦੇ ਜੀਵਾਂ) ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ
(ਜੀਵ ਇਸ ਗ਼ੜਾਨ ਤੋਂ) ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ
ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਸੁਧਿ=) ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਰ=) ਖਬਰ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਲਗਦੇ
ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਨ)। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ** ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅਪਣਾ ਆਪ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਇਹ) ਪੰਚ
ਦੂਤ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ। (ਭਾਵ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥੨॥

(ਸੋ) ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ† ਹਨ (ਜੋ) ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ
ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਵਿਚ (ਉਹ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦ
ਹਨ, ਹਰ ਦਿਨ (ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਮੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਉਸ ਸਚੇ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ (ਉਹ) ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)॥੩॥

ਇਕ (=ਬ੍ਰਹਮ) ਨੇ (ਜੋ ਏਕਮ=) ਏਕਤ੍ਵ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ
ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਦੁਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਬਿੰਧਾਂ ਵਾਲੀ
ਰਚੀ, (ਮੁੜ-ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ) ਉਚੀ ਪਉੜੀ (ਚੌਥੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ) ਚੌਥੀ ਹੈ, (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਹੈ, (ਉਹ ਹੈ)
ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ॥੪॥

*ਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੜਚੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**ਏਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀਖੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

†ਏਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁਰੀ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਿਖ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸਭੁ ਹੈ ਸਚਾ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥
ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵੈ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਚੇ
ਸੇਵਹਿ ਸਾਚੇ ਜਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ
॥ ੫ ॥

ਸਚੇ ਬਾਝਹੁ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਆ ॥
ਦੂਜੈ ਲਾਗਿ ਜਗੁ ਖਪਿ ਖਪਿ
ਮੂਆ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਣੈ
ਏਕੋ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ॥
ਆਪੇ ਧਰਿ ਦੇਖਹਿ ਕਚੀ ਪਕੀ
ਸਾਰੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਆਪੇ ਕਾਰ
ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ
॥ ੭ ॥

ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਹਿ ਵੇਖਹਿ ਹਦੂਰਿ॥
ਸਭ ਮਹਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ
ਭਰਪੂਰਿ॥ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ
ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੮ ॥ ੬ ॥ ੭ ॥

(ਪਰ ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੁਛ) ਸਾਚਾ ਸੱਚਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਚੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਨੇ ਸਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਸਹਜ (ਆਤਮ ਰੂਪਤਾ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ)
ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਰਣੀ (ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ) ਸਚੇ ਨੂੰ ਸੋਂਵਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਅੰਤ) ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ (ਉਸ ਵਿਚ)
ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)॥੫॥

ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ (ਸੱਚਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਪਰ
ਜਗਤ) ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਪ ਖਪਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕੂ ਵਿਚ)
ਇਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਉਸ) ਇਕੋ ਨੂੰ
ਹੀ ਸੇਵਕੋ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸੁਖ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ)॥੬॥

{ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:} (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਜੀਅ
ਜੰਤ ਸਭ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਨ। (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੀ ਮਾਨੋਂ
ਚੌਂਪੜ ਦੀ ਖੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ (ਸਾਧਨਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਸੁਆਂ ਰੂਪੀ) ਨਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਦਾ
ਹੈ (ਕਿ ਕਉਣ) ਪੱਕੀ ਹੈ (ਕਉਣ) ਕੱਚੀ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ)
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ (ਜੈਸੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ),
ਆਪੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ) ਮੇਲ ਵਿਚ (ਤੂੰ)
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ। (ਭਾਵ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ)॥੭॥

(ਹਾਂ) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਆਪਣੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ
ਵਿਚ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ) ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ) ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਵਿਚ)
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਪਰ ਇਹ) ਸੋਝੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਹਾਰ
ਹੈਂ, (ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਂ) ॥੮॥੬॥੭॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ
'ਅਪਰੰਪਰ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 'ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਣਹਾਰ' ਦੱਸਕੇ 'ਬਨੰਤਰੀ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ
ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਮਨਪਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨੀ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਨਾ
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਠਦੇ ਤੁੰਗ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੱਖ ਵਿਚ ਟਿਕਕੇ ਪਰਮ
ਤਤ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 'ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ' ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣੇ
ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਫਸਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ
ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਹਜ ਦਾ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਗੋਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਦੂਤ-(ਸੰਸ੍ਰੁ: ਦੂਤ:) ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ, 'ਮਾਪੇ ਵੈਰੀ ਦੂਤੀ ਵਿਹੜਾ'।

ਪੁਨਾਂ:-ਦੂਤ ਦੁਸਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ.....॥

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫-੪੩]

ਪੰਜ ਦੂਤ ਹਨ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਇਸ ਤੇ ਬੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਮਾਨੋਂ ਜਮ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਂ ਰਸ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਪੁਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਏਕਮ-ਏਕਤ੍ਵ। ਜੋ ਦੂਈ ਦੂਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੋਲ ਏਕਤ੍ਵ ਹੈ।

ਏਕੈ-ਇਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ।

ਆਪੁ-ਆਪ ਨੂੰ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:

‘ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ॥’

[ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੧]

ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ-ਦੋ ਬਿਧਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ। ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ‘ਕੁਦਰਤ’ ਸਾਜੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਏਕਤ੍ਵ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੈ, ਯਥਾ:-

‘ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ॥’

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੧]

ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ -ਮਾਇਆ ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹਨ:-ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ।

ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ- ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਰਥਾਤ ਚਉਥੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਉਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ-ਚੌਪੜ ਦੀ ਨਰਦ। ਪੱਕੀ ਨਰਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਗ ਚੁਕਾ ਯਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਨਰਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਾਸੇ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭਉਂ ਰਹੇ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚਖਿ
ਡੀਠੀ॥ ਅੰਤਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ
ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਬਦੁ
ਵਜਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਵੇ), ਚੱਖਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਜਮਾਈ ਹੈ)। (ਜੋ ਇਸ) ਮਹਾ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹਾਂ ਉਹ) ਸੱਚੇ ਦਰ ਉਤੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਹੋ

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ
ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲੁ
ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਸਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤੁ
ਲਾਇਆ ॥ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਾ
ਕਬਹੂੰ ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ
ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥ ਗੁਰ
ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਜੇ
ਸੁਖਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥
ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਲਰਿ ਤਿਆਗੈ॥
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ॥
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੁਪਨੇ
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ
ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ
ਵਸਾਏ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਭੈ
ਅੰਦਰਿ ਭੈ ਮਾਰਿ ਭਰਮੁ
ਚੁਕਾਵਣਿਆ॥੫॥

ਜਾਂਦਾ* ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ
ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, (ਜੋ) ਮਨ (ਇਸ ਵਿਚ) ਨੁਵੇਗਾ+ (ਉਹ
ਅਪਣੀ) ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ
ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਹੋ ਸੱਚੇ! ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਚਿੱਤ
ਲਾਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤਾਂ) ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, (ਹਾਂ) ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ (ਐਸੀ ਹੀ) ਭੁੱਖ ਲਾਵਣਹਾਰ ਹੋ। (ਭਾਵ
ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਕੇ ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ)॥੨॥

੨. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ੧. (ਤਦ ਦਾ) ਇਕੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ
ਦੂਸਰਾ (ਨਜ਼ਰ) ਨਹੀਂ (ਆਉਂਦਾ) ੩. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੇ
(ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਤ੍ਰੇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ
ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ॥੩॥

(ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ) ਮਨਮੁਖ (ਈਸ਼ਵਰ ਸਿਆਣ
ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਵ (ਈਸ਼ਵਰ ਛੁੱਟ ਮਾਇਆ
ਦੇ ਮੋਹ) ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ (ਹਰਿ
ਨਾਮ) ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ (ਵਾਛੂ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ) ਛੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
(ਉਹ) ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਲ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ (ਆਤਮ)
ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ (ਬੀ) ਪਾਵਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ॥੪॥

(ਗੁਰਮੁਖ) (ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਤੇ) ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਸਾਈਂ ਆਪ)
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨ (ਨਾਮ ਰਤਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
(ਉਹ) ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ
ਸਦਾ ਉਹ (ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ) ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਜਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ) ਭੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

(ੳ) ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਅ)ਸੱਚੇ ਦਰ= ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਰ= ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

+ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਟੁਰਕੇ 'ਨਾਮ ਜਪ' ਤੇ 'ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ' ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ; ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖੁ
ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ
ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤਰੁ ਨਿਰਮਲੁ
ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਹਜੇ
ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣੈ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣੈ॥ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ਦੁਖੋ
ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਆਪਿ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੈ ਕੋਈ ॥
ਆਖਣਿ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਨਾਮੇ
ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੭ ॥
੮ ॥

ਭੈ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*। ਇਹੋ ਗਲ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ॥੫॥

(ਜਦੋਂ) ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ (ਤਦੋਂ) ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ। (ਫਿਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦਵੀ (ਮੁਕਤੀ) ਪਾ ਲਈ। [ਪ੍ਰਸੰਨ:ਮੁਕਤੀ ਪਾਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ] ਅੰਦਰ (ਹੁਣ ਹਉਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਬੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (ਉਹ ਹੁਣ) ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥੬॥

[ਪੰਡਿਤ ਪਰ ਮਨਮੁਖ] ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹ ਵਿਚੋਂ) ਅਸਲੀ ਗੱਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਬਿਨਾ (ਆਤਮ-) ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, (ਉਹ) ਦੁੱਖ ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੭॥

[ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:] (ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਭੋ ਕੁਛ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ (ਹੋਰ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਹ ਆਖੇ, (ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇ ਕਿਉਂਕਿ) ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਪੱਕ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀਵ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ) ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੮॥੭॥੮॥

ਵਾਖਾਣਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਲਰਿ-(ਸੰਸ: ਪਲਾਲ:=ਭੂਸੀ, ਚੋਖਰ) ਫੋਗ, ਭੋਹ, ਪਰਾਲੀ। ਭਾਵ ਤੁੱਛ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੯}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਭਉਜਲ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਕਰੇ ਬੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

*“ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ॥”

[ਸੁਖਮਨੀ, ੨੪-੮]

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਗੁਰ
ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੀ
ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰਭਉ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ
ਤੇ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ
ਬਿਖੁ ਭਉਜਲੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਬਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥
ਜੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇਹਾ ਜਾਸੀ ਕਰਿ
ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਕਿਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ॥
ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਏ
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥
੩ ॥

ਅਰਥ

ਹਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੇ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵਕ
ਆਪੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ) ਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, (ਰੰਗੀਵਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ) ਮਨ (ਸਰੋਂ) ਤਨ (ਬੀ) ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਤੇ ਰਸਨਾ (ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ) ਰੰਗ ਵਿਚ ਗੁੜੀ
ਲਾਲ (=ਰਸਮਈ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਹਰੀ ਦਾ) ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ
(ਇਹ) ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਮਿਹਰ ਰੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗੀਵਣ ਹਾਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਭੈ,
ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੈ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)॥੧॥
ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੀਉ ਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ)
ਨਿਰਭਉ (ਹਰੀ) ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ, ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਭਉ
ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ) ਵਿਹੁ (ਰੂਪੀ)
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਭਾਵ
ਤਾਰਦਾ ਹੈ*)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

{ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ} (ਨਿਰੇ ਕਰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਮਨਮੁਖ ਮੁਰਖ ਹੈ, (ਅਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ
ਫੁੱਲਿਆ) ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸਦੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ (ਆਦਿਕ
ਨਿਰੇ) ਸਫਾਈ (ਦੇ ਕਰਮ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ (ਭਾਵ ਸਫਲ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਆਇਆ ਸੀ
ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ) ਅਵਗੁਣ ਕਰਨੇ
ਕਰਕੇ (ਅੰਤ) ਪਛੋਤਾਵਣਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ॥੨॥

{ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ}
ਮਨਮੁਖ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, (ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਲ
ਬੀ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਕਿ ਏਥੇ ਅਸੀਂ) ਮਰਨਾ ਲਿਖਾਕੇ
ਆਏ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ) ਮਨਮੁਖ (ਕਰਮਕਾਂਡ
ਦੇ ਦੱਸੇ) ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, (ਸੋ)
ਨਾਮ ਵਿਹੁਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਅਪਣਾ) ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਵਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

* (ਅ) ਓਹ ਜੀਵ ਤਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ ਪੂਰੈ
ਗੁਰਿ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਏ
ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੀ ਰੰਗੁ
ਲਾਏ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਹਿਆ ਸਹਜਿ
ਸੁਭਾਏ ॥ ਸਹਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ
ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਰੰਗੁ ਸੋਈ ਗੁਣ
ਗਾਵੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ
ਸਮਾਵੈ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ
ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤੁ
ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਸਚਾ ਸਚੇ ਸਚਿ ਪਤੀਜੈ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਅੰਦਰੁ ਭੀਜੈ ॥ ਬੈਸਿ
ਸੁਥਾਨਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਆਪੇ
ਕਰਿ ਸਤਿ ਮਨਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਜਿਸ ਨੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਦਰਿ
ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੮॥੮॥

{ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ} {ਜਿਸਦੀ} ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ {ਜਿਸਦਾ}
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰ {ਤੱਤ} ਹੈ, {ਉਸ} ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:} {ਗੁਰੂ} ਦਿਨ
ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਸੱਚ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ {ਤੇ ਹਰੀ} ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਾਵਣਹਾਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ {ਭਾਵ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ} ॥੪॥

{ਸਿਖ ਦਾ} {ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਜਿਸਦੀ} ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦੇ
ਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਕੇ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, {ਉਸਦਾ} ਮਨ ਤੇ
ਤਨ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ {ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ} ਮੋਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਲੇ
ਹੀ {ਆਪ ਨੂੰ} ਸਹਜ {ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ} ਵਿਚ
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ {ਭਾਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ} ॥੫॥
ਜਿਸ {ਸਿੱਖ} ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
{ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ} ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਲੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੋ {ਪੂਰੇ} ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦਿਲ ਲਾਉਣਹਾਰ ਹਨ, {ਭਾਵ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ} ॥੬॥

{ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ} ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ {ਭਾਵ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸਤ੍ਯ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ} ਸਚਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। {ਸਿੱਖ
ਦਾ} ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ {ਭਾਵ ਨਾਮ
ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦ੍ਰਵਦਾ ਹੈ} । ਸੁਹਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠਕੇ
{ਯਾ ਨਿਜ ਟਿਕਾਣੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸਿੱਖ} ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ
ਹੈ, {ਹਰੀ} ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਯ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵਣਹਾਰ ਹੈ।
{ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ
ਲਈ ਕਿੱਸੇ ਖਾਸ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤ੍ਰ ਬਣੇ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਹਰੀ ਆਪ ਉਸਨੂੰ 'ਸਤ੍ਯ'
ਮਨਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਤ੍ਯ ਦਾ ਮੰਨਣਹਾਰ ਤੇ ਅਸੰਤਿ
ਦਾ ਤ੍ਯਾਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ} ॥੭॥

{ਨਦਰ}{ਹਰੀ} ਜਿਸ ਪਰ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
{ਉਸਨੂੰ} ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, {ਤੇ} ਗੁਰੂ {ਜਿਸ ਪਰ} ਕ੍ਰਿਪਾ {ਕਰੇ
ਉਸ ਦੀ} ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। {ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
ਹੋ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ {ਤਾਂ ਜੀਵ} ਸਚੇ
ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ} ॥੮॥੮॥੮॥

ਵਜਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ-ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਚਾ ਸਬਦ।

(ਅ) ਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੁ ਦਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ, ਸਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਮਤਾਈਆਂ ਦਾ ਤੌਤ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੱਖਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦਿ-ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ।

ਬਾਣੀ-ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ, ਦੀਖਯਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੀਖਯਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

(ਅ) 'ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ' ਵਿਚ ਸਮਾਸ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ 'ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼' ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ 'ਸਬਦਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਬਦ ਵਿਚ', ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ।

ਸਚਾ ਸਚੋ-ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ। ਸਚਿ=ਸੱਚ ਵਿਚ, ਸੱਚ ਨਾਲ।

(ਅ) ਸਚਾ=ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਚੋ ਸਚਿ=ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਵਿਚ ਪਤੀਜਦਾ=ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ- ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਯਾ ਮੈਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲ ਲੱਥਿਆਂ ਮਨ ਸੀਸੇ ਵਿਚ ਆਪਾ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਵਡੀ
ਵਡਿਆਈ॥ ਹਰਿ ਜੀ ਅਚਿੰਤੁ
ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ
ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਿਨਿ
ਪੀਤਾ ਤਿਸੁ ਤਿਖਾ ਲਹਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸੰਗਤਿ
ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਸਤਸੰਗਤਿ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ (ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, (ਉਸਦਾ ਫਲ ਗਿਆਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮੌਤ ਰਹਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਜਿਸਨੇ (ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਰਸ) ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ (ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰੂਪੀ) ਤ੍ਰੇਹ ਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਤ੍ਰੇਹ ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀਉ! (ਮੈਂ) ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਜੀ) ਸੱਚੀ ਸੰਗਤਿ ਹਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ), ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਹਾਰ ਹੋਣਾ (ਚਾਹੀਦਾ) ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਸਬਦਿ
ਸੁਹਾਇਆ॥ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ
ਜਾਇ॥ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਰਹੇ
ਬਿਲਲਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ
ਨ ਹੋਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਵੇਖੈ ॥ ਮੋਰਚਾ ਨ ਲਗੈ ਜਾ ਹਉਮੈ
ਸੋਖੈ ॥ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ
ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੁ ਨ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਆਪੁ
ਦਿਤਾ ਦਿਖਾਇ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ
ਆਪਿ ਮਿਲਿ ਰਹਿਆ ਸਹਜੇ
ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਇਕਸੁ ਸਿਉ
ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗੁਰ
ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ
ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ
ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ
ਸਾਰੁ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ
ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ (ਉਹ) ਸੇਵਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
(ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਿਆ) ਹਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਆਪ੍ਰ) ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, (ਸੋ
ਇਉਂ ਮੈਲ ਰਹਤ ਹੋਏ ਜਨ) ਸੱਚੇ ਦਰ ਉਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣਹਾਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)॥੨॥

ਸਿਧ (ਤੇ ਹੋਰ) ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
(ਪਰ) ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; (ਤੇ) ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ (ਕੋਈ ਜਨ ਪੂਰੇ
ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਭਾਵ) ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਇਹ ਮਨ ਸੀਸਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਧ ਆਪਣਾ ਆਪ) ਕੋਈ
ਗੁਰਮੁਖ (ਹੀ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸੀਸਾ ਤਾਂ ਸੀਸਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ) ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੁਕਾ
ਦੇਵੇ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹਉਮੈ ਕੀਕੂੰ ਸੁੱਕੇ? ਉੱਤਰ:] (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ) ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ
ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਜੀਵ) ਸੱਜ ਵਿਚ
ਸਮਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੪॥
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਉਹ ਹਰੀ) ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਆਪ
ਦਿੱਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, (ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ) ਆਪੇ
(ਮੇਰੇ) ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਇਹ ਸਿਆਣਕੇ
ਉਹ) ਸੁਖਲੇ ਹੀ ਸਹਜ (=ਬ੍ਰਹਮ) ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੫॥

(ਤਾਂਤੇ ਜਿਸ ਨੇ) ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਣਾ) ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕੋ (ਹਰੀ)
ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਦੂਈ ਦੁਐਤ ਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਾਲ ਦਗਧ ਕਰ ਦੇਵੇ। (ਬਾਹਰ ਨਾ ਢੂੰਡੇ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ
ਹੀ (ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਵਣਜ (ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ) ਵਪਾਰ
ਕਰੇ, (ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਵਜਾਪਕ) ਸੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
(ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ॥੬॥

ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਰਣੀ-(ਜੋ) ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ (ਹੈ) ਸਾਰ (ਕਰਣੀ)
ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ) ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਇਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ) ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ (ਹਰੀ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਚ ਰੱਤਾ (ਉਸਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮਿਲੈ
ਮਿਲਾਇਆ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਨਿ
ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਸਚੇ ਕੇ
ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੮॥੯॥੧੦॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਠ ਕੇ ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਅਪਣੇ) ਮਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੮॥

(ਇਹ ਸਾਰ ਕਰਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ) ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ (ਹਰੀ ਦਾ) ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ) ਸਬਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ (ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ) ॥੮॥੯॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ‘ਗੁਰੂ ਕੀਰਤੀ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਦੇ ਦੋ ਵਡੇ ਰੁਕਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਕ ੪ ਜਰਾ ਉਖੇਰਾ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਸੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ‘ਆਦਰ੍ਸ਼’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਇਤਨਾ ਲਿਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਰ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜ ਕਲ ਦਾ ਸੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਅਰਥਾਤ ਜੰਗਾਲ ਲਗਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਨ ਇਕ ਸੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਅਪਣੇ ਸੁਧ ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਜੰਗਾਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਾਲ ਹੈ ਰਾਗ ਦੂਖ ਦਾ ਜੋ ਹਉਮੈ (ਮੈਂ ਮੇਰੀ) ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਿਲਾਬ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ‘ਸੋਖੈ’ ਪਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਕਲ ਕੀਤਾ ਲੋਹ ਦਾ ਸੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਗ ਦੂਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਟੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਕੇ ਸੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੂਖ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠਣਾ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਅਨ+ਹਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ॥” [ਸੁਖਮਨੀ, ੧-੨]

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਬੀ ਸਮਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ ‘ਅਨੰਤ’ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ ਦੀ ਅਪਣੀ ਖੈਂਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ (ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੈ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਨੂੰ) ਅਪਣੇ ਮਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੂਪ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਅਪਣੀ ਅਨੰਤਤਾਈ ਵਿਚ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ-੫-੭]

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਚਿੰਤ-ਬਿਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਅਪਣੇ ਆਪ, ਸੁਤੇ ਹੀ। ਅਚਿੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿੰਤਨ ਰਹਤ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਫਲਿਓ-ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ।

ਗਾਵਣਿਆ-ਗਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵੀ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਮਾਸ ਹੈ 'ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੇਵੀ'। ਏਥੇ 'ਸੇਵੀ' ਪਦ 'ਸੇਵੀ' 'ਮੈਂ ਸੇਵਾਂ' ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਸੀ-ਸੀਸ਼ਾ। ਵਸਾਖਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚਾ- {ਫਾ:., ਮੂਰਚਾਨਾ=ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੰਗਾਲ} ਜੰਗਾਲ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੧}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਉਂ ਗੁਆਇਆਂ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਆਪੁ ਵੰਵਾਏ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਏ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
ਸਚੁ ਵਣੈਜਹਿ ਸਚੁ ਸੰਘਰਹਿ ਸਚੁ
ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ਹਉ ਤੇਰਾ
ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਬਦਿ ਵਡਿਆਈ
ਦੇਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਜਿਤੁ ਸਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
ਸਚੇ ਸੇਵਿਐ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਨੈ ਪਾਏ॥
ਅਨ ਰਸੁ ਚੁਕੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ

(ਜੇ ਜੀਵ) ਆਪਾ ਭਾਵ (ਅਰਥਾਤ ਅਹੰਕਾਰ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। {ਆਪਾ ਭਾਵ ਕੀਕੂੰ ਵੰਵੀਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਜੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ) ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵੇ (ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ) ਸੱਚ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਗੱਲ ਕੀਹ ਉਹ) ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਉਂ ਜੋ ਝੂਠੀ ਹੈ ਆਪੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੧॥

(ਹੇ ਹਰੀ) ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ (ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਦਾਸ) ਹਾਂ, (ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਣਹਾਰ ਹੈਂ, (ਹਾਂ ਦਾਤਾ!) ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ! (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

{ਸੁਹਾਵਾ ਸਮਾਂ*} (ਉਹ) ਵੇਲਾ (ਉਹ) ਵਕਤ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣਾ (ਹੋਇਆ) ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ (ਹਰੀ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਗਾ। (ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਚ) ਸੱਚੇ (ਹਰੀ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆ (ਉਹ) ਵਡਿਆਈ, (ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ) ਸੱਚ ਹੈ, (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ) ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਮੈਂ) ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਪਾਈ ਹੈ)॥੨॥

ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰਠਣ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਭੋਜਨ ਹਰੀ ਰਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ) ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਮਨ

* ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਏਥੇ ਅੱਕ ੬।

ਵਸਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ
ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥
੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧ
ਗਵਾਰਾ ॥ ਫਿਰਿ ਓਇ ਕਿਬਹੁ
ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ ਮਰਿ
ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ
ਜਮ ਦਰਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ ॥੪॥
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਹਿ ਤਾ ਆਪੁ
ਪਛਾਣਹਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ
ਸਬਦਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥ ਸਚੇ ਸੇਵਿ
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਨਉ ਨਿਧਿ
ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਸੋ ਬਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ
ਭਾਇਆ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਹਿ ਹਰਿ
ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ
ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਾਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ
ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਖੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਨਿ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ ॥

ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਨਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ

ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ (ਦੀ ਇੱਛਾ) ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰਸ ਫਿਰ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ)
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ (ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ) ਸੰਤੋਖ
(ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੁਖਤਾ ਵਲ) ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੩॥

[ਮਨਮੁਖ] ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਦੇ (ਓਹ) ਮੂਰਖ
ਹਨ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ (ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ)
ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
(ਓਹ) ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਐਉਂ) ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਵਣ-
ਹਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

[ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ] (ਜੇ ਉਹ) ਸਬਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜਾਣ
ਲੈਣ ਤਾਂ (ਸੁੱਧ) ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, (ਹਾਂ ਜੇ ਓਹ ਗੁਰੂ)
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ (ਨਾਮ) ਦਾ ਉਚਾਰਨ
ਕਰਨ, (ਇਉਂ) ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਦੈਵੀ (ਆਤਮ)
ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, (ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ)
ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣ (ਜੇ ਨਾਮ ਕਿ)
ਨੌ ਨਿਧਾਂ (ਵਾਂਙੂ ਅਮੋਲਕ) ਹੈ॥੫॥

[ਸੁਹਾਵਾ ਸਥਾਨ। ਪਿਛੇ ਸੁਹਾਵਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ
ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਜਿੱਥੇ (ਬੈਠਕੇ) ਹਰੀ ਮਨ ਨੂੰ
ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਥਾਉਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, (ਹਾਂ ਕਿ
ਜਿੱਥੇ) ਸਤਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
ਕੀਤਾ, ਹਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕੇ) ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ
ਵਜਾਵਣਹਾਰ (ਹੋਕੇ) ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ॥੬॥
[ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਦਸਾ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ] ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਖੋਟੀ ਹੈ (ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ)
ਪਸਾਰਾ ਬੀ ਖੋਟਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਧਾਉਣ
ਵਿਚ ਓਹ) ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਕੂੜ ਦਾ ਅੰਤ ਕੂੜਾ
ਨਿਕਲਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲਗਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਾਇਆ ਵਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ,
ਮਾਇਆ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੂੜ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ
ਤੇ ਮਾਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ
ਹਨ, ਤਦ ਕੂੜੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਜਮਾ ਕਰਨ
ਵਿਚ। ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਟਾ ਸਾਬਤ
ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਹ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਰਾਤ

ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ
॥ ੭ ॥

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਅਧਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨਣਿਆ ॥
੮ ॥ ੧੦ ॥੧੧॥

ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੰਮਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਹਰ ਜਨਮ ਅਪਣਾ) ਬਿਰਥਾ ਗੁਆਵਣ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (=ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੭॥

[ਅਪਣੇ ਪਰਥਾਇ] ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਡਾਢਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, (ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ (ਮਿਲਿਆ) ਹੈ। [ਪ੍ਰਸਨ: ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਹੋ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ। (ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ॥੮॥੧੦॥੧੧॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ- ਸੁਗਮੰ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੨)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਟੀਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ:-
ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੇ ਹੋਇ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟ ੭)

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ
ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ਹਰਿ ਸਚਾ
ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮੰਨਿ
ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਰਥ

(ਹੋ ਹਰੀ ! ਚਾਰੇ) ਖਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ (ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ= ਕਿਸਮਾਂ ਬੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ, (ਪਰ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਭਾਵ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਰਮ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ (ਜੀਵ ਨਾਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ (ਪਰ) ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) ਸਹਜੇ ਹੀ (ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ) ਵਸਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸੁਖਲੇ ਹੀ ਵੱਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ
ਪਾਏ॥ ਜੇਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰਿ ਲਾਗੈ
ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ
ਸਭਨਾ ਵਸੁ ਕਾ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਕੁ ਨ ਧਿਆਏ॥
ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ॥
ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵੈ
ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰੁ ਵਧੇਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ
ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ
ਲਾਏ॥ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸਚੁ ਮੈਲੁ
ਨ ਲਾਗੈ ਸਚਿ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ
ਗਵਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥
ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ॥
ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਕਮਾਵਹਿ
ਫਿਰਿ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚਾਵਣਿਆ
॥ ੫ ॥

(ਜੇ ਜੀਵ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ
ਦਾਤਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਜੇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ (ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ)
ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ, (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਪੂਰੇ
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)॥੨॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਉੱਤਰ :-) ਇਸ (ਜੀਵ ਦਾ) ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਇਕ (ਹਰੀ
ਨੂੰ) ਧਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, (ਇਸਦੇ ਮਨ) ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ੈਤ
ਵਿਚ ਲਗਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜੇ
ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਮਝਕੇ) ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਤੀਰਥਾਂ
ਉਤੇ, (ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਨੇ ਦਰਯਾਵਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ)
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ (ਹੈ ਤਾਂ) ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ
ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੋਰ
ਵਧੇਰੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)॥੩॥

(ਇਹ) ਮੈਲ (ਜੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, (ਅਤੇ ਜੀਵ ਹਉਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਨੋ) ਜੀਉਂਦਾ
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਮਰਕੇ) ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜਦ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜਕੇ ਮੈਲ
ਨਾ ਲਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰੀ 'ਸਤ੍ਯ' ਹੈ (ਜੋ 'ਸਤ੍ਯ' ਹੈ,
ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦੇਵੀ) ਨਿਰਮਲ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ) ਮੈਲ
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ) ਸੱਤ੍ਯ ਨੂੰ
ਲੱਗੇਗਾ (ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ) ਮੈਲ
ਗਵਾਉਣ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਬੀ
ਐਸੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ)॥੪॥

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਗੁਬਾਰ (ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ) ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਬਾਰ
ਵਿਚ) ਘੇਰ ਹਨੇਰਾ (ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। (ਜਿਵੇਂ) ਗੰਦਗੀ
ਵਿਚ ਦੇ ਕੀੜੇ (ਜੰਮਦੇ) ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੁੱਚੀ ਰਖਦੇ (ਉਸੇ)
ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ (ਮਰ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਤਿਵੇਂ) ਅਗਿਆਨੀ
ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ
ਰੁੱਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਘੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਮੁੜ
ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)॥੫॥

ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ ॥ ਹਉਮੈ
ਮਮਤਾ ਸਬਦੇ ਖੋਵੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ
ਗੁਰੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਪੂਰੇ
ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ॥ ਸਚੈ
ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੇਵੈ
ਦੁਖੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਹੁ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ
ਪਛਾਣਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ
ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੮ ॥ ੧੧ ॥ ੧੨ ॥

[ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿੱਧੀ] (ਪਰ ਜੇ) ਮੁਕਤੇ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ) ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ (ਉਹ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ*, (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ)
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਉਹ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਮਤਾ (ਦੇ ਛਾਏ ਗੁਬਾਰ
ਨੂੰ) ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, (ਅਤੇ) ਹਰ ਦਿਨ (ਭਾਵ ਸਦਾ)
ਸਚੇ (ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ (ਪਰ ਐਸਾ) ਗੁਰੂ
ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)॥੬॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ (ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ) ਮੇਲ
ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਨਿਧਿ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਸਦੈਵੀ ਸਚਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਉਂ ਭਾਈ!) ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁੱਖ
ਦੂਰ ਕਰਨੇਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ॥੭॥

[ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ - ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ:] (ਉਹ ਸਤਗੁਰੂ
ਸਰੂਪ ਹਰੀ) ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ) ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, (ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ
ਕਿ) ਹਰੀ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਅੰਦਰ (ਬੈਠਾ) ਪਛਾਣ ਲਓ (ਕੀਕ੍ਰਿ?)।
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। (ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਨਾਮ ਕਿ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਵਣਹਾਰ
ਹੋਈਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪਾਈਦਾ ਹੈ)॥੮॥੧੧॥੧੨॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਂਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ
ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ ਜੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ; ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗੀਏ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਹਉਂ ਵਧੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਸੌਂਵੇਂ ਹਨ। ਹਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਘਟੇਗੀ, ਗੁਰੂ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਬੋ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਅਸੂਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੇ ਹੋਇ' ਵਾਕ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਦਿਪਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰਾ
ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣੇ, ਇਸ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹੋਗੇ; ਪਰ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਟਾਖਯਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ।

*ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੇ ਹੋਇ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟ-੭]

ਇਸ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਖਾਣੀ -ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਏਹ ਹਨ: ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਖਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਖਾਣੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਸਪ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਜਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ ਜੋ ਚਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ।

ਬਾਣੀ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ : ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਬਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਰੰਗ ਯਾ ਕਿਸਮ ਹੈ (ਵੰਨ=ਵਾਨੀ=ਬਾਣੀ) ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੰਡ। ਕਿਸਮ ਦਰ ਕਿਸਮ।

ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ-ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗਰਦ ਤੇ ਘੱਟੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਪਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਪਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਹਟਿਆਂ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ-ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਅਸੂਲ ਲੈਕੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚਿਆਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਹੀਣ ਨਿਰੇ ਵਿਦਯਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਭਰਮਦੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੁ ਆਗੈ ਸਾਚੇ ॥ ਮਨੁ
ਸਚਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਾਚੇ ॥ ਸਚਾ
ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੇ ਸਚੁ
ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥

੨. (ਜੋ) ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ (ਸੱਚੇ=) ਸਚੇ (ਹਰੀ) ਵਿਚ ਰਚੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
੩. (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ) ਸੱਚਾ (ਹਰੀ) ਸੇਵ ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੀ) ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ (=ਖੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ੧. (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ) ਏਥੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਬੀ ਓਹ ਸਚੇ ਹੋਣਗੇ*॥੧॥

*ਇਹ ਅਰਥ ਯੋਜਨਾ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚਾ ਨਾਮੁ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਸਚੇ ਸੇਵਹਿ
ਸਚਿ ਸਮਾਵਹਿ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ
ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਾਇਆ ਮਨੁ
ਭਰਮਾਵਹਿ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭ
ਸੁਧਿ ਗਵਾਈ ਕਰਿ ਅਵਗਣ
ਪਛੋਤਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੈ ਅਪਨਾ
ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਦਰੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ
ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ॥
ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ
ਮਾਇਆ ॥ ਪਤਿ ਪਤਿ ਪੰਡਿਤ
ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਚਉਥੇ ਪਦ ਕੀ ਸਾਰ ਨ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ, ਜੋ) ਸੱਚਾ
ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਸੱਚੇ (ਹਰੀ)
ਨੂੰ ਸੇਵ ਰਹੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹਨ
(ਭਾਵ ਗਾਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ) 'ਸੱਚ' (ਸਤਜ
ਸਰੂਪ ਹਰੀ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪੰਡਿਤ ਬੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕੂਕਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:]
ਪੰਡਤ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤਾਂ) ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਓਹ ਹਰੀ ਰਸ ਦਾ)
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿਚ
ਭਾਵ-) ਦ੍ਰਿੜ ਦੇ ਪਯਾਰ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ
ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; (ਹਾਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਛੱਡੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ)
ਅਵਗਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ) ਪਛੋਤਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਹਨ)॥੨॥

(ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (=ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ) ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ
(ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ) ਸਾਰ (ਸਿੱਧਾਂਤ, ਅਸਲ
ਭਾਵ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, (ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸਦੇ) ਮਨ
ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। (ਇਉਂ ਜਦ ਪੰਡਿਤ)
ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਮਰੇਗਾ (ਤਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਲਏਗਾ (ਮਨ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ) ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ
ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਭਾਵ ਪਾ ਲਵੇਗਾ)॥੩॥

੨. (ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦਾ (ਦਿਤਾ) ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖੇਗਾ, ੧. ਤਾਂ (ਅਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਲਏਗਾ (ਤੇ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਕੱਟ ਸੱਟੇਗਾ, ੩. (ਇਉਂ) ਹਉਮੈ
ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਸਚ ਵਿਚ ਰਚਿਆ (ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ
ਵੈਰਾਗੀ* (ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿਚ ਆਪੇ ਨੂੰ) ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਭਾਵ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ)॥੪॥

(ਜੀਵ ਦੇ) ਅੰਦਰ (ਇਕ ਤਾਂ ਹਰੀ ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਹੈ (ਭਾਵ
ਸੁਧ ਤੇ ਅਮੁੱਲ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ) ਮਿਲਾਇਆ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਦੂਜੇ) ਮਾਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ) ਤ੍ਰੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ
ਪੰਡਿਤ ਦੀ) ਮਨਸਾ ਬੀ ਤ੍ਰੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, (ਜੋ ਮਨਸਾ, ਯਾ
ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ)

*ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ॥ [ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੩]

ਬਿਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਉਹ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਧ ਆਦਿ ਪੰਜ ਵਿਸੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ; ਇਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 'ਸਦਾ ਵੈਰਾਗੀ' ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥ ਸੇ ਜਨ
ਚਾਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਏ ॥ ਹਰਿ
ਰੰਗੁ ਚੜਿਆ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ਹਰਿ
ਰਸਿ ਰਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ
ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮਿ
ਮੁਕਤਿ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ
ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੇ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਪੇ ਬਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭੁ ਆਪੇ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ
ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ
॥੮॥੧੨॥੧੩॥

ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਕੇ
ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਚਉਥੇ ਪਦ ਦੀ
ਲੱਖਤਾ ਪਾਵਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ॥੫॥

(ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁਣ
ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:) (ਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ
ਰੂਪੀ) ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਆਪ ਰੰਗ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ) ਹਰੀ ਰੰਗ ਡਾਢਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ (ਉਹ ਹੁਣ) ਰਸ ਵਿਚ ਰਸ (ਰੂਪ) ਹੋਕੇ ਹਰੀ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੬॥

ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ (ਜੋ) 'ਸਚ' (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ, ਉਹੀ
(ਉਸਦੀ) ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ (ਉਹੀ ਉਸਦਾ) ਸੰਯਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ
ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਹੀ) ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ (ਜਿਸ ਨਾਲ
ਓਹ) ਸੱਚੇ ਹੋਕੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹਉਂ, ਜੋ ਅਸਤਿ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ-ਸੁਧ ਆਪਾ -ਨਿਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪੇ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪਤਾ,
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪਤਾ, ਵਸ਼ਾਧਕ ਸਤ੍ਯ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ,
ਉਸਦਾ ਸੰਯਮ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਆਦਿ ਵਿਭੂਤੀ॥੭॥

[ਅਠਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:-]
ਗੁਰਮੁਖ (ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਆਪੇ (ਹਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ) ਘੜਦਾ,
ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਤੇ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ)
ਜਾਤ ਤੇ ਪਤਿ (ਮੇਰੇ ਲਈ) ਸਭ (ਹਰੀ) ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ) ਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ॥੮॥
੧੨॥੧੩॥

ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਜੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਹੈ:- ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ)
ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਪੰਕਤੀ (ਹਰੀ) ਆਪ ਸੱਭੇ (ਕੁੱਛ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ
ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਾਤ ਹਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਪੰਕਤੀ ਹਰੀ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਬਦ ਦੇ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਬੀ ਵਿਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਰਿਪਿ ਸਿਪਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸੋਈ -ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆਦਿਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਠ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਏਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੇ ਓਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਯਾਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਧਯਾਨ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਧਯਾਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਬਕਤ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸੰਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਯਮੇਕਤੁ ਸੰਯਮ:।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਸਬਦੇ ਹੋਵੈ ॥
ਸਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਓਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਾ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਤਿ
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ
ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

{ਪ੍ਰਸਨ: ਆਪ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਘੜਦਾ ਭੰਨਦਾ ਹੈ। ਘੜਨ ਭੰਨਣਹਾਰ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਆਪ ਹੈ? ਉੱਤਰ: (ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ) ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਪਰਲੈ ਹੋਈ ਮਗਰੋਂ) ਮੁੜਕੇ ਉਤਪਤੀ (ਬੀ ਉਸ ਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅਤ ਗੁਰਮੁਖ ਬੀ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ) ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ (ਹੋਕੇ) ਸੱਚਾ (ਹਰੀ) ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੋਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਪਤੀ ਕਰਕੇ (ਫੇਰ) ਸਮਾ ਲੈਣ ਹਾਰ ਹੈ॥੧॥

(ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ) ਮੇ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਓ! (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਸ ਤੇ ਜੋ) ਪੂਰ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੈਨ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਂਤੀ (ਪਾਕੇ ਉਹ) ਦਿਨੋ ਰਾਤ (ਹਰੀ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ) ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣੀ (ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ) ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦਾ ਦਾਨੇ ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਤਪਤੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸੱਚਾ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਉਪਜਾਵਣ ਤੇ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਣੀ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਵਣੁ ਬੈਸੰਤਰੁ ਖੇਲੈ
ਵਿਡਾਣੀ ॥ ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰਿ
ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ
ਜਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ
ਰਚਾਇਆ॥ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ
ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਕੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਏ
ਮਹਲੇ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥

ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਪੌਣ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੋ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ*। (ਪਰ) ਜੋ
ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ(ਜੰਮਦਾ ਹੈ), ਮਰਦਾ ਹੈ
(ਫੇਰ) ਜੰਮਦਾ ਹੈ†, (ਹਾਂ) ਨਿਗੁਰਾ ਆਵਾਗਵਣ ਵਿਚ ਹੀ
ਰਹਿਣਹਾਰ ਹੈ॥੨॥

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਇਹ ਜਗਤ) ਇਕ (ਖੇਲ ਵਾਂਗੂ) ਖੇਲ
ਰਚਾਇਆ ਹੈ। (ਤੇ ਇਸ) ਸਰੀਰ (ਰੂਪੀ) ਘਰ ਵਿਚ ਸਭੇ
ਕੁਛ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਲ
ਹੈ), ਸਬਦ ਭੇਦਣ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੋਈ (ਇਹ) ਮਹਲ ਪਾ
ਲਵੇ ਤਾਂ (ਇਸ) ਮਹਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ (ਹਰੀ) ਅਪਣੇ (ਮਹਲਿ=)
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਭਾਵ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਆਤਮਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਅਕਾਲ
ਪੁਰਖ ਆਦਿਕ ਸਭੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦਣਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਮਹਲ ਪਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਪਣੇ ਜੀਵ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ
ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਣੇ ਮਹਲਿ -ਸਰੂਪ -ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ
ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵਿਚ ਬੁੱਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮੇਲ ਲਵੇਗਾ।

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ ਸਚੁ
ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥
ਸਚੁ ਵਿਹਾਝਹਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ
ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਥੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭੁਲੇ ਲੋਕੁ ਸਬਾਏ ॥ ਬਿਨੁ

(ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਨਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ
ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:) ਸਾਹ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ) ਸੱਚਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ
ਸੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਣਜਾਰੇ
(ਸਿੱਖ ਬੀ) ਸੱਚੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਸੱਚ ਖਰੀਦਦੇ
ਹਨ, [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੁੱਲ ਕੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:] ਗੁਰੂ ਨਾਲ
ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ (ਜਿਸ) ਦੁਆਰਾ (ਉਹ ਸੱਚ ਖਰੀਦਦੇ
ਹਨ) ਜੋ ਸੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫਾ ਕੀਹ
ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਭਾਵ ਖੱਟੀ ਕੀਹ ਖੱਟਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:) ਉਹ 'ਸਚ' ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ ਉਹ) ਖੱਟੇ
ਹੋਏ ਸੱਚ ਤੋਂ (ਵਯਾਪਕ) ਸਚ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣਹਾਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਆਤਮਾ 'ਸਚ' ਸਰੂਪ ਹੋਕੇ 'ਪਰਮਾਤਮ
ਸਚ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)॥੪॥

ਸਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਕਿ) ਰਾਸ (ਮੂੜੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੁ (ਭਾਵ ਵੱਖਰ)

*ਭਾਵ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵਯਾਪਕ। ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- ਗੁਰਮੁਖ (ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਵਿਡਾਣੀ
(ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰੀ) ਧਰਤੀ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ (ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ) ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

†ਅੰਨ੍ਹ੍ਯ:- ਜੋ ਨਿਗੁਰਾ ਸੋ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ।

ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਇ
ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਇਕਿ ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ
ਪਿਆਰੇ ॥ ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ
ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ
ਹੋਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਮੂੜਾ ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਫਿਰਹਿ ਬੇਤਾਲੇ ॥
ਜਿਥੈ ਵਬੁ ਹੋਵੈ ਤਿਥਹੁ ਕੋਇ ਨ
ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਿਆ
॥ ੭ ॥

ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਬਦਿ ਬੁਲਾਏ ॥
ਮਹਲੀ ਮਹਲਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ
ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਧਿਆਵਣਿਆ
॥ ੮ ॥ ੧੩ ॥ ੧੪ ॥

ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ (ਭਾਵ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ) । ਰਾਸ ਵਿਹੁਣੇ
ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਕ (ਅੰਗ) ਦੁੱਖ
ਪਾਉਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)॥੫॥
ਇਕ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ 'ਸੱਚ' ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ,
ਓਹ ਆਪ ਤਰਦੇ ਹਨ (ਸਗੋਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ,
ਓਹ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਆਏ ਪਰਵਾਣ ਹੋ ਗਏ (ਕਿਉਂ ਜੋ
ਪ੍ਰੀਤਮ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਉਹ) ਸੁੱਖ ਪਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ॥੬॥

ਮਨਮੁਖ ਭੂਤਾਂ ਵਾਛੂ (ਖਿੰਡੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਤੇ) ਅੰਨ੍ਹੇ (ਵਾਛੂ
ਵੀਚਾਰ ਹੀਨ ਹੋਏ) ਭਟਕਦੇ ਹਨ, (ਉਸ) ਮੂਰਖ (ਵਾਛੂ
ਜਿਸ ਦੇ) ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ ਬਾਹਰ
(ਤੇ) ਜਿਥੇ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ (ਜਾਕੇ) ਲਵੇ ਨਾ, ਸੋ
ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਵਿਚ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਭੁਲਾਵਣਹਾਰ
ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)॥੭॥
(ਪਰ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ) ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਕੇ (ਦਾਤ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਕੀਕੂੰ?) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ, (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ
ਮਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ) ਮਹਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ (ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ।
ਸਰੂਪ ਵਿਚ (ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਲੀ) ਸਹਜ ਦਾ ਸੁਖ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ) ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, (ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰੀ) ਆਪ ਹੀ
(ਜਗਜਾਸੂ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ (ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਸੁਣਕੇ) ਧਿਆਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੮॥੧੩॥੧੪॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ
ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਪੌਣ, ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ
ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ
ਜਾ ਖੁਦਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ.....॥

[ਮਾਰ ਮਾਧ ਸਹਲ-੧੨]

ਤੇ ਏਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇ ਵਿਚ ਟੁਰਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਯਥਾ
ਭੇ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ॥

[ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧-੬]

ਫੇਰ ਚੋਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ:-

ਧਰਤਿ ਪਾਤਾਲੁ ਆਕਾਸੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁਤੀਏ ਸਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਨਿਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਰਾਮ॥

[ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ ੪ ਛੰਤ-੪]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

(ੳ) ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਪਵਣ, ਅਗਨੀ ਸਭ ਐਉਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਡਾਣੀ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਖੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਅ) ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ, ਪਉਣ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਕੇ ਵਿਡਾਣੀ ਅਸਚਰਜ ਖੋਲਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਾਇਆ-(ਸੰਸ:; ਕਾਯ: =ਸਰੀਰ। ਘਰ। ਸੁਭਾਵ)। ਘਰ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ=ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ।

ਅਥਵਾ-ਕਾਇਆ=ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ=ਦੇਹ, ਸਬੂਲ ਦੇਹ।

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ-ਸਬਦ (ਨਾਮ) ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਕੇ। ਯਥਾ:-

ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਲਿ ਸਮਾਈ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੨੯]

ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਭੇਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਸੁਧ' ਵੱਖ ਤੇ 'ਹਉਮੈ' ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਹਉਮੈ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 'ਸੁਧ' 'ਪਰਮ ਸੁਧ' ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਲੁ ਪਾਏ-'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ' ਯੋਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਹਿਣਗੇ।

ਕਮਾਵਹਿ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਘਾਲ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਟੀ ਬੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਹ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਦੋ ਰੁਪਯੇ। ਸੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਖੱਟੀ ਬੀ ਹੈ।

ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ-ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਇਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ ਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾਸੂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ 'ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੰਪੂਰਨ'* ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਜਗ੍ਹਾਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨਾ ਲਾਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ-ਅਗਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ 'ਸੋਚ' ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

* ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫-੯੦।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿਖ ਸੁਣਾਈ ॥
ਹਰਿ ਚੇਤਹੁ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ॥
ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ
ਅਜੋਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਪੁ
ਨਿਵਾਰਣਿਆ ॥ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਤਾ
ਹਰਿ ਪਾਏ ਹਰਿ ਸਿਉ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮੁ
ਕਮਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਭਾਗੁ ਗੁਰੁ
ਪਾਇਐ ਨਾਹੀ ਸਬਦੈ ਮੇਲਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੈ ਸੰਸਾਰੇ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਏ ਨਾਮਿ ਅਧਾਰੇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਰੁ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤਿਸ ਨੋ
ਆਪੇ ਖਪਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥

ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੇ ਸੁਧਿ ਨ ਕਾਈ ॥
ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ॥
ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਰੁ ਉਠਾਵੈ
ਬਿਨੁ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਣਿਆ
॥ ੪ ॥

ਇਹੁ ਜਗੁ ਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲੀ॥
ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਖਾਲੀ ॥
ਜੇਹੀ ਵਾਸਨਾ ਪਾਏ ਤੇਹੀ ਵਰਤੈ
ਵਾਸੁ ਵਾਸੁ ਜਣਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਹ) ਸੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ:- ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ (ਜੋ) ਅੰਤ ਸਮੇਂ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ (ਚਾਹੇ) ਹਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ! (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈਨ। (ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਉਹ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ) ਹਰੀ ਨਾਲ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ (ਮੂਜਬ) ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਪਰ) ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, (ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)॥੨॥

ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ (ਤਕੀਏ) ਓਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੇ (ਅਧਾਰੇ=, ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਕੋਈ) ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਧੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ (ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ) ਕੀ ਪਰਵਾਹ, (ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਆਪੇ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, (ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ)॥੩॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ (ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ) ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, (ਉਹ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ। (ਉਹ) ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ (ਪਾਪਾਂ ਦਾ) ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਚੁਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ (ਕੋਈ) ਮਜੂਰੀ ਲਏ ਦੇ (ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ) ਭਾਰ ਨੂੰ ਪੁਚਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, (ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਚਾਕੇ ਬਿਨਾ ਮਜੂਰੀ ਲਏ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ)॥੪॥

ਇਹ ਜਗਤ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਇਸਦਾ) ਮਾਲੀ ਹੈ, (ਉਹ) ਸਦਾ (ਅਪਣੇ ਲਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ) ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ (ਉਸਦੀ ਸੰਮੁਲ ਤੋਂ) ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਹੇ ਜੇਹੀ ਵਾਸਨਾ (ਕੋਈ) ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੇ ਜੇਹੀ (ਵਾਸਨਾ

ਮਨਮੁਖੁ ਰੋਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿਸਰਿਆ ਅਗਮ
ਅਪਾਰਾ ॥ ਦੁਖੀਏ ਨਿਤਿ ਫਿਰਹਿ
ਬਿਲਲਾਦੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਾਂਤਿ ਨ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਜਿਨਿ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥
ਆਪਿ ਕਰੇ ਤਾ ਹੁਕਮਿ ਪਛਾਣੈ ॥
ਜੇਹਾ ਅੰਦਰਿ ਪਾਏ ਤੇਹਾ ਵਰਤੈ
ਆਪੇ ਬਾਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਤਿਸੁ ਬਾਝਹੁ ਸਚੇ ਸੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ॥
ਜਿਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ
ਹੋਈ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ
ਅੰਤਰਿ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੮ ॥ ੧੪ ॥੧੫॥

ਵਿਚ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹੋ ਜੇਹੀ ਗੰਧੀ ਹੀ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ) ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਾ (ਬੂਟਾ ਅਪਣੀ) ਵਾਸਨਾਂ ਨੂੰ (ਹੀ) ਜਣਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਅਪਣੀ ਖੁਸਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਅਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)॥੫॥

ਮਨਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ) ਅਗਮ ਅਪਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਮਨਮੁਖ) ਦੁਖੀਏ ਸਦਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ (ਭਾਵ ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ)॥੬॥

(ਅਸੀਂ ਕਾਸਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀਏ) ਜਿਸ (ਹਰੀ) ਨੇ (ਏਹ) ਰਚੇ ਹਨ, ਉਹੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੀ) ਬਿਧੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਜੇ) ਆਪ (ਓਹ ਹਰੀ ਕੋਈ ਬਿਧਿ) ਕਰੇ ਤਾਂ (ਉਹ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਜੇਹਾ (ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,) ਆਪ (ਹਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਵ) ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥੭॥

ਉਸ ਸਚੇ (ਹਰੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ (ਉਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੮॥੧੪॥੧੫॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਨਾਥ- ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਸੁਤੰਤ੍ਰ।

ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ-ਪਾਠ ਹੈ 'ਜਗਤ ਕਸਾਈ'=ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ, ਸਮਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਠ ਹੋਵੇ 'ਜਗਤੁ ਕਸਾਈ' ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋਊ (ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਹੈ।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ:- ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰ 'ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ' ਇਕ ਜਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੬}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮਿਟਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦਾ ਬੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਂਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਹਉਮੈ
ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਏ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲੈ ਸਦਾ ਮੁਖਿ ਵੈਣੀ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਅਵਰਾ ਆਖਿ ਸੁਨਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥

(ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ) ਅਪਣਾ 'ਹਉਮੈ' ਦਾ (ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਪਜੀ) 'ਮੇਰੀ' ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਗੁਆ ਲਏਗਾ (ਭਾਵ, ਉਸਦੀ 'ਮੈਂ ਮੇਰੀ' ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ*)। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰੂਪੀ) ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਰਥਾਤ ਅਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਰਥਾਤ ਅਮਰ ਪਦਵੀ) ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ॥੧॥ (ਇਸ ਲਈ) ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ, ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਸ ਉਤੋਂ ਜੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਜੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਇਤਨਾ ਰਸਮਯ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ) ਸਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ (ਸਾਧਾਰਨ) ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਬੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। (ਹਾਂ ਉਹ) ਸਦਾ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ (ਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ (ਅਰਥਾਤ ਅਮਰਤਾ-ਨੂੰ ਹੀ) ਵੇਖੇਗਾ, (ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ)। (ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਉਹ) ਦਿਨ ਰਾਤ (ਕੀਹ) ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਥਾ (ਆਪ) ਕਥੇਗਾ (ਅਤੇ) ਹੋਰ (ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਬੀ (ਇਹ ਅਮਰ ਕਥਾ) ਸੁਣਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਭਾਵ ਨਾਮਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ)॥੨॥

(ਅੰਤ ਉਹ ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਵਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, (ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ

*ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟਿ ਜਾਇ॥ ਤਬ ਪੁਛ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹਿ ਆਇ। (ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੪)

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸਨਾ ਬੋਲੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਮਨਿ ਤਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ
॥ ੩ ॥

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਜੁ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ
ਕੋਈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬਾਣੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਪੀਆਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਕੇਰੇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦਿ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥
ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਹਿ ਖੋਟੇ
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਕਿਉ ਕਰਿ ਵੇਖਾ ਕਿਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ॥
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਸੈ ਤੂੰ
ਭਾਣੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥
੭ ॥

ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। (ਮਨ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗੇਗੀ ਤੇ) ਰਸਨਾ (ਉਸਦੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੇਹਾਂ) ਵਿਚ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਕੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ)॥੩॥
(ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਜੀਵ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਇਹ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ) (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੋ (ਕਿਸੇ ਦੇ) ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ) ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਉਸਦੇ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਹੀ) ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਰਤੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੪॥

(ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ) ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਹਨ: (ਉਹ ਆਪੇ) ਇਸ (ਜੀਵ ਦੇ) ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਲੋਂ) ਮੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ) ਚਿਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ ਉਹ ਜੀਵ ! ਅੱਗੋਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਸਬਦ ਦਾ) ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੫॥
ਖੋਟੇ ਖਰੇ (ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ) ਤੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈਂ, ਪਰਖ ਕੇ (ਜੋ) ਖਰੇ (ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਸੋ ਤੂੰ ਆਪੇ ਅਪਣੇ) ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, (ਭਾਵ ਚਰਣ ਸ਼ਰਣ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ) ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ (ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਭਾਵ) ਭੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ॥੬॥

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ} ਕੀਕੁਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੀਕੂੰ (ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਾਂ?† {ਉੱਤਰ:} ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਆਪ ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ (ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂ ਕਿ) ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ (ਅਪਣੇ) ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ, (ਭਾਵ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ)॥੭॥

*ਏਥੇ 'ਸਬਦਿ' ਨੂੰ 'ਸਬਦੁ' ਵਾਚਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦ ਉਸ ਵਿਚ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਸਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਉਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ 'ਸਬਦਿ', ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਦੁਆਰਾ' ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਵਧੀਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ।

†(ਅ) ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕੀਕੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਕੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ
ਬਾਣੀ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ
ਸਮਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ
ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥
੧੫ ॥ ੧੬ ॥

(ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਹਰੀ ਦਾ) ਸਬਦ (ਨਾਮ) ਹੈ*, (ਦੁਹਾਂ ਦਾ) ਵਾਸ
ਮਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ) ਨਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, (ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ)
ਪੀਕੇ ਸਭ (ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ) ਭੁੱਖਾਂ (ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿਕ)
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ॥੮॥੧੫॥੧੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ‘ਨਾਮ’ ਤੇ ‘ਬਾਣੀ’ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤ੍ਰੇਕਵਾਂ ਵਰਣਨ ਹੈ।
ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ
ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਪਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਵ ਹਨ।

੧. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਦੀਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰ ਕਰ
ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਤੇ
ਪੁਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੫ ਅੱਗੇ)।

੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਰਲਭ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੁਰਲਭ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭਤਾ
ਐਉਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:- ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ*। ਹੁਕਮ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਦੁਰਲਭ ਹੋਇਆ।

੩. ਪਰ ਦੁਰਲਭ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ—

(ੳ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ—ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਏ॥

(ਅ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? {ਉੱਤਰ :} ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ॥ ਭਾਵ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ।

(ੲ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

{ਉੱਤਰ:} ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ॥

(ਸ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ—ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਹਰ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ
‘ਤੂੰ ਭਾਣੈ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਥਾ— ਤੂੰ ਭਾਣੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ॥

੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸਮਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀ ਰਸਮਯ ਹੈ, ਐਤਨਾ ਕਿ ਪੀਵਣਹਾਰ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਹੀ ਰਸਮਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਰਸਮਯ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੈ ਸਦਾ ਮੁਖਿ ਵੈਣੀ॥ ਪੁਨਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ॥

੫. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬੀ ਹੈ ਅਮਰ ਕਰ
ਦੇਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟ ਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਐਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

(ੳ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ -ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਏ॥

(ਅ) ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗਿ ਚਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ॥

*ਸਬਦ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਨਾਮ’ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦ ਦੇ ਵਾਰੀ ਧਿਆ ਹੈ।

(੮) ਫਿਰ-ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵਣਿਆ॥

(ਸ) ਫਿਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਣਿਆ॥

ਭਾਵ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ । (ੳ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਉਹ ਹੋਵੇ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ ਮਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੰਘਾਕੇ ਸੁਧ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਅਮਰਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:- ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਹਿ॥

(ਅ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਪੀਵਣਹਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਹਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

(ੳ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਖਿ ਸੁਨਾਵਣਿਆ॥

(ਅ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦਿ ਵਜਾਵਣਿਆ॥

(੮) ਮਨਿ ਤਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ॥

੭. ਜੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਆ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਜਦ ਖੇਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਾਰਾ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਾ ਧਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਚੇਜ ਅਚਰਜ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਕੋਰੇ' (ਹਨ, ਉਹ) ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਜੁ ਚਿਤਿ ਨਾ ਹੋਈ॥ (ਜੈਸਾ ਕਿ) ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦਿ ਵਜਾਵਣਿਆ॥

੮. ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਉਪਾਏ॥ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:- ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ॥ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਸਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਤਕੀਆ ਰੱਖੋ ਕਿ 'ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਕੋਰੇ' ਹਨ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੈ ਜੋ 'ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ॥'

ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਆਪ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ॥ ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਘਣੇਰੀ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ {ਸੰਸ:., ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੁ} (੧) ਜੋ ਅਮਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

(੨) ਇਕ ਰਸ ਮਈ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੩) ਅਮਰ ਕਰਨੇਹਾਰ। (੪) ਅਮਰ ਪਦਵੀ।

(੫) ਅਮਰ=ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਵੈਣੀ-ਬੈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ।

ਵਜਾਵਣਿਆ-ਵਜਾਵਣਹਾਰ, ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(੨) ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵਣਿਆ-ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਰੱਜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੭}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਭ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਯ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਾਤ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥

੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥ ਰਸਨਾ
ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ
ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥

੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਕੋ ਪਾਏ ॥
ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ
ਲਾਏ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ
॥ ੨ ॥

ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ॥
ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਘਣੇਰੀ ॥
ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵੈ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥

ਅਰਥ

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਖ (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਐਉਂ ਜੋ ਪੁਰਖ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ) ਸਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਪੀ ਪੀਕੇ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਮੂਲੋਂ ਹੀ) ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ (ਉਹਨਾਂ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਜੋ ਐਉਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ (ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ) ਰਸ ਚਖਦੀ ਸਦਾ (ਪ੍ਰੇਮ) ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ) ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ (ਨਿਰਯਤਨ) ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਕੇ) ਕੋਈ ਹੀ ਸਹਜ (ਅਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ (ਹਰੀ ਨਾਲ) ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰੀ ਅਪਣੀ) ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਫਿਰ ਉਹ) ਸਭਨਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਈ ਬੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਨੂੰ) ਨਦਰ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)॥੨॥ [ਮਤਾਂ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੋ ਆਵੇ ਕਿ 'ਨਦਰ' ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਵੱਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਕੀਹ ਬਣਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਰਖਯਾ ਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਬਿਰਦ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:] ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀ ਨਦਰ (ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਸਭਨਾ ਉਪਰ ਹੈ (ਚਾਹੇ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ) ਹੈ। (ਤੂੰ ਹੀ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਪਰ-ਬਾਹਿਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ॥੩॥

*ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਅਪਣੀ) ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਇਸ ਸਹਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਿਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਣੇ ਮਨ ਤਰ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਸ ਰਹੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਵਿਗੁਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਓਹ ਵਰਸ ਰਹੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:- ਮਨਮੁਖ ਉਧਾ ਕਉਲੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਉ॥ (ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩-੮

ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਿਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਹੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਾਣੀ ਰਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥
੫ ॥

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਬਿਖੁ ਖਾਏ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸਾ
ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥
੬ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ
ਪੀਆਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜਿ
ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ
ਸਭ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਦਰੀ
ਆਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

(ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਕੇ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ (ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਲਈ ਇਹ) ਵੀਚਾਰ, (ਜੋ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦਾ) ਸਾਰ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ (ਕਿ ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, (ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ (ਇਹ ਦਾਤ) ਪਾਵਣਹਾਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ॥੪॥
(ਸੋ ਜੋ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਪੁਰਖ (ਨਾਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ) ਸੁਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ (ਉਸ ਦੇ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰੂਪ) ਨਾਮੀ ਮੋਹਿਤ ਕਰੀ ਰਖੇਗਾ*। (ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੁਇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ (ਤੇ ਉਹ) ਸਹਜ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਸੁਣਾਵਣਹਾਰ (ਬੀ) ਰਹੇਗਾ†। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ)॥੫॥

{ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:} (ਹਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੋ) ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹ) ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ (ਹਰੀ ਤੋਂ) ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਨ ਵਿਚ ਮਾਨੋ) ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, (ਉਹ ਵਿਸਿਆਂ ਦਾ) ਵਿਹੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਨਿਸਚੈ ਉਹ) ਮਰੇਗਾ। (ਭਾਵ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟੇਗਾ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ) ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ (ਸਗੋਂ) ਸਦਾ ਗੰਦ ਵਿਚ ਹੈ, (ਇਸ ਗੰਦੇ ਵਾਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋ) ਸੇਵਾ ਵਿਹੂਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਉਹ ਅਪਣਾ ਮਨੁਖਾ) ਜਨਮ ਹੀ (ਬਿਰਥਾ) ਗੁਆਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)॥੬॥

{ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਕੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ?} (ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਐਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ) ਸਹਜ ਵਿਚ ਲਿਵਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ (ਹਰੀ) ਸਰਬਥ ਆਪ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੭॥

* (ਅ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਕਰੀ ਰਖੇਗਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ।

ਐਉਂ ਬੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮੀ ਅੰਦਰ ਮਨ (ਮੋ+ਹੈ) ਵਿਚ ਹੈ।

† ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਮਨ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਹਜੇ ਹੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ) ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
ਜਿਨਿ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨਿ ਆਪੇ ਗੋਈ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਸਦਾ ਤੂੰ
ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੮
॥ ੧੬ ॥ ੧੭ ॥

(ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:) 'ਓ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਛ) ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, (ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸਟੀ) ਜਿਸ (ਰਚਣਹਾਰ) ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪ (ਇਸ ਨੂੰ) ਲਯ ਕਰ ਲਏਗਾ, (ਪਰ ਆਪ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ) ਤੂੰ ਸਦਾ (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਸਿਮਰ (ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੀ) ਸੁਖੈਨ ਹੀ (ਉਸ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਂਗਾ॥੮॥੧੬॥੧੭॥

ਵਯਾਖਯਾ— ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਨਦਰ' ਦਾ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਅਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਯਾ ਯਤਨ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਪਜ ਪਵੇ, ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਦਰ ਕਰਨੇਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਮਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਰਦ ਯਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਸਭਨਾ ਉਪਰ ਹੈ*। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- "ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਘਣੇਰੀ॥" ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਾ ਘਟਾ ਲੈਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾਤ ਉਤੋਂ ਸਮ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਸਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ - "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ॥" ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਕੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮ ਵੱਸਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ - 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ' ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵਧਾ ਘਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵੱਸੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਨਦਰ ਨੂੰ ਘਟ ਜੀਉਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਧਾ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਵੱਧ, ਬਦਲਾਂ ਹੇਠ ਘੱਟ, ਤੰਬੂਆਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤੇ ਛੱਤੇ ਥਾਈਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨਦਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਘੱਟ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸੋਝੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਹਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਪਣੀ ਗ੍ਰਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਨਮਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਣ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਵਾਂਙੂ ਤੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਵਾਂਙੂ ਆਤਮਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਅਤਿ ਨਤੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 'ਸਹਜ ਸੁਭਾਵਕ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਰਖਣ ਵਾਂਙੂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ॥ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਦੀ

*ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਖਾਵਣਹਾਰ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਖਯਾ। ਤੈਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਗੁਰ ਬਿਰਦ' ਵਿਚ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤਾਰਣਹਾਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 'ਨਦਰ' ਬੀ ਸਭ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਵਰਸ ਰਹੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਛੂ ਜਾਰੀ ਰਖ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ-ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸਕੇ ਅਗਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸਚ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸੇ ਸਚਿ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਏ ॥
ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ॥
ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੈ
ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ
ਸਾਲਾਹਣਿਆ ॥ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ
ਸੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੇ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਹ ਦੇਖਾ ਸਚੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
ਤਨੁ ਸਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਸਚੁ
ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਨਣਿਆ॥੨॥

(ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਓਹ (ਲੋਕ ਤੇਰੇ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ, (ਓਹ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ* ਸਦੀਵ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, {ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਹਜ ਸੁਭਾਵਕ ਸੇਵਨਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} ਸੱਚੇ ਸਬਦ (ਸੱਚੇ ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ (ਓਹ ਤੁਧ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਐਉਂ ਓਹ ਨਿਰਯਤਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੈਂ) ਸੱਚੇ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਓ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਹਾਰ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਹਾਂ, ਓਹ) ਸੱਚੇ (ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ) ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ (ਬੀ) ਦੇਖਾਂ ਸੱਚ (ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਦਿਸਦਾ) ਹੈ। (ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ (ਸੱਚ ਦੀ) ਵਸਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ (ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ) ਸਰੀਰ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ+ ਹੈ (ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੀ ਸਚਮਯ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਯਥਾ) ਰਸਨਾ ਸੱਚੇ (ਨਾਮ) ਵਿਚ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, (ਕੰਨ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ) ਵਰਣਨ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ॥੨॥

*ਹਠ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਜ ਤੁੰਕੇ ਨਾਲ।

†ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਸਪਰਸ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅਗਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥
ਇਨਿ ਮਨਿ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ
ਜਾਣੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨੁ
ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰੁ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਿਦੈ ਦਿਖਾਇਆ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ॥
ਸਚੈ ਸਚਾ ਵੇਖਿ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਰੁ
ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਸਚੀ ਲਿਵ
ਲਾਗੀ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ
ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਆਪਿ
ਮਿਲਾਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਗੁਣ
ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ॥
ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਧਿ
ਹੋਵੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚ ਸਬਦਿ
ਸਾਲਾਹੀ ਹੋਰ ਕੋਇ ਨ ਕੀਮਤਿ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਪਤਿ ਪਤਿ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ॥

(ਅਤੇ) ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਕਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। (ਇੱਛਾ ਵਿਹੁਣ) ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਭ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਨਾਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। (ਹਾਂ ਜੀਉ!) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥੩॥

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ (ਇਸੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜ ਘੱਤਿਆ ਹੈ, (ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜੋ) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਿਰੋਲ ਸਤੜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ) ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, (ਗੱਲ ਕੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ)॥੪॥

(ਸੋ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ) ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਏਗੀ। (ਇਸ ਲਈ) ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਮਾਲਦੇ ਹਨ ਓਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਫਿਰ ਉਹ ਅਕੈ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ) ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ (ਬੈਠ ਕੇ) ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ)॥੫॥ {ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:} ਜੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ) ਹਿਸਾਬ (ਗੋਣਤੀ) ਵਿਚ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ) ਹਿਸਾਬ (ਲੇਖੇ) ਪੜੀਏ, ਉਹ (ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ) ਅਗਮ ਹੈ। (ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਪੜ ਤੋਂ) ਅਗੋਚਰ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਫੇਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} (ਉਸਦੀ) ਸੋਝੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਹਰ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ ਉਸਦੀ) ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ (ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ) ਕੀਮਤ (ਸੋਝੀ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ॥੬॥

(ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਖੇ ਹਨ ਓਹ) ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ (ਪਰ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੇ ਆਈ ਹੋਈ।

*ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਕਤੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਲਈ ਭਾਵ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਦਿਤੀ।

†ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧਿ ਨ ਕਾਈ ॥
ਬਿਖੁ ਬਿਹਾਝਹਿ ਬਿਖੁ ਮੋਹ
ਪਿਆਸੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ
ਖਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ॥ ਦੂਜਾ
ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥
੧੭ ॥ ੧੮ ॥

(ਸਗੋਂ ਓਹ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨੇ ਲੂਹ ਘੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਤੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੀ) ਸੋਝੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੋਈ। (ਹਾਂ ਓਹ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਦੇ) ਵਿਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਵਿਖ ਰੂਪੀ ਮੋਹ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ (ਉਹ) ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਬੀ ਵਿਹੁ ਹੀ ਖਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ॥੭॥

(ਸੋ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਇਕੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੁਐਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ (ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ) ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਭਾਵ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ) ਇਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੮॥੧੭॥੧੮॥

ਵਜਾਖੜਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੧੯}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਰੰਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆਂ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੇਖ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ॥
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫੇਰ ਪਵਹਿ
ਘਣੇਰੇ ॥ ਤੂੰ ਏਕੋ ਨਿਹਚਲੁ
ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਬੂਝ
ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ
ਨ ਰੇਖਿਆ ਵਰਨੁ ਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤੀ
ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਅਰਥ

(ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਇਸ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ) ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੇਰੇ (ਵਰਤਾਏ ਵਰਤ ਰਹੇ) ਹਨ। (ਪਰ ਏਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ) ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੰਮਦੇ ਹਨ (ਫਿਰ) ਮਰਦੇ ਹਨ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ) ਬਹੁਤੇ ਗੋਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਸ ਚਲਾਇਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਇਕੋ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਹੈਂ (ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ) ਅਗੰਮ ਹੈਂ (ਤੇ ਗੋਣਤੀ ਮੋਣਤੀ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਹੈਂ (ਪਰੰਤੂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਤੂੰ ਅਪਣੀ) ਸੋਝੀ ਸੁਝਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਸੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥

(ਹਾਂ), ਉਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕ੍ਰ ਹੈ (ਉਹ ਅਪਣੀ) ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇਵਣਹਾਰ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਹੈ ਨਾਮ, ਇਸ ਲਈ) ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹੈ (ਮੇਰਾ ਉਸਤੋਂ ਜੋ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ॥
ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥
ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਲੋਭੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ॥
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਏ
ਅਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ
ਗਵਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ॥
ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਤਿਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥
ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਵੈ
ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਚਿਤੁ ਨ
ਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਰਹੈ
ਸਮਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਭ ਘਟ
ਅੰਤਰਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥
੫ ॥

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ ਗੁਰ
ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ
ਸਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਜੇ ਕੋਈ (ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ) ਜਾਣਦਾ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੋ ਜੋਤ
(ਹੀ) ਹੈ (ਤਦ ਬੀ ਉਸਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ)
ਪ੍ਰਗਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ*। (ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ)
ਜੋਤੀ (ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ) ਜੋਤਿ ਵਿਚ, ਜੋ ਗੁਪਤ
ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੨॥
(ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ
ਹੁੰਦੀ? ਉੱਤਰ:) ਸੰਸਾਰ (ਦੇ ਲੋਕੀਂ) ਤਿਸਨਾ ਰੂਪ ਅੰਗ
ਵਿਚ ਸਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਭ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ
ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਛਾਦਨ ਕਰ
ਰਖਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਨ ਆਕੇ ਨਾਮ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਉਂ ਦਾ
ਪਰਦਾ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋਤ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਓਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਧੇ) ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਅਪਣਾ
(ਅਸਲਾ ਜੋਤਿਮਯ ਹੋਣ ਦੀ) ਪਤਿ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ, (ਮਨੁਖਾ) ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ॥੩॥

ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ (ਉਹ) ਆਪੇ ਨੂੰ (ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ) ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ
(ਉਸਨੂੰ) ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ
ਜੋਤਿਮਯ ਹੈ) ਉਹ ਫੇਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, (ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਬੀ) ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਸਹਜ (ਅਵਸਥਾ)
ਦੁਆਰਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੪॥
(ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:) ਮਾਇਆ ਵਿਚ (ਉਹ) ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,
ਗੁਰੂ ਦੇ (ਦਿਤੇ) ਸਬਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਿਸਦਾ ਰੂਪ) ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਦਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਭ ਰਿਹਾ (ਦੇਖਦਾ ਹੈ)॥੫॥

(ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਕੇ ਸਿਫਤ
ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਕਿ)
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੇ (ਸਾਰੇ) ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ (ਦੱਸਿਆ
ਸੀ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੰ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਓਹ ਫਿਰ) ਸੱਚੇ (ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ
ਰਹਿਕੇ) ਸੁਖ ਮਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੬॥

*ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦੇ ਹਨ:- ਜੇ ਸਮਝੇ ਤਾ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ 'ਵਰਨ ਰੂਪ' ਯਾ ਕਿ 'ਅਵਰਨ ਅਰੂਪ' ਸਭ ਇਕੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

†ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਨੂੰ।

ਸਚੁ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਰਹਿਆ
ਸਮਾਇ॥ ਸਦਾ ਸਚੁ ਨਿਹਚਲੁ
ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਚੇ ਲਾਗੈ ਸੋ
ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਸਚੇ
ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੧੮ ॥
੧੯ ॥

{ਸੱਚ ਯਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ
ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:} ਸੱਚ (ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ) ਮਨ
ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ) ਸਦੈਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ
ਅਚਲ (ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ) ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, (ਭਾਵ
ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਉਂ ਜੋ ਮਨ ਉਸ)
ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ,
ਅਭਿਮਾਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ) ਨਿਰਮਲ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ (ਉੱਤੇ ਅਮਲ) ਕਰਕੇ ਸਤ੍ਯ
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੭॥

{ਸਿਧਾਂਤ} (ਤਾਕੀਦ ਹੈ: ਸਜਣੇ!) ਸੱਚ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਦੀ
ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ
ਨਾਲ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਮੀ
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋ ਭਾਈ ਜੋ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਏ
ਹਨ (ਓਹ) ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਵੀ (ਹੋ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹੀ)
ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥੮॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਵਰਨ-{ਸੰਸ:., ਵਰਣ:} ਰੰਗ। ਰੂਪ=ਸੂਰਤ, ਵਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੰਗ
ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਦਿੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਫੇਰ-ਗੇੜ।

ਰੇਖਿਆ-{ਸੰਸ:., ਰੇਖਾ=ਲੀਕ} ਚਿਹਨ ਚੱਕ੍ਰ।

ਅਭਿਮਾਨੁ-{ਸੰਸ:., ਅਭਿਮਾਨ:} ਓਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕੜਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ-ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ।

ਵੀਚਾਰੀ- ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ । ਵੀਚਾਰਵਾਨ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੦}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੁ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ॥
ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਭ ਮਾਹਿ
ਸਮਾਣੀ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰਿ
ਸਾਲਾਹੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲੁ
ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੧॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਜੋਤਿ ਮੈਲ ਰਹਿਤ (ਪਰਮ ਸੁੱਧ) ਹੈ,
(ਚਾਹੇ) ਸਭ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਕਾ) ਸਬਦ
(ਬੀ) ਨਿਰਮਲ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੀ) ਬਾਣੀ (ਬੀ) ਨਿਰਮਲ
ਹੈ। (ਇਸ) ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ
ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਨੂੰ (ਨਿਰਮਲ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ) ਜਪਕੇ (ਆਪਣੀ) ਮੈਲ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ
ਜਾਈਏ, (ਭਾਵ ਗੁਆ ਦੇਈਏ)॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ
ਸਬਦੇ ਸੁਣਿ ਤਿਸਾ ਮਿਟਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ
ਆਏ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਾਇਆ
ਮੋਹੁ ਗਵਾਏ ॥ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੈ
ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ
ਵਜਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ
ਪਾਇਆ॥ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਮੁਆ
ਤਿਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥ ਨਿਰਮਲ
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ
ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ
॥ ੩ ॥

ਜੋ ਨਿਰਮਲੁ ਸੇਵੇ ਸੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ॥
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਧੋਵੈ ॥
ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ
ਦਰਿ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹੈ (ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ) ਸੁਖਦਾਤਾ
(ਹਰੀ ਨੂੰ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ (ਹੋ ਗਿਆ) ਹੈ। (ਜੋ)
ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ
(ਆਪਣੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਟਣਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥੧॥

(ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਮੈਲ ਗੁਆਉਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਲ ਕੀ
ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ:} (ਜਦੋਂ) ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ
ਹੈ, (ਤਦ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੁਇ) ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ (ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ) ਗੁਆ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸ
ਗਿਆ ਹੈ) ਸਚੇ (ਹਰੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਦਾ ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
(ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਿਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ (ਆਪਾ
ਭਾਵ ਮਰਨੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ) ਜਿਥੇ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ
ਮਾਇਆ ਹੈ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਥੇ ਹੈ ਕੀਰ? ਉੱਤਰ:] ਨਿਰਮਲ
ਗਿਆਨ, (ਨਿਰਮਲ) ਧਿਆਨ, ਨਿਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ
(ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਤੇ) ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ (ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ)*॥੩॥

(ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ ਸੋ
ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, (ਐਉਂ ਕਿ ਉਹ) ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ
(ਆਪਣੀ) ਮੈਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਲਏਗਾ, (ਫੇਰ)
ਨਿਰਮਲ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਜੇਗੀ (ਤੇ ਸੇਵਕ)
ਸਚੇ ਦੁਆਰੋਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੪॥

*ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ॥

(ਸੁਖਮਨੀ ੨੧-੮)

ਇਸ ਅੰਕ ੩ ਦੀ ਤੀਜੀ ਝੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ
ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਆਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਥਾ:-

(ਅ) (ਹਾਂ ਜੀ) ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
(ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਸਭ ਨਿਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ) ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ (ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

(ੲ) (ਜਿਥੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ) ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦਾ
(ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ) ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ (ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੂੰ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਏ,
(ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ) ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ (ਤੇ ਫੇਰ) ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ
(ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ)।

(ਹ) (ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤਿਵੇਂ) ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ (ਹਾਂ) ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ
ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋਹੁ।

ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ॥
ਨਿਰਮਲੁ ਮਨੂਆ ਹਰਿ ਸਬਦਿ
ਪਰੋਵੈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਿ ਲਗੇ
ਬਡਭਾਗੀ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮਿ
ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋਹੈ ॥
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਹੈ ॥
ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਮਲੁ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ
ਮੁਖੁ ਉਜਲੁ ਸਚੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੬॥
ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਮੈਲਾ
ਚਉਕਾ ਮੈਲੈ ਥਾਇ ॥ ਮੈਲਾ ਖਾਇ
ਫਿਰਿ ਮੈਲੁ ਵਧਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ
ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭਿ ਹੁਕਮਿ
ਸਬਾਏ॥ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਹਰਿ
ਸਾਚੇ ਭਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ
ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੁ
ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੧੯ ॥੨੦॥

(ਜਿਵੇਂ) ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
(ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ) ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ (ਨਿਰਮਲ) ਸਬਦ ਨੂੰ
(ਆਪਣੇ ਵਿਚ) ਪੁਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਵਡੇ
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ,
ਸਗੋਂ) ਸੁਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਕੇ
ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਆਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ)॥੫॥
(ਸੋ ਅਸਲ) ਨਿਰਮਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਣਾ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਜਿਸ ਦਾ) ਮਨ ਤੇ
ਤਨ ਮੋਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਪੱਕ ਜਾਣੇ ਕਿ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ
ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਮੈਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, (ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ)
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲਾ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ*॥੬॥
[ਉਜਲ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਦਾ
ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-] (ਜੀਵ ਦਾ) ਮਨ ਦੂਜੇ ਭਾਵ (ਮੋਹ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਯਾਰ) ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। (ਜਦ ਮਨ ਰੂਪੀ)
ਚੌਂਕਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ (ਤਾਂ ਉਸ) ਮੈਲੇ ਥਾਇ (ਬੈਠਕੇ ਜੋ ਭੋਗ
ਚਿਤਵੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਾਨੋ) ਮੈਲਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਲ ਵਧਾਈ। (ਸੁਤੇ
ਸਿਧ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਦੁਖ ਪਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ
ਹੈ, (ਸੋ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ) ਮਨਮੁਖ (ਕਹੀਦਾ) ਹੈ॥੭॥
[ਸਿੱਧਾਂਤ] ਸਭੇ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਨ,
ਪਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ ਉਹ (ਅਸਲੀ)
ਨਿਰਮਲ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ
ਉਪਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ, (ਐਸੇ ਪੁਰਖ) ਗੁਰਮੁਖ (ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥੮॥੧੯॥੨੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—(ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਇ
ਕਰਕੇ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ:- ‘ਜੋ ਨਿਰਮਲੁ ਸੇਵੇ ਸੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ’ (ਅੰਕ ੪)।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ
ਨਿਰਮਲ ਦੱਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ
ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾਮ
ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਸਾਲਾਹੀ-ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। (ਅ) ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਸਾ-ਤੋਹ, ਪਿਆਸ।

ਆਪੁ-ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੧)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਲਾ ਤੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਯਾ ਭਗਤੀਏ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਲ ਮਾਤ੍ਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਾ ਚੰਗਾ' ਦੱਸਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਗੋਵਿੰਦੁ ਉਜਲੁ ਉਜਲੁ ਹੰਸਾ ॥ ਮਨੁ
ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ॥
ਮਨਿ ਉਜਲੁ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹਹਿ
ਅਤਿ ਉਜਲੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦੁ
ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੋਬਿੰਦੁ
ਕਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੁਣ
ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਗੋਬਿੰਦੁ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਉਜਲੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ
ਜਾਏ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ
ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿ
ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੨॥

(ਮੇਰਾ) ਗੋਵਿੰਦ (ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ) ਉੱਜਲ ਹੈ, (ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ) ਹੰਸ (ਭਾਵ ਭਗਤ ਬੀ) ਉੱਜਲ ਹਨ; (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ, (ਮੇਰਾ) ਮਨ, (ਮੇਰੀ) ਬਾਣੀ (ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਨੇ) ਨਿਰਮਲ ਕਸ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) 'ਅਤਿ ਉੱਜਲ' (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਜਲਤਾ (ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਉੱਜਲਤਾ) ਸਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਆ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਜੋ ਮੇਰੇ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹਨ, (ਹਾਂ ਜੋ) ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਜੋ) ਗੋਬਿੰਦ (ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਨੇ ਰਾਤ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ(ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ (ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ) ਨਾਲ (ਉਹ) ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਰਦੇ (ਉਹ) ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਉਹ ਹਨ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ (ਅਸਲੀ) ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ) ਸੁਣ॥੨॥

(ਸੋ ਭਾਈ! ਸੱਚ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਰਾਸ ਐਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਠ ਉਠਕੇ ਨਾ ਨੱਚੇ ਪਰ) ਮਨ

ਮਨੂਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੈ ਮਨੁ ਮਿਲਾਏ॥
ਸਚਾ ਤਾਲੁ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ
ਦੁਕਾਏ ਸਬਦੇ ਨਿਰਤਿ
ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਊਚਾ ਕੂਕੇ ਤਨਹਿ ਪਛਾੜੇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਜੋਹਿਆ ਜਮਕਾਲੇ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਇਸੁ ਮਨਹਿ ਨਚਾਏ
ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥
੪ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਾ ਆਪਿ
ਕਰਾਏ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ
ਸੁਭਾਏ ॥ ਬਾਣੀ ਵਜੈ ਸਬਦਿ ਵਜਾਏ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਥਾਇ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਬਹੁ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥ ਨਾ
ਕੋ ਸੁਣੇ ਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਮਾਇਆ
ਕਾਰਣਿ ਪਿਤ ਬੰਧਿ ਨਾਚੈ ਦੂਜੈ
ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਜੁਗਤਾ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ
ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਨਚੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ*। (ਫੇਰ) ਗੁਰੂ ਕੇ
ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿਚ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ**
(ਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏ,
(ਇਉਂ) ਸੱਚਾ ਤਾਲ ਪੂਰਨਾ ਕਰੇ, ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨਹਾਰ (ਐਉਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ) ਹੈ॥੩॥

{ਜੋ ਰਾਸ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ} (ਪਰ
ਜੋ ਭਗਤੀਆਂ ਵਾਛੂ) ਉਚੀ ਉਚੀ ਕੂਕੇ ਤੇ ਸਚੀਰ ਨੂੰ
(ਧਰਤੀ ਨਾਲ) ਪਛਾੜੇ+ (ਤੇ ਇਹ-ਕੁਛ) ਮਾਇਆ ਦੇ
ਮੋਹ ਵਿਚ (ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ) ਜਮਕਾਲ ਨੇ
(ਪਕੜਨ ਲਈ) ਤੱਕ ਰਖਿਆ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਸਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਚਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਹ ਅੰਤ) ਦੁਖ ਪਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੪॥
{ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਾਸ:} ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ (ਮੇਰਾ
ਗੋਬਿੰਦ) ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ, (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਹਜ
ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬਦ
ਦੁਆਰਾ ਵੱਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ++ (ਇਹ ਹੈ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ,
(ਇਸਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ) ਥਾਂ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ ਇਹ ਥਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)॥੫॥

{ਮਨਮੁਖੀ ਰਾਸ ਦਾ ਫਲ} (ਜੇ ਨਿਰੇ) ਬਹੁਤੇ ਤਾਲ ਪੂਰੇ (ਤੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਤੇ) ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਨਾ (ਉਸਨੂੰ) ਕੋਈ (ਗਹੁ ਨਾਲ) ਸੁਣਦਾ
ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਧਨ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ)
ਲਈ ਨਚਦਾ (ਤੇ ਦੁਆਲੇ) ਪਿਤ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਦੂਜਾ
ਭਾਇ ਹੈ ਸੋ) ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੁਖ ਪਾਏਗਾ॥੬॥
{ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਾਸ ਦਾ ਫਲ} ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ (ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ)
ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਪਵੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ (ਉਸਦੇ) ਵੱਸ ਵਿਚ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਦੇ ਸਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਦੀਵ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਇਹੋ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ॥੭॥

*ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ।

**ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਿ ਰਲਾਈਐ ਏਤੁ॥ ਤਨੁ ਕਰਿ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘਹਿ ਜੇਤੁ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧-੨]

ਪੁਨਾ:-ਚਿਤਹਿ ਚਿਤੁ ਸਮਾਇ ਤ ਹੋਵੈ ਰੰਗੁ ਘਨਾ॥ [ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫-੧੨]

+ਉਚੇ ਕੂਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵਹਿ॥ {ਦੱਖੇ ਸਾਰਾ ਪਰਕਰਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਉਤੀ ੫ ਤੇ ੧੧}

++ਬਾਣੀ ਵਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ:- ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝਨਕਾਰ॥
(ਸੁਖਮਨੀ, ੧-੨)

(ਅ) ਬਾਣੀ (ਵਜੈ) ਗਾਂਵੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ)। ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਂਵੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ॥
ਹੋਰਤੁ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥
੮ ॥ ੨੦ ॥ ੨੧॥

(ਇਹੋ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ
ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ (ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ) ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਪਾ, ਸਕਿਆ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਨਾਮ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤ
ਲਾਵਣਹਾਰ (ਹੋਹੁ)॥੮॥੨੦॥੨੧॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਐਉਂ ਹੈ-

ਮਨਮੁਖੀ ਭਗਤਿ ਯਾ ਰਾਸ

ਊਚਾ ਕੂਕੇ ਤਨਹਿ ਪਛਾਤੇ॥ (ਅੰਕ ੪)
ਬਹੁ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ॥(ਅੰਕ ੬)
ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਪਿਤ ਬੰਧਿ ਨਾਚੈ॥(ਅੰਕ ੬)

ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤਿ ਯਾ ਰਾਸ

੧. ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਕਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ॥(ਰਹਾਉ)
ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ, ਸਬਦੇ ਨਿਰਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ॥(ਅੰਕ ੩)
੨. ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ॥(ਅੰਕ ੫)
੩. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਏ। (ਅੰਕ ੩)
੪. ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ। (ਅੰਕ ੨)
੫. ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਸਚ ਸੰਜਮਿ ਜੁਗਤਾ ॥ (ਅੰਕ ੨)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਏ॥ (ਅੰਕ ੨)

ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਫਲ ਦਰਸਾਕੇ ਸਚੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ
ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਸੇ ਮਾਤ੍ਰ ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮੁਥ ਦੱਸਕੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮਨਸਾ-{ਅਰਬੀ, ਮਨਸ਼ਾ} ਸੰਕਲਪ, ਇਰਾਦਾ, ਵਾਸਨਾ। (ਅ) ਬੁੱਧੀ।

ਨਿਰਤਿ-{ਸੰਸ:, ਨਿਤ੍ਰਤਾਂ}ਨਾਚ।

ਜੋਹਿਆ- ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਰਖਿਆ।

ਪਿਤ-ਅਖਾਤਾ । ਲੜਾਈ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਖੇਲ ਤਮਾਸੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਸਚੈ
ਨਾਇ ਦੁਖੁ ਕਬ ਹੀ ਨਾਹੀ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ
ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਅਰਥ

ਸਚੇ (ਹਰਿ) ਨੂੰ ਸੇਵੀ* (ਤੇ ਉਸੇ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ
ਸਲਾਹੀ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਲਗਿਆਂ) ਦੁਖ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਜੋ ਜੋ) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ ਨੂੰ)
ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, (ਉਹ) ਸੁਖਦਾਤੇ
(ਹਰੀ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ (ਸੁਖਦਾਤੇ ਤੋਂ) ਸੁਖ ਪਾ
ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥

*ਸੇਵੀ=ਭਾਵ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਂ, ਧਿਆਈਂ, ਨਾਮ ਜਪੀਂ।

ਸਾਲਾਹੀ=ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਂ, ਗੁਣ ਗਾਵੀਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰੀਂ ਤੇ ਯਸ਼ ਗਾਇਨ ਕਰੀ

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਣਿਆ ॥ ਜੋ ਹਰਿ
ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੋਹਹਿ ਸੋਭਾ
ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤੁ ਕਹਾਏ ॥
ਸੇਈ ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ
ਰਾਤੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਸਭੁ ਕੋ ਸਚੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥ ਜਾ
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੂੰ
ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥
ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ॥
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਗਵਾਇਆ॥
ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦ
ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ
॥ ੪ ॥

ਭਗਤ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਤੇਰੈ ਚਾਏ॥
ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ
ਆਏ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਮੇਲਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਿਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ, (ਉਸਤੋਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਜੋ) ਸਹਜ (ਸੁਖ)
ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ)
ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦੈਵੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
(ਇਹ ਸੁਹਾਉ) ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
(ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਸੋਭਾ (ਇਹ) ਹੈ (ਕਿ ਇਹ
ਸੁਹਾਉ ਸਦੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਹ ਹੈਨ ਭਗਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਂਵ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਨੂੰ
ਤਾਂ) ਸਭ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਭਗਤ
ਉਹੀ ਹੈਨ (ਜੋ ਉਪਰ ਕਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਣੇ ਹੋਕੇ) ਤੈਨੂੰ
ਪੜਾਰੇ ਲਗ ਗਏ ਹਨ, (ਉਹ) ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਾਂ ਉਹ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ
ਭਗਤੀ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ॥੨॥

ਹੇ ਸੱਚੇ ਹਰ ਜੀਉ! ਸਭ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ
(ਜਿਸਨੂੰ) ਮਿਲੇ ਉਸਦਾ ਆਵਾ ਗਵਨੀ ਗੋੜ ਚੁਕ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ (ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇਂ) ਨਾਮ ਵਿਚ
ਰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ॥੩॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨਿ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਵੱਸ ਜਾਵੇ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ) ਹਰਖ ਸੋਗ (ਕੀਹ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਹ ਗੁਆ
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਲਿਵ ਇਕੋ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਹੀ ਲਗ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਅਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਹਰਿ ਨਾਮ
ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

(ਤੇਰੇ) ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆ
ਵਸਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ) ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਹੈ, (ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ)
ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਆਪ ਨਾਲ) ਮੇਲਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ (ਜੋ) ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)॥੫॥

ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ) ਤੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਆਪੇ
(ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਦਇਆਲੂ ਹੈਂ ਤੇ ਸਦਾ
ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੀ ਆਪ
ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ; (ਜਿਸ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੬॥

ਹੇ ਸਦਾ ਸੱਚੇ! (ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂ (ਮੈਂ) ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਤੈਥੋਂ ਛੁਟ) ਕੋਈ ਦੂਜਾ

ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
ਮਨਿ ਮੰਨਿਐ ਮਨਹਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਲਾਹੇ ॥ ਸਾਚੇ
ਠਾਕੁਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ
ਮੇਲਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੨੧ ॥ ੨੨ ॥

(ਹੋਰ-ਸਦੈਵੀ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ ਤੈਂ)
ਇਕੋ ਨਾਲ (ਯਾ ਵਿਚ) ਮਨ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ
ਐਉਂ) ਮਨ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਨਾਲ (ਅਪਣੇ) ਮਨ (ਸਰੂਪ)
ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ*॥੭॥

[ਸਿੱਧਾਂਤ] (ਸੋ ਭਾਈ!) ਸਚੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ
(ਕੋਈ) ਉਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
(ਉਸੇ ਦੇ) ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਗਲ ਕੀ)
ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ)
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥੮॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ- ਸੁਗਮੰ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਬੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰੇ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥
੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ
ਸਚਾ ਊਚੈ ਊਚਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ ਮਿਲਾਈ ॥
ਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਸੇ
ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਹੀ ਸਹਜੇ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦ (ਬਾਣੀ) ਦੁਆਰਾ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ) ਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਰੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਭਗਤ (ਤੇਰੇ) ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਕੀਹ) ਸਦਾ
ਹੀ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ) ਗੁਣੀ ਦੇ ਗੁਣ
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ (ਓਹ ਤੇਰੇ ਵਿਚ) ਸਮਾਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਨਾਮ
ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (ਤੇ ਜੋ
ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੀ ਜੀਉ ਵਿਚ
ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਜੋ ਹਰੀ ਕਿ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ
ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਚੀ ਹੀ (ਉਸਦੀ) ਵਡਿਆਈ
ਹੈ, (ਉਹ) ਕਿਸੇ (ਵਿਚਲੇ) ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਦੁਆਰਾ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ
ਜੋ) ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਫੇਰ) ਵਿਛੁੜਦੇ
ਨਹੀਂ, (ਓਹ) ਸਹਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੨॥

* ਭਾਵ ਇਕੋ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣਦੇ ਦਰਜੇ ਤਕ ਜਦ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਯਕੀਨ ਤੇ
ਤਜਰਬੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਾਈਂ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ
ਸੋਇ ॥ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥
੩ ॥

ਕਾਮਣਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ
ਸਚ ਉਪਦੇਸਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਸਬਦੁ ਵਿਸਾਰਨਿ ਤਿਨਾ ਠਉਰੁ
ਨ ਠਾਉ ॥ ਭੁਮਿ ਭੂਲੇ ਜਿਉ ਸੁੰਵੈ
ਘਰਿ ਕਾਉ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ
ਤਿਨੀ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ
ਵਿਹਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥
ਲਿਖਦਿਆ ਲਿਖਦਿਆ ਕਾਗਦ
ਮਸੁ ਖੋਈ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਖੁ
ਪਾਏ ਨ ਕੋਈ ॥ ਕੂੜੁ ਲਿਖਹਿ ਤੈ
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਜਲਿ ਜਾਵਹਿ ਕੂੜਿ
ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

(ਹੋ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ!) ਤੈਥੋਂ ਪਰ ਬਾਹਿਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ
(ਆਪ) ਰਚਦਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਰਚਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਾ (ਸੰਮੁਲਾਦਾ
ਹੈਂ ਤੇ ਇਸ ਅਪਣੀ ਸਮੁਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ) ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ
ਹੀ) ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਇਸ ਨੂੰ) ਅਪਣੇ ਨਾਲ
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ (ਇਸ ਮਿਲਾਵਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸੰਪਤੀ,
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਤੂੰ) ਆਪ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ
ਇਸਦਾ) ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ ! (ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਕੀਤੋ
ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਝੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ
ਗੁਰਮਤ ਦੇਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ)॥੩॥

(ਜਿਵੇਂ) ਗੁਣਵਾਨ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤਿਵੇਂ ਜਗਜਾਸੂ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹੋਕੇ*) ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
(ਜਿਵੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਸਤੁ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ
ਜਗਜਾਸੂ ਹਰੀ ਦੇ) ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੇ, (ਜਿਵੇਂ
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਗਜਾਸੂ ਹਰੀ ਦੇ
ਵਿਦਿਤ ਸਰੂਪ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, (ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ
ਵਾਛੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ) ਸਦਾ
ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਛੂ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਉਪਦੇਸ ਦੁਆਰਾ (ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ)
'ਸਤੜ' ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ) ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ(ਭਾਵ
ਸਤੜ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਰੂਪ ਪਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ)॥੪॥

(ਜੇ) ਸਬਦ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਏਥੇ)
ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ (ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਅਗੇ) ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ (ਲੱਭਣ
ਲੱਗਾ, ਉਹ) ਭ੍ਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ (ਭਟਕਣਗੇ) ਜਿਉਂ ਸੁੰਵੇ
ਘਰ (ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਸਮਝਕੇ) ਕਾਂ (ਭਟਕਦਾ ਹੈ)। ਓਹ ਲੋਕ
ਪੁਲੋਕ ਦੋਵੇਂ (ਠਉਰ-ਤੇ ਠਾਉਂ) ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ† (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਜੀਵਨ) ਦੁਖ ਤੋਂ ਦੁਖ ਵਿਚ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ॥੫॥
{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਭਲਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਓਹ
ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਂ? ਉੱਤਰ:} (ਮਾਇਆ ਦੇ
ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਲਿਖ
ਲਿਖਕੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਸਾਹੀ ਹੀ ਵੰਢਾਈ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਦੂਜੇ
(ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ) ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਖ
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਓਹ ਕੂੜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਉਸ ਤੋਂ)
ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਨੇ, ਕੂੜ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)॥੬॥

* ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ।

† 'ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲੋਕ ਗਵਾ ਲਏ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਲਿਖਹਿ
ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਾਵਹਿ
ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਸਚੁ ਕਾਗਜੁ ਕਲਮ
ਮਸਵਾਣੀ ਸਚੁ ਲਿਖਿ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਿ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਜਨੁ
ਲੇਖੈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ
ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੮ ॥ ੨੨ ॥ ੨੩ ॥

ਗੁਰਮੁਖ ਸਚੇ ਸਚ (ਨਿਰੋਲ ਸਚ) ਵੀਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਓਹ ਸਚੇ ਪੁਰਖ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼, ਲਿਖਣ ਤੇ
ਦੁਆਰਾ ਸਚ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਸਚ ਲਿਖਦੇ ਸਚ ਵਿਚ
ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੨॥

(ਸਿੱਧਾਂਤ) (ਕੁਛ ਕਰੋ) ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ) ਅੰਦਰ
ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਜੋ) ਮਿਲੇ ਓਹੀ
ਲੇਖੇ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਓਹੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇ
(ਇਹ ਵਡਿਆਈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋਈਦਾ
ਹੈ॥੮॥॥੨੨॥੨੩॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮੰ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਖ ਲੈਣਾ
ਕਠਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਕਾਰਣ। ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ
ਹੋਵੈ ॥ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰ
ਸਬਦੀ ਖੋਵੈ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਭਗਤਿ
ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਪਿ
ਭਗਤਿ ਕਰਨਿ ਅਵਰਾ ਭਗਤਿ
ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ
ਕਉ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕੀਜੈ ਜੋ
ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣੁ ਕਰਾਏ ॥ ਜਿਤੁ
ਭਾਵੈ ਤਿਤੁ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥ ਪੂਰੈ

ਅਰਥ

(ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ) ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ ਉਹ) ਹਉਮੈ ਦੀ
ਮੈਲ ਹੈ (ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ) ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੇ
ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰੇ, (ਫਿਰ) ਨਿਰਮਲ (ਹੋਇਆ)
ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ
ਕਰੇ (ਤਾਂ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥
ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਜੋ) ਆਪ
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਜੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਕਰਤਾ (ਪੁਰਖ) ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਣ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰੇ
ਚਾਹੇ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਓਸੇ ਕਾਰੇ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ

*ਮਸਵਾਣੀ=ਦਵਾਤਾ। ਮਸੁ=ਸਿਆਹੀ। ਮਸਵਾਣੀ=ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ।

ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ
ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ॥
ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ
ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ
ਪਾਏ॥ ਦੇਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ
ਖੁਆਏ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ
ਗਵਾਇਆ ਕਪਟੀ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ
ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਇਕਿ ਕੂੜਿ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਫਲ ਪਾਏ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ
ਗਵਾਏ॥ ਆਪਿ ਡੁਬੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ
ਡੋਬੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੬ ॥

ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰੇ ਹੀ
(ਜੀਵ ਆਤਮ-) ਸੁਖ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਮਰੇ (ਹਉਮੈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਮਰੇ,
(ਆਤਮ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ) ਜੀਉ ਉਠੇ ਤਾਂ ਕੁਛ (ਸੁਖ) ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਵੇ,
(ਹਾਂ ਜੋ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ) ਸਦਾ
ਮੁਕਤ ਹੈ, (ਉਹ) ਸੁਖਲੋ ਹੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ (ਪਰਮ ਪਦ)
ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੩॥

(ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ) ਬਹੁਤ (ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਕਰਮ
ਪਿਆ ਕਮਾਵੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, (ਜਿਹਾਕੁ ਦੇਸ਼)
ਦੇਸ਼ਾਂਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ (ਤੀਰਥਾਟਨ ਆਦਿ ਕਰਦਾ) ਭਉਂਦਾ ਫਿਰੇ
ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ (ਮਾਨੋ) ਗੁਆਚਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਕਪਟੀ
(ਅਪਣਾ ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲਏਗਾ, ਸਬਦ ਤੋਂ
ਸੋਧਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ॥੪॥

{ਸੁਧ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀਕੂੰ ਬਣੇ? ਉੱਤਰ:} (ਮਨ ਨੂੰ
ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ) ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਜੇ (ਤੇ
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਰਖੇ* (ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏਗਾ, (ਹਾਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ
(ਉਸਦਾ) ਮੇਲ (ਹਰੀ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਫਿਰ ਉਹ)
ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੁਖਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੫॥

{ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੋਡਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ
ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੁਖੀ
ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੂੜ (ਮਾਇਆ) ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ
ਹਨ} ਇਕ (ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ) ਝੂਠ ਵਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਝੂਠੀ
ਮਾਇਆ ਵਿਹਾਝਣ ਵਿਚ) ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਹ) ਫਲ
ਬੀ ਝੂਠੇ (ਨਾਸਮਾਨ ਹੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ {ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ} ਦੂਜੇ (ਮਾਇਆ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਬੀ)
ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਉਹ ਨਿਰਾ) ਆਪ (ਹੀ
ਨਹੀਂ) ਡੁਬਦੇ ਸਗੋਂ (ਅਪਣੇ ਭੈੜੇ ਸੰਗ ਨਾਲ) ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ
ਡੋਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਹੁ ਦੇ ਖਾਣਹਾਰੇ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਝੂਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ
ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਲ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)॥੬॥
{ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਪਰ ਜੋਗ, ਤਪ, ਮੋਨ, ਸੰਜਮ
ਆਦਿ ਤੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ

ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਦੇਖੈ ॥ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਜਾ ਹਉਮੈ
ਸੋਖੈ ॥ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੋਨਿਧਾਰੀ
ਰਹੋਲਿਵ ਲਾਇ ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ
ਨਦਿਖਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ ਹੋਰੁ
ਕਿ ਕਰੇ ਕੀਤੈ ਕਿਆ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਸੋ ਲੇਵੈ ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ
ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੩॥੨੪॥

ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।] ਵਡੇ ਜੋਗੀ, (ਕਠਨ) ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜੈਨੀ ਆਦਿ ਤੇ) ਚੁੱਪ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਲਿਵ ਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਓਹ(ਇਸ) ਤਨ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਹਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ (ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ) ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਵੇ (ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇ)॥੨॥

[ਸਿੱਧਾਂਤ] (ਸਭ ਕੁਛ) ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਹ ਕਰੇ (ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਣੇ) ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਣਾ) ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਆਪ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ (ਜੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ॥੮॥੨੩॥੨੪॥

ਵਯਾਪਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ 'ਆਤਮ ਰਾਮ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਮ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਆਪ ਹੋਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੀ ਹੈ। ਵਯਾਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਾਧਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਆਵਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:-

੧. ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੰਕ ਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕੂੜ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

੨. ਤੀਰਥਾਟਨ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਵਰਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਉਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੋਕੇ।

੩. ਓਹ ਹਠ ਯੋਗ, ਤਪ ਯਾ ਮੋਨ ਆਦਿ ਧਾਰਕੇ ਮਨ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਧਯਾਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਿਸਾਨੇ ਤੇ ਆਸਰੇ ਬਿਨਾ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤਿ ਬੰਧਕ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਕਦੇ ਸੂਖਮ ਕਦੇ ਸਥੂਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹਉਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਥਾ:-

‘ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਵੈ॥ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ‘ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ॥’

ਅਤੇ ‘ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ?

੧. ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ੨. ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ। ੩. ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ੪. ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ (ਕਿਵੇਂ?) ੫. ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਅੰਤਰਿ ਆਨੇਰਾ।’ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੋਂਦੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਆਤਮ ਰਾਮ- ਰਾਮ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਆਪ ਹੋਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵਿਸੇਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਉਵ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰੂਹ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਦਿ ਬੀ ਕਈ ਥਾਂ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਖੁਆਏ-ਗੁਆਚਾ ਹੈ, ਰਲਿਆ ਹੈ।

ਕਪਟੀ-ਛਲੀਆ।

ਸੋਖੈ-ਸੁਕਾਵੈ, ਦੂਰ ਕਰੇ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਕੇ ਬੱਜਰ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਪਰਦੇ ਆਪੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਅਗੋਂ ਉਤਰਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ॥
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਅਲਖ
ਅਪਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ
ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੁ
ਵੰਞਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ
ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬਜਰ ਕਪਾਟ
ਖੁਲਾਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇਤ੍ਰੀ
ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣੁ
ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਜੋਤੀ
ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ

ਇਸ (ਦੇਹ ਰੂਪੀ) ਗੁਫਾ ਵਿਚ (ਨਾਮ ਦਾ) ਭੰਡਾਰਾ ਅਖੁਟ ਹੈ। (ਫੇਰ) ਇਸੇ (ਦੇਹ) ਵਿਚ ਅਲਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹਰੀ (ਆਪ) ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ (ਉਹ ਅੰਦਰ) ਗੁਪਤ (ਵਰਤਦਾ ਹੈ) ਆਪੇ ਪਰਗਟ (ਵਰਤਦਾ) ਹੈ (ਪਰ) ਗੁਰ ਸੁਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (ਹਾਂ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਰਸ ਹੈ, (ਮਹਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬੀ) ਮਿਠਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ) ਕਰੜੇ ਤਖੜੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਏ, (ਤਦ) ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। (ਹੋ ਭਾਈ! ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ) ਸਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਹੀ ਨਾਮ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਜਦ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਦ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ (ਮਨ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, (ਫਿਰ) ਜੋਤੀ (ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ)

*ਅੰਕ ਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ।

†ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ-੩-੪੨]

ਪੁਨਾ:-ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੂਭ ਕਾ ਨਾਮੁ॥ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਾਮੁ॥ [ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ੨੩-੧]

ਇਸੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ੨੯ ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਯਥਾ:-ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਇਹੁ ਗੁਫਾ ਵੀਚਾਰੇ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ॥ [ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟ ੨੯ ੪]

ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ॥

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧ ਸੋਲਹਾ ੬-੧੩]

ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਣਿ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਜਾਏ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਲਹੈ ਬਹੁਤੁ ਵੇਗਾਰਿ ਦੁਖੁ
ਪਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝੈ
ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਆਇ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਵਸੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਾ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਮਨਿ
ਤਨਿ ਵੇਖੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਜਾਏ ॥
ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ
ਸਚੈਸਬਦਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਨਉ ਦਰਿ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ ॥
ਦਸਵੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥
ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਦਿਨੁ
ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ
ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਅੰਤਰਿ ਆਨੇਰਾ ॥ ਨ
ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਨ ਚੁਕੈ ਫੇਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਹਥਿ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰਤੁ ਦਰੁ ਖੁਲੈ ਨਾਹੀ
ਗੁਰੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਸਦਾ ਤੂੰ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
੮ ॥ ੨੪ ॥ ੨੫ ॥

ਵਿਚ (ਅਪਣੀ) ਜੋਤਿ (ਆਤਮਾ) ਰਲ ਗਈ, ਮਨ ਪਤੀਜ
ਗਿਆ (ਕਿ ਸਚ ਮੁਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ) ਹਰੀ
ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਗਏ॥੩॥

(ਜੋ ਅਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਢੂੰਡਣ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ
ਉਸਨੂੰ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, (ਉਹ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ
ਪਾਏਗਾ (ਜਿਵੇਂ) ਵਿਗਾਰੀ (ਆਦਮੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ)।
(ਇਉਂ) ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਪੁਸ਼ਟ:
ਕੀਹ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਉੱਤਰ:) (ਪਰ ਜੇ
ਮਨਮੁਖ) ਫਿਰ ਘਿਰ (ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਸ ਆ
ਜਾਣ ਤਾਂ) ਆਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ॥੪॥

(ਐਸਾ ਮਨਮੁਖ ਬੀ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਣ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ, (ਉਹ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ
ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਟਿਕਾਣੇ ਬੈਠਕੇ ਸਦਾ
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੫॥

(ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ) ਨਵੇਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ
ਰਖੇਗਾ (ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਨ) ਨੂੰ (ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ
ਦੌੜਨੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ (ਜੋ) ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ (ਦਾ ਘਰ
ਹੈ) ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਓਥੇ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਅਨਹਦ ਸਬਦ
ਵਜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਉਹ) ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਯਾ ਉਸਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ)॥੬॥
ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ (ਨਾਮ) ਵਸਤੂ
ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ (ਜਨਮ ਮਰਨ) ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ (ਹਰੀ) ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ
ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ)॥੭॥

(ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੰ ਚਾਹੋ) ਗੁਪਤ ਰਹੇਂ (ਚਾਹੇ) ਪਰਗਟ ਹਵੇ
ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ (ਤੂੰਹੋਂ) ਹੈਂ, (ਤੇਰੀ) ਸੋਝੀ (ਅਸਾਂ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, (ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੰ (ਉਸ ਦੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਹ, ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ
ਵਿਚ ਵੱਸਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੮॥੨੪॥੨੫॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕ ਚਾਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ 'ਨਾਮ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ 'ਨਾ-ਸਦੈਵੀ' ਦੱਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਬੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਦਸਮ ਦੁਆਰ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਸ ਛਿਦ੍ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵਾਂ:-੨ ਅੱਖਾਂ, ੨ ਕੰਨ, ੨ ਨਾਸਕਾ, ੧ ਮੂੰਹ, ੧ ਇੰਦ੍ਰੀ, ੧ ਗੁਦਾ, ੧ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਤਾਲੂ ਦਾ ਛਿਦ੍ਰ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਦਸਮ ਦੁਆਰ' ਯਾ 'ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ' ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੬)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ ॥
ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੇ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋੜੈ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਚੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ
ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਰੈ ਨ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਿਆ ॥
੩ ॥

ਅਰਥ

(ਹਰੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੀ ਜਗਯਾਸੂ ਨੂੰ) ਆਪੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ) ਜਮਕਾਲ (ਆਪਣੀ ਫਾਰੀ ਲਈ) ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ ਤੇ ਦੁਖ (ਇਸ ਨੂੰ) ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ) ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸੁਹਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਹਾਉਣਹਾਰ ਉਤੋਂ, (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਿਚ (ਹਰੀ ਜਸ) ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਿਚ (ਮਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਅਗੇ) ਨੱਚਦਾ ਹੈ (ਗਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਮਰਿਆਂ (ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦਰ) ਪਰਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ) ਉਮਰਾ ਛਿਜਦੀ ਨਹੀਂ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਸਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲ (ਉਸ ਨੂੰ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ (ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ) ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਆਪ (ਬੀ) ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ (ਬੀ) ਤਾਰਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਗੁਰਮੁਖ (ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਨਮ ਸੁਆਰਨਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ
ਸਰੀਰਿ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਚੂਕੈ
ਪੀਰ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ
ਫਿਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਾਤਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੁ
ਸਬਦੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਅਧਾਰਾ॥
ਜਮਕਾਲਿ ਗਰਠੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਰੋਗੀ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ
ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਆਏ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ
ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੨੫ ॥ ੨੬ ॥

ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ (ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

ਗੁਰਮੁਖ (ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹੋ) ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਕੀਹ) ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੫॥

ਗੁਰਮੁਖ (ਆਪ) ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ (ਜੇ) ਗੁਰਮੁਖ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰਮੁਖ) ਭਗਤੀ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ॥੬॥

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਮਨਾਂ ਵਿਚ) ਅੰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ) ਜਮਕਾਲ ਗ੍ਰਸਦਾ ਹੈ (ਤਦ ਓਹ) ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹ) ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਰੋਗੀ ਹੋਏ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ) ਮੈਲ ਦੇ ਕੀੜੇ (ਵਾਛੂ) ਮੈਲ ਵਿਚ ਦੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੭॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਛ) ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵਡਿਆਈ (ਤਾਂ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ॥੮॥ ੨੫॥ ੨੬॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ- ਛੀਜੈ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:- ਉਹ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਲੇਖੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਿਨ ਛਿਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਛਿਨ ਲੇਖੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛਿਨ ਲਗਣੋਂ ਕਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ - 'ਸਤ' ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਅਬਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣਾ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੭}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ-ਜੋਤਿ ਇਕੋ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ (ਘਟਾਂ=) ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੋ ਲਖੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਘਟ ਵਿਚ ਬੀ ਉਹੋ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀ ਉਹੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸਰੀਰਾ ॥
ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ॥
ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕੀਤੇਨੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ
ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਸਚੇ
ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ
ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੋਹਹਿ ਆਪੇ ਜਗੁ
ਮੋਹਹਿ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਜਗਤੁ
ਪਰੋਵਹਿ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ
ਦੇਵਹਿ ਕਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ
ਦੇਖਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥ ਆਪੇ
ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਬਦੇ
ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਸਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ॥
ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਆਪੇ ਹੈ ਸਚਾ ਆਪੇ
ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਅਰਥ

(ਜਿਤਨੇ) ਸਰੀਰ ਹਨ (ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ) ਆਤਮ ਜੋਤਿ ਇਕੋ ਹੈ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੀਵ ਜੀਵ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਕੋ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ:} ਫਰਕ (ਬੀ ਹਰੀ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਉਹ ਫਰਕ) ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਤ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰਕ ਬਿਨ ਜਗਤ ਖੋਲ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ॥੧॥
ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਓ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ) ਸਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਈ ਸਹਜ (ਪਦਵੀ) ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਬਣੀਂਦਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

{ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ:} (ਹੋ ਹਰੀ!) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ (ਅਪਣੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ (ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਭਾਵ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ)। ਤੂੰ (ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਬੋਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਆਪੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਪਰ ਅਪਣਾ) ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ॥੨॥

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਛ) ਕਰਦਾ (ਤੇ ਜਗਤਾਸੂ ਤੋਂ ਕਰਣੇ ਯੋਗ ਕਰਮ) ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਉਚਾਰਕੇ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ॥੩॥

(ਅੰਕ ਇਕ ਵਿਚ ਦੇ 'ਏਕਾ ਜੋਤਿ' ਦੇ ਖਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣਹਾਰ ਹੈ, (ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਹੋਕੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ) ਸਦਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ, (ਹਾਂ,) ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਲਖ ਹੈ,

ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਛਾਇਆ ॥
ਆਪੇ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ
ਉਪਾਇਆ॥ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਗੁਣ
ਗਵੈ ਆਪੇ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ॥੫॥

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥ ਆਪੇ
ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥ ਤੁਝ ਤੇ
ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਤੂੰ ਆਪੇ
ਕਾਰੈ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪਿ ਜੀਵਾਏ ॥ ਆਪੇ
ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਆਪੇ ਉਚਾ ਉਚੇ ਹੋਈ ॥ ਜਿਸੁ ਆਪਿ
ਵਿਖਾਲੇ ਸੁ ਵੇਖੈ ਕੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖਿ
ਵਿਖਾਲਣਿਆ॥੮॥੨੬॥੨੭॥

(ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਪ) ਲਖਾਵਣਹਾਰ (ਬੀ) ਹੈ।
[ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਵਾਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ
ਪ੍ਰਤਿ ਆਖਦੇ ਹਨ:] ਆਪ ਹੀ (ਉਹ) ਮਾਇਆ (ਦਾ
ਰਚਣਹਾਰ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਛਾਇਆ ਦਾ (ਕਰਤਾ) ਹੈ,
(ਉਸਨੇ) ਆਪੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਆਪੇ ਉਪਦੇਸ਼) ਉਚਾਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੫॥

ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਰਚਦਾ ਹੈ
ਆਪੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹੋ ਹਰੀ!) ਤੈਥੋਂ ਪਰਬਾਹਿਰਾ ਕੁਛ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ॥੬॥

ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ
(ਗੁਰੂ) ਮੇਲਦਾ ਹੈ, (ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾ) ਮੇਲ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਗੱਲ ਕੀਹ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ (ਉਸ
ਦੀ) ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਸਹਜ
ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੭॥

ਆਪ ਹੀ (ਉਹ) ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਹ
ਉੱਚਤਾ) ਆਪ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਉਹੀ ਕੋਈ (ਇਸ ਨੂੰ)
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ
ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ)
ਵਿਖਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੮॥੨੬॥੨੭॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੮}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਯਾਖਯ ਬੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ
ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ। ਹਉਮੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਜੋ
ਹਉ ਦੇ ਆਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ
ਥਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਘਰ ਹੀ
ਮਹਿ ਪਾਈ ॥ ਸਦਾ ਸਰੋਵੀ ਇਕ
ਮਨਿ ਧਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ) ਘਰ (ਅਪਣੇ ਮਨ) ਵਿਚ
ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ) ਸਦੀਵ ਸੇਵਦਾ
ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਚ ਵਿਚ
ਸਮਾਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਜਗਜੀਵਨੁ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਜਗਜੀਵਨੁ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਘਰ ਮਹਿ ਧਰਤੀ ਧਉਲੁ ਪਾਤਾਲਾ ॥
ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਦਾ ਹੈ
ਬਾਲਾ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ
ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ॥
ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਚੇ
ਸਚੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਪਾਪੁ ਪੁਨੁ ਦੁਇ
ਭਾਈ ॥ ਦੁਹੀ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ
ਉਪਾਈ ॥ ਦੇਵੈ ਮਾਰਿ ਜਾਇ ਇਕਤੁ
ਘਰਿ ਆਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਨੇਰਾ ॥
ਚਾਨਣੁ ਹੋਵੈ ਛੋਡੈ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ॥
ਪਰਗਟੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ
ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥
੫ ॥

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥
ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਮੈਂ) ਘੋਲੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ) ਜਗਤ ਦੇ
ਜੀਵਨ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹਨ। (ਹਾਂ)
ਮੇਰਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ
ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਉਸਦੇ) ਸਹਜ (ਪਦ) ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ
ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਦ ਹੈ, ਅਤੇ
ਪਾਤਾਲ ਹੈ,* ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ (ਉਹ ਹਰੀ ਮੇਰਾ) ਸਦਾ
ਜੁਆਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। (ਉਹ ਮੇਰਾ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ
ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸਦੇ) ਸਹਜ ਪਦ ਵਿਚ
ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਇਸ ਮਾਨੁਖੀ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਹੈ (ਤੇ ਹਉਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ)
‘ਮੇਰੀ’ ਹੈ, (ਜੋ) ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਣ (ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਕਰਕੇ ਇਹ) ਗੇੜ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ ਸਚ ਹੀ ਸਚ
(=ਸੰਪੂਰਣ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਦਾ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੩॥
(ਇਸ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਇਨ੍ਹਾਂ) ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਜੋ)
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਵੇ (ਤੇ ਐਉਂ) ਗੁਰਮਤਿ
ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ (ਉਹ) ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੪॥

ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਨੇਰਾ ਹੈ (ਭਾਵ
ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੇਰੀ
(ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ) ਛੱਡ ਦੇਵੇ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। (ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਸ ਪਏਗਾ ਕਿ)
ਸੁਖਦਾਤਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ) ‘ਪ੍ਰਗਟ ਸਬਦ’ ਰੂਪ ਹੈ, (ਤਦ ਬੰਦਾ
ਉਸਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦੇਵੀ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੫॥
(ਜਿਸਦਾ ਬਾਹਰ) ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ (ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ) ਹੈ (ਉਸੇ
ਦੀ) ਜੋਤਿ (ਸਾਡੇ) ਅੰਦਰ ਹੈ। (ਉਹ) ਅਨੇਰਾ (ਜੋ ਜੋਤ ਨੂੰ
ਦਿੱਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖੜਾ ਨਾਲ ਮਿਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ) (ਹਿਰਦੇ ਦਾ) ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ

*ਧਰਤੀ, ਧਉਲ ਪਤਾਲ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਖਿਮਾ॥ ਧਉਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧਰਮ
ਤੇ ਉੱਜਲਤਾ। ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ। [ਸੰਪ੍ਰਦਾ]

ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ
॥੬॥

ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜੇ ਸਦਾ ਵਾਪਾਰੀ
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸਦ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
ਆਪੇ ਵਬੁ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ
॥੮॥੨੭॥੨੮॥

ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤੀ (ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਜੋਤ
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੬॥

ਅੰਦਰ (ਸਾਡੇ ਇਕ) ਮਹਲ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਰਤਨਾਂ ਦੇ
ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
'ਅਪਾਰ ਨਾਮ' ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਸਦੈਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋਕੇ ਵਣਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸਤੋਂ) ਨਾਮ
ਰੂਪੀ ਖੱਟੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ॥੭॥
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪੇ ਹੀ (ਇਸ ਵਣਜ ਦੀ) ਵਸਤੂ
(ਸਾਂਭੀ) ਰਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਇਸਦੀ) ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਜਿਸ ਉੱਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮੋਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ
ਦੇ) ਮਨ ਨੂੰ (ਅਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ॥੮॥੨੭॥੨੮॥

ਵਯਾਖਯਾ—‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ’ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਯਾਖਕ
ਦੱਸਿਆ, ਵਯਾਖਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ ਸੋ ਫੁਰਮਾਇਆ: ‘ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ
ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾ’। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ:—‘ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ’। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਪਾਪ ਪੁੰਨ’ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ‘ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ
ਪਾਪੁ ਪੁਨੁ ਦੁਇ ਭਾਈ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੋਵੇ ਮਾਰਿ ਜਾਇ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਵੈ’ ਕਹਿਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਉਸ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ‘ਇਕਤੁ ਘਰਿ’ ਜਾਓ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ
ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਤੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਚਰਣ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਰਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਵੀਚਾਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਮਾਰਕੇ ਹੋਠਾਂ ਨਹੀਂ
ਉਤਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੀ ਨਿਵਾਣ ਹੋਏਗੀ; ਹਉਮੈ ਮਾਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ=ਉਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਵਿਚ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋਤਿ ਦਾ।
ਜਿਥੇ ਜੀਵ ਤੱਤ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦੂਈ ਦੁਆਰ ਦੀ ਮੁਸਕ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਇਕਤੂ ਹੀ ਇਕਤੂ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸੈ, ਹਰ ਗਲ
ਵਿਚ ਉਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਦਸੀ
ਹੈ: ‘ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ’।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਰੇਵੀ—ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।

ਬਾਲਾ—ਜੁਆਨ। (ਅ) {ਫਾਰਸੀ} ਉੱਚਾ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੨੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ
ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਪੁਚਾ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥ ਗੁਰੁ
ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਏ ॥ ਹਰਿ
ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਚਾ
ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਸਚਾ ਨਾਮੁ
ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਕਰਮਿ ਬਿਧਾਤਾ ॥
ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ
ਜਾਤਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਜਨ
ਸੋਹਹਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਇਕੁ ਬਾਨੁ
ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਹਉਮੈ
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਗੁਰ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਇਹੁ ਗੁਫਾ
ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅੰਤਰਿ
ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ
ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰੁ
ਲਾਏ ॥ ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੇ ਦੇਇ ਸਜਾਏ ॥
ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ
ਰਤੀਅਹੁ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ

ਅਰਥ

ਹਰੀ ਆਪੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਆਪੇ ਉਸਦੀ)
ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ
ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣ ਵਿਚ ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੈ ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘੋਲੀ ਹਾਂ (ਜੋ) ਸਚਾ ਸਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, (ਉਹ ਸਚਾ ਸਚ) ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ
ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ-ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ (ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਤਾ ਹੈ (ਆਪ ਹੀ) ਕਰਮਾਂ
ਦੁਆਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। (ਜੋ) ਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਸੇਵਦੇ
ਹਨ (ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਉਹ) ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, (ਉਹ) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਰਸ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

ਇਸ (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਗੁਫਾ* ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਥਾਂ ਹੈ
(ਉਹ ਥਾਉਂ) ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਜੋ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ) ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ
ਨਾਮ (ਜਪਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਮ (ਇਉਂ) ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥

(ਜੋ ਸੇਵਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰੇ ਇਸ ਗੁਫਾ (ਸਰੀਰ)
ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ, (ਉਹ ਕੀਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ) ਮੁਰਾਰਿ (ਹਰੀ)
ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ† ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਹਰੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ
ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ॥੪॥

ਮਸੂਲੀਆ ਜਮ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ (ਦੂਜੇ ਭਾਵ
ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਮਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤੋਲਣ
ਵੇਲੇ) ਰਤੀ ਮਾਸੇ ਤੱਕ ਦੇ ਤੋਲ (ਦੀ ਬਾਕੀ) ਕਢਾਉਣਹਾਰ

* ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਸਬਦ, ਅੰਕ ੮॥੨੪॥੨੫॥

† 'ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ' ਦਾ ਭਾਵ 'ਸੁਹਣੀ ਬਾਣੀ ਯਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

॥ ੫ ॥

ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ ॥ ਦੂਜੈ
ਮੁਠੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥ ਖਰੀ ਕੁਆਲਿਓ
ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਲਖਣੀ ਸੁਪਨੈ ਪਿਰੁ ਨਹੀ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਪੇਈਅੜੈ ਪਿਰੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਹਦੂਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਕੰਠਿ
ਲਾਇ ਸਬਦੇ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਸੇਜ
ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਦਿ ਬੁਲਾਏ ॥ ਆਪਣਾ
ਨਾਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ
ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੮॥੨੯॥

ਹੈ* (ਭਾਵ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ) ॥੫॥

ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ (ਬੈਠੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਛੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ
ਬੈਠੀ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ,
ਸਿਮਰਦੀ ਨਹੀਂ (ਅਤੇ ਜੋ) ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਹੋਈ
ਹੈ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਕੇ ਰੋਵੇਗੀ। (ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ,
ਠੀਕ ਕਮੀਨੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ (ਆਪ ਨੂੰ
ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ) ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ॥੬॥

(ਪਰ ਜਿਸ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ) ਪੇਕੇ ਘਰ (ਰੂਪਾਂ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆਂ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ
ਮਨਿ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ, (ਜਿਸਨੂੰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
(ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਾਜ਼ਰ) ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਉਸ) ਇਸਤ੍ਰੀ
(ਰੂਪ ਜਗਜਾਸੂ) ਨੇ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੂਪੀ) ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ
ਰਖਿਆ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ) ਸੇਜ (ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ) ਸੋਭਨੀਕ
ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਉਹ ਅਪਣੇ
ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ) ਰਸ ਮਾਣਨਹਾਰ
ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਾਣਦੀ ਹੈ)॥੭॥

(ਸਿੱਧਾਂਤ) (ਹਰੀ) ਆਪੇ ਸੱਦਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
(ਕਿਹੜੀ? ਉੱਤਰ;) ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
(ਜਦੋਂ) ਹਰ ਦਿਨ (ਕੀਹ) ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹੋ
ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੮॥੨੮॥੨੯॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਆਪ
ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩ -ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ
ਹੈ, ਓਥੇ ਨਾਮ ਸਦੈਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਹੈ। ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਭੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ
ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ੧ ਵਾਛੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਦੱਸਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ- ਸੋਭਨੀਕ ਥਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗਜਾਨੀ ਜਨ ਅੰਤਸ-
ਕਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਦ ਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਨਤ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਨਾਮ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਅਥਵਾ ਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸਾ ਤੇ ਮਾਸੇ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲਾ ਕੱਢੇਗਾ ਭਾਵ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਿਛੇ
ਨੀਅਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਾ ਲਾਕੇ ਛਾਣ ਪੁਣ ਕਰੇਗਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੩੦}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ।
ਭਾਵ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹਜ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਅਮਲ
ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਜਾ ਫਲਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਉਤਮ ਜਨਮੁ ਸੁਥਾਨਿ ਹੈ ਵਾਸਾ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਘਰ ਮਾਹਿ
ਉਦਾਸਾ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਹਹਿ
ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਨੁ
ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਪੜਿ ਬੁਝਿ
ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹਿ ਦਰਿ
ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਰਿ ਰਹਿਆ
ਸਮਾਏ ॥ ਉਪਾਇ ਨ ਕਿਤੀ
ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪੜੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥
ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਲੂਝੈ ॥
ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਬੰਧਨ ਤੂਟਹਿ ਗੁਰ
ਸਬਦੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੁਕਤਿ
ਕਰਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ) ਉੱਤਮ (ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ (ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਤੇ) ਸੁਹਣੇ ਥਾਉਂ (ਭਾਵ-ਸਤਿਸੰਗ) ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ,* ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਉਦਾਸ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਤੜੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; (ਓਹ) ਹਰੀ ਰਸ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਜੋ)
ਪੜਕੇ (ਅਸਲ ਗੱਲ) ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਮਨ ਵਿਚ
ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। {ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀਹ? ਉੱਤਰ}
ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੋ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ
(ਓਹ) ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ (ਉਹ) ਸਚੇ ਦੁਆਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਹਾਰ
ਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਹਰੀ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ (ਉਸਦਾ) ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ (ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ) ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ (ਅਪਣੇ
ਕੀਤੇ) ਉਪਾਉ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, (ਜੇ ਉਹ
ਆਪ ਹੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
(ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਹਰੀ ਦਾ) ਮੇਲ
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ॥੨॥

ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਦੁਆਰਾ ਪੜਨੇ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ) ਬੁੱਝ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਸਗੋਂ) ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ (ਵਿਚ
ਆਛਾਦਿਤ ਹੋਣੇ ਦੇ) ਕਾਰਣ ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ
ਵਿਦਯਾ ਪਾਕੇ ਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) । ਤੂੰ ਬਿਧਾਂ ਵਾਲੀ
(ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਿਕ ਮਾਇਆ) ਦੇ (ਪਏ) ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ
ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਹੀ (ਗੁਰੂ) ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ)॥੩॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਵਸਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੈ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
ਬਿਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਖੁ ਮਹਿ ਰਾਤਾ
ਬਿਖੁ ਹੀ ਮਾਹਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥
੪ ॥

ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪੁ ਜਣਾਏ ॥
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੈ ਕਿਛੁ ਬਾਇ ਨ
ਪਾਏ ॥ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨ
ਹੋਵੈ ਬਖਸੇ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ
॥ ੫ ॥

ਉਪਜੈ ਪਚੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਫਿਰਾਹੀ ॥
ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਬਿਰਥਾ
ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਿਆ ॥੬॥

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋਹਹਿ
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੯॥੨੯॥੩੦॥

ਇਹ ਮਨ (ਬੜਾ) ਚੰਚਲ ਹੈ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ;
ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ) ਵਿਹੁ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਵਿਹੁ ਵਿਚ ਰਚਿਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹ) ਵਿਹੁ ਵਿਚ ਹੀ ਪਚਦਾ (ਸੜਦਾ ਮਰਦਾ)
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ) ॥੪॥

(ਇਹ ਮਨ) ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਣਾਉਂਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀ (ਇਸ ਹਉਂ ਵਿਚ) ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ
ਹੈ, (ਪਰ ਓਹ) ਕੁਛ ਬੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਣ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ)। (ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
(ਤੂੰ) ਬਖਸ਼ੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ
ਹੈ ॥੫॥

ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ, (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ (ਇਥੋਂ) ਜਾਕੇ ਪਛੁਤਾਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:
(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸੁ ਪਰਦੇਸ ਤੇ
ਸਿੰਗਾਰ ਲਗਾਵੇ, (ਉਸਨੂੰ) ਨਾ ਇਥੇ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਐਉਂ)
ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

[ਸਿੱਧਾਂਤ] ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ
(ਜਿਸਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। (ਉਹ ਫਿਰ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਦਾ ਭਗਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ॥੮॥

ਸਭਨਾਂ (ਜੀਆਂ) ਵਿਚ ਇਕੋ ਉਹੋ (ਹਰੀ) ਵਸਦਾ ਹੈ
(ਪਰ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, (ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, (ਉਹੋ) ਬੁੱਝਦਾ
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਜਨ ਹੀ
ਸੁੰਦਰ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਹਰੀ) ਆਪ
ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥੨੯॥੩੦॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮੀ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੩੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਮਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹਹਿ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਵਹਿ॥
ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ॥
ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੁਨੀ ਆਵਣਿਆ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ
ਮਿਲਾਵਣਿਆ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ
ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਹਜਿ
ਪੀਆਵਣਿਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਵੇਦੁ ਪੜ੍ਹਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਹੀ
ਆਇਆ॥ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਮੋਹੇ
ਮਾਇਆ॥ ਅਗਿਆਨਮਤੀ ਸਦਾ
ਅੰਧਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿ ਹਰਿ
ਗਾਵਣਿਆ॥੨॥

ਅਕਥੋ ਕਥੀਐ ਸਬਦਿ ਸਹਾਵੈ॥
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨਿ ਸਚੇ ਭਾਵੈ॥ ਸਚੇ
ਸਚੁ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਇਹੁ
ਮਨੁ ਸਚਿ ਰੰਗਾਵਣਿਆ॥੩॥

ਜੇ ਸਚਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਚੇ ਭਾਵੈ॥
ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ॥ ਗੁਰ ਕੈ
ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਮਿਲਿ
ਸਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ॥੪॥

ਮਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ (ਬੀ) ਹਨ (ਤੇ) ਪੰਡਿਤ ਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਿਚ (ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ) ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, (ਇਸ ਅਸੋਝੀ ਅਥਵਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੧॥ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਮੈਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ, ਜੋ) ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ (ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ) ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਕਰਨੇ) ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ, (ਇਉਂ ਉਹ) ਹਰੀ ਰਸ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪੀਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਪਰ ਜੋ ਉਪਰ ਪੰਡਿਤ ਕਹੇ ਹਨ ਓਹ) ਵੇਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਹਰੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਹ ਬਹਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਮਤਿ ਅਗਿਆਨ ਮਈ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਹਨੇਰਾ (ਛਾਇਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਜੇ ਓਹ ਬੀ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਝੀ (ਪਾ ਲੈਣ ਤਾਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣ॥੨॥ (ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ) ਸੁਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਕੀਰਤੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ 'ਸਚ' ਭਾਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ) ਸਚ ਹੀ ਸਚ ਹੈ (ਉਹ ਹਰੀ) ਜੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸਚ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਜੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਫੇਰ) ਸਚ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾਤਾ) ਆਪੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੇਕੇ ਕਦੇ) ਪਛੋ ਨਹੀਂ ਤਾਉਂਦਾ। (ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣੇ ਕਿ) ਸਦੀਵ ਜਿਸਨੇ)ਸਚ (ਜਾਣਿਆ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ) ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ (ਇਉਂ) ਸੱਚੇ (ਹਰੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੪॥

ਕੂੜ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨਾ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਭੀਤਰਿ
ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥
ਤੂੰ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਤਤੁ ਨ
ਜਾਣਹਿ ॥ ਮੂਲਹੁ ਭੁਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ
ਨ ਪਛਾਣਹਿ ॥ ਮੋਹ ਬਿਆਪੇ ਕਿਛੁ
ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥
ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇਆ ॥
ਤੂੰ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ਨ
ਜਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੭ ॥

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਚੁਕਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ
ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ
॥੮॥੩੦॥੩੧॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮੀ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ-ਗੀਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਧਿਆ ਅੰਕ ੪੮ ਵਿਚ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:-

ਵੇਦ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਹ ਹੇ ਅਰਜਨ! ਫਿਰ
ਇਥੇ ਹੀ ਅਗੇ ਗੀਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ:- ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਰਾਗ ਦੁਖ ਦੁੰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ,

*ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਨਾਲ (ਉਹ) ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮੋਹ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਾਫਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ)। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਦਿਲ
ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ (ਹਰੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਜੋਤੀ
(ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ॥੫॥
{ਮਨਮੁਖੀ ਵਿਦਯਾ ਦਾ ਫਲ:} (ਪਰ ਜੋ) ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ (ਵਾਲੀ
ਵਿਦਯਾ) ਪੜਦੇ ਹਨ (ਉਹ) ਤਤ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਸਕਦੇ॥(ਇਸ) ਮੂਲਕ (ਗਲ) ਤੋਂ ਭੁੱਲ (ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ) ਗੁਰੂ
ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ(ਤੇ ਹੋਰ) ਕੁਛ (ਆਤਮ ਪੱਖ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ)
ਸੂਝਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, (ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ॥੬॥
(ਜਿਸ) ਵੇਦ (ਨੂੰ) ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਹੋ) ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ(ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ) ਤੂੰ ਬਿਧਾਂ
ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਲੈ
ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖੇਗੀ)। (ਉਹ) ਮਨਮੁਖ
(ਪੰਡਿਤ) ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ (ਵਿਦਯਾ ਪਾਉਂਦਾ) ਹੈ (ਸੋ)
ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਪੜਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਥਾਰਥ
ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਹਰੀ ਨੂੰ
(ਜੋ) ਇਕ (ਹੈ) ਸਿਆਣ ਲਵੇ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ
(ਵਾਲੀ ਵਿਦਯਾ) ਪੜਿਆ ਹੈ (ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ
ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ) ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਣ ਕਰਕੇ) ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੭॥
{ਸਿੱਧਾਂਤ} ਜਦੋਂ ਉਸ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ (ਗੁਰੂ)
ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੋਖਲਾ ਤੇ
ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ
(ਇਸ ਸਹਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੰਨ ਲੈਣ
ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਬਣੀ ਦਾ ਹੈ॥੮॥੩੦॥੩੧॥

ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ ਪਾਏਂਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਦ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਤਮ ਵੇਤਾ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੩੨}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਨਿਹਕਰਮੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਤ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਨਿਹਕਰਮੀ ਕੀਕੂੰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ? ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਮਾਰਨ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਮੇਟਣ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥
ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ਸੇ ਪੰਡਿਤੁ ਹੋਈ ॥
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਰਸੁ
ਚਖਿ ਸਾਦੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਰਸੁ ਚਾਖਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੇ ਨਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਅੰਤਰਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਿ ਹਉਮੈ
ਮਾਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ
ਪਾਏ ਤੂੰ ਗੁਣ ਮੇਟਿ ਸਮਾਵਣਿਆ
॥ ੨ ॥

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨ ਹੋਵੈ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥ ਅੰਤਰਿ
ਬਿਬੇਕੁ ਸਦਾ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗੁਰ
ਸਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

(ਹਰੀ) ਨਿਰਗੁਣ (ਬੀ) ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ (ਬੀ) ਉਹੀ ਹੈ। (ਜੋ ਇਸ) ਸਾਰ (ਗਲ) ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ (ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੇ) ਉਹ (ਅਸਲ) ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਉਸਤੋਂ) ਘੋਲੀ ਹਾਂ (ਜੋ ਕਿ) ਹਰੀ ਰਸ ਚੱਖਕੇ ਸੁਆਦ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੈ। (ਜੋ) ਜਨ ਹਰੀ ਰਸ ਚਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

{ਨਿਹਕਰਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ:} ਨਿਹਕਰਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਬਦ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ, (ਜਿਸਦੇ) ਅੰਦਰ ਤਤ (ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ) ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ (ਅਪਣੀ) ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, (ਜੋ) ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਕੇ (ਹਰੀ ਵਿਚ) ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨॥

(ਉਹ) ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਜੋ) ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤੋਕਵੀਂ ਬੁਧਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਆਪੇ ਨੂੰ (ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ) ਵੀਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਫਿਰ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਹਰੀ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ)॥੩॥

ਹਰਿ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੋਈ॥
ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ॥
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥
ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਬਦਿ ਸਾਚੈ
ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ॥੫॥
ਮਨਮੁਖੁ ਸਦਾ ਬਗੁ ਮੈਲਾ ਹਉਮੈ
ਮਲੁ ਲਾਈ ॥ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੈ ਪਰੁ
ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁਰ
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ
ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ॥
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮਿਟਿਆ
ਅੰਧਿਆਰਾ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਆਪੁ
ਪਛਾਨਣਿਆ ॥੭॥
ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੮
॥ ੩੧ ॥ ੩੨ ॥

[ਹੰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ] ਹਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ (ਹਰੀ) ਮਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਹੈ (ਜੋ) ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੋਈ (=ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੰਤ (ਰੂਪੀ
ਹੰਸ, ਜੋ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ, ਉਸ ਸਾਗਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਦੇ) ਸਦਾ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ
ਮੋਤੀ) ਚੁਗਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਸਾਗਰ ਵਿਚ) ਦਿਨੇ
ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸਨਾਨ (ਬੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਉਂ)
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰੂਪੀ) ਨਿਰਮਲਹੰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ (ਰੂਪੀ) ਸਮੁੰਦਰ (ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ) ਹਉਮੈ
ਮਾਰਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ ਸਦੇ
ਸਬਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਹੰਸ ਹਨ ਜੋ ਐਉਂ) ਹਰੀ
ਰੂਪ ਸਾਗਰ (ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ) ਵਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ॥੫॥

[ਬਗੁ ਦੇ ਲੱਛਣ:] ਮਨਮੁਖ ਬਗੁਲੇ ਵਾਛੂ ਸਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸਨੇ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਸਹੇਤ ਰਖੀ ਹੈ। (ਬਗੁਲਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਵਿਚ) ਇਸਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ (ਉਸਦੀ) ਮੈਲ (ਮੱਛਾਂ
ਫੜਨ ਦੀ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਤਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮਾਇਆ
ਮੋਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀ) ਗੁਰੁ ਕੇ
ਸਬਦ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ॥੬॥

(ਜਦੋਂ) ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਅਪਣਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ
(ਤਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਿਆ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਅਗਿਆਨ) ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ।
(ਤਦ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਗਿਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ
(ਜਿਸ ਚਾਨਣੇ ਕਰਕੇ) ਆਪਣਾ (ਅਸਲੀ) ਆਪ
ਪਛਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਗਏ॥੭॥

(ਨਾਲ ਪਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ) ਆਪ ਹੀ (ਜਗਤ ਜੀਵ
ਨੂੰ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਪੱਖਣਾ ਦੀ) ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ) ਪੁਰਖ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਦਰਗਾਹੇ) ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
(ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆ
ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ (ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ
ਪਾਵਣਹਾਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ॥੮॥੩੧॥੩੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਨਿਰਗੁਣ -ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ: ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ।

ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ:- ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ॥ (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ ੧-੧)

‘ਅਲਖ ਅਪਾਰ’ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ‘ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ’ ਸਰਗੁਣ ਹੈ।

ਨਿਹਕਰਮੀ -ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਾਖਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਗਲ ਦੱਸ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਬੇਕ-ਵਿਵੇਕ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਤੋਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਪੜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਵਿਵੇਕਜ ਖਯਾਤੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰੁ ਸਾਗਰ- ‘ਸਰ’ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੈ, ‘ਸਾਗਰ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਹਿੰਦ ਸਾਗਰ’ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ‘ਅਰਬ ਸਾਗਰ’ ‘ਹਿੰਦ ਸਾਗਰ’ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

(ਅ) ਸਰੁ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਗਰ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਚੁਗਹਿ-ਇਥੇ ਇਕ ਪਦ ‘ਚੁਗਹਿ’ ਦੇਕੇ ਹੰਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਲੁਪਤੀ ਰਖ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ-ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਹੈ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟਪਦੀ-੩੩}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਜਗਤ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ, ਉਸਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ॥
ਤੈ ਗੁਣ ਦੀਸਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ
ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਵਣਿਆ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ
ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵਣਿਆ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਿ
ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਹਰਿ ਦਰਿ
ਮਹਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ॥

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੈ ਗੁਣੀ (ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ (ਜੋ ਇਹ ਗਲ) ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਬੂਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ (ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਦੇਵੀ ਦੇਉਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ (ਮਾਇਆ) ਨੇ (ਕਿ) ਸਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਇ
ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ॥੨॥

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਇਕੁ
ਪਾਇਆ॥ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ
ਵਸਾਇਆ॥ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ॥੩॥

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥
ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗੰਵਾਏ ਸੁਪਨੈ
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਕੰਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਗੁਰੁ
ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ ॥ ਪਿਰ ਕੈ
ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਬਦਿ
ਸਿੰਗਾਰੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਪਾਇਆ ॥ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰੁ ਸਬਦਿ
ਜਲਾਇਆ ॥ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ
ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵੈ ਸੋ ਕਾਹੇ
ਆਇਆ॥ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਬਿਰਥਾ
ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖਿ
ਨਾਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ
ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ॥
ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ
ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ
ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ

ਵਿਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹੋਤੂ ਹੈ)॥੨॥ ਉਸੇ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ (ਹਰੀ ਨੇ) ਇਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਬੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਐਉਂ ਕਿ) ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੱਚ (ਦੀ ਕਾਰ) ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏ॥੩॥

{ਮਨਮੁਖ: ਭੁੱਲਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ:} (ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਪੈਕੇ ਘਰ, ਭਾਵ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ (ਰਹਿੰਦਿਆਂ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਓਹ ਫੇਰ=) ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛੋਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਉਹ) ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਫਿਰ ਉਹ) ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ॥੪॥

(ਜੋ ਜਗਾਸੂ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੋ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਆਤਮ) ਸਿੰਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਹ) ਪਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰੰਗ ਰਤਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ॥੫॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤ ਲਿਆ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕੋ (ਹਰੀ) ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਫਿਰ) ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਮਿਲਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- (ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ॥੬॥

{ਮਨਮੁਖ:} ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਦਾ ਉਹ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਕਾਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। (ਉਸਦੇ) ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਗੁ ਹੈ (ਉਸ ਨੇ) ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ ਉਹ) ਮਨਮੁਖ (ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ) ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, (ਉਹ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ)॥੭॥

ਜਿਸ (ਹਰੀ) ਨੇ ਸਿਸਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹੀ (ਸਾਰੀ ਗਲ ਨੂੰ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਮੇਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸਦੇ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਧੁਰੇ (ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ) ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ

ਲਿਖਾਵਣਿਆ॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥ ਹੈ॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥
ਇਤਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ੩੨॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਅੰਕ ੧-ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੋਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝਦਾ ਤੇ ਚੋਖੇ (ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਤੁਰੀਆ) ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਹਾਉ- ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾੜੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨- ਦੇਵੀ ਦੇਉਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਦੇ ਅਪਣੇ ਪੂਜਯ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩-ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਜਗਤ ਵਿਚ 'ਗਯਾਨ ਰਤਨ' ਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਨਾਮ ਅਰਾਧਣ ਤੇ ਜਤ ਸਤ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-ਪਰ ਜੀਵ ਇਹ ਰਤਨ ਛੱਡਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੫,੬-ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵਸੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੭-ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮- ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਤੂੰ ਗੁਣ-ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਿਰੁਕੁ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੩੧ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਦੀ, ਪੰਨਾ ੯੧੫।

{ਚਉਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀ ਚੱਲੀ}

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪॥

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪, ਅਸਟਪਦੀ-੩੪}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਮਨਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਟੇਕ ਧਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ ॥
ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥ ਸਭ
ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

{ਜੋ ਹਰੀ ਕਿ} ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ {ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ} ਹੈ {ਉਹੀ}
ਆਪੇ ਹੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ {ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਆਦਿ ਕਰਨੇ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ} ਆਪ ਹੀ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਰਚਕੇ {ਆਪ ਹੀ}
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ {ਵਿਆਪਕ ਹੋਕੇ}
ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ {ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ} ਸੋਭਾ
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ
ਰੇਖਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਣਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ॥
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦੁ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਨਾਮੇ
ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥
ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਸਹਜਿ
ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਣਿਆ ॥੩॥

ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ॥
ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ॥ ਤੁਧੁ
ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜਾਚਾ ਗੁਰ
ਪਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਅਗਸੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ
ਪਾਈ॥ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤੂੰ
ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ
ਸਬਦਿ ਧਿਆਈਐ ਸਬਦੁ ਸੇਵਿ
ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿ ਸਚੇ
ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥

ਮਨਮੁਖੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥
ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਿਰਿ
ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ (ਉਸਤੋਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਜੋ) ਨਿਰਾਕਾਰ
(ਹਰੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨ
ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਹੈ (ਪਰ) ਹਰ ਦਿਲ ਵਿਚ (ਵੱਸਦਾ
ਪਿਆ) ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਲਖ ਹੈ (ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਖਾ (ਬੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ
(ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ:) ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ
ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੈਂ (ਜਿਸ) ਤੁਧ ਬਿਨਾ ਹੋਣ
ਦੂਜਾ ਕੋਈ (ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਜੋ) ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
(ਤੇ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ (ਤਾਂ ਜੀਵ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚ
ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈਂ (ਤੂੰ ਹੀ) ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ
(ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ)। ਤੇਰੇ (ਪਾਸ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ
ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ) ਨਾਮ
ਮਿਲੇ (ਐਸਾ ਕਿ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਭਿੱਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ (ਤੇ ਮੈਂ
ਸਹਜਿ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ॥੩॥
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ
ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ (ਕੁਛ ਨਾ) ਮੰਗਾਂ॥੪॥

(ਤੂੰ ਸਾਡੀ) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, (ਤੂੰ ਸਾਡੇ) ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਯ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, (ਤੇਰੀ) ਜਾਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰਹੋਂ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ (ਤਾਂ ਅਪਣੇ
ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲਵੋਂ। (ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਤੈਨੂੰ) ਧਿਆਈਏ (ਤਾਂ ਜੋ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਸੇਵ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ॥੫॥

(ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੀ) ਰਸਨਾ (ਆਪਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂ ਕ
ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ (ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ) ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੋਂਦੀ
ਰਹੇ (ਤੇ ਤੈਂ)ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏ॥੬॥

(ਮਨਮੁਖ:) ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸਨ
ਮਾਨੋ) ਜੂਏ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੀ
ਹੈ, (ਉਸਦੇ) ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਨੇਰਾ (ਛਾ
ਰਿਹਾ) ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਵਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਹੋ ਰਿਹਾ (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ)॥੭॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਲਿਖਤੁ ਧੁਰਿ
ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਭਉ
ਭੰਜਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ
॥ ੮ ॥ ੧ ॥ ੩੪ ॥

[ਗੁਰਮੁਖ:] ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਆਪ ਲਿਖਤ ਪਾਈ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ) ਭਉ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੀਏ॥੮॥੧॥੩੪॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਅੰਕ ੧-ਹਰੀ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਯਾਪਕ ਹੈ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਓ। ਰਹਾਉ- ਚਾਹੋ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਲਖ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਤੋਂ ਛੇ ਤਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਚਕ ਦੀ ਮੰਗ ਯਾ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ।

ਅੰਕ ੮- ਦਾਤ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਥਾਪੇ- ਰਚਦਾ ਹੈ। ਥਾਪਿ-ਰਚਕੇ ਅਥਵਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਥਾਪੇ- ਮੇਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮੇ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ।

ਨਾਮਿ-ਨਾਮੀ ਵਿਚ।

ਭੀਜੈ-ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਓਪਰੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਿਤਿ-ਮਿਣਤੀ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਚਾਣ ਨਿਵਾਣ ਡੂੰਘਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਤਿ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਅਮਿਤ ਹੈ।

ਭਉ ਭੰਜਨੁ-ਭਉ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।

(ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ)

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧॥

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੩੫)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਬੀ ਉਸ ਵਾਙ੍ਹ ਗੁੱਝਾ ਓਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ॥
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਲੈ ਗੁਝਾ ਰਖਿਆ ॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਗੁਰ
ਕੈ ਸਬਦਿ ਲਖਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

(ਜੀਵ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਲੱਖ(ਪ੍ਰਭੂ) ਹੈ। (ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਲੱਖ ਦਾ) ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਲੈਕੇ ਗੁੱਝਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ) ਲਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਕਲਿ ਮਹਿ
ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ
ਸਚੈ ਧਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ
ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਜਿਸੈ ਕਉ ਫਿਰਦੇ ॥
ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦ੍ਰ ਧਿਆਇਨਿ ਹਿਰਦੇ ॥
ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸਾ ਖੋਜਹਿ ਤਾ ਕਉ ਗੁਰ
ਮਿਲਿ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ ॥
ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ ॥
ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਭਨਾ
ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ ॥
ਜਿਨ ਪੀਆ ਸੇਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਸਚੇ
ਸਚਿ ਅਘਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥

ਤਿਸੁ ਘਰਿ ਸਹਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥
ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵਡ ਸਾਹਾ ਜੋ ਗੁਰ
ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥

ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥
ਪਿਛੇ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤੁ ਉਪਾਹਾ ॥ ਤੁਧੁ
ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਆਮੀ
ਲਵੈ ਨ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥
ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਸੋ ਤੁਧੁ ਧਿਆਏ ॥

ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁੱਝੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਖ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ(ਜੋ) ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ
ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਹਾਰ ਹੈਨ, (ਓਹ ਹਨ) ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ (ਓਹ)
ਸਚੇ (ਹਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ (ਟਿਕੇ ਹੋਏ) ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ)
ਦਰਸਨ ਪਾਉਣਹਾਰ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥
ਰਹਾਉ॥

ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ (ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਿਧ
ਜਿਸਨੂੰ (ਛੁੱਡਦੇ) ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰ (ਵਰਗੇ ਵਡੇ)
ਦੇਵਤੇ (ਜਿਸਨੂੰ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, (ਹੋਰ) ਤੇਤੀ
ਕੋਤ (ਦੇਵਤੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, (ਉਸਨੂੰ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ॥੨॥

(ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਹਰੀ!) ਪੌਣ ਅਠ ਪਹਿਰ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ
ਸੇਵਕ ਹੈ (ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ
ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ (ਤੂੰ ਹੈਂ, ਗਲ ਕੀ ਤੂੰ) ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ
(ਤੇ ਤੂੰ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ ॥੩॥

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ
ਉਹ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਓਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ (ਹਾਂ ਓਹ) ਸਚੇ
(ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੇ) ਸਚ ਵਿਚ (ਰਚਕੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਆਦਿ)
ਭੁਖਾਂ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੪॥

ਜੋ (ਪੁਰਖ ਅਪਣਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵਣਹਾਰ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹਜ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ
ਅਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ) ਸਦਾ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ (ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ) ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਡਾ
ਸਾਹ ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਸ ਪਾਸ ਆਤਮ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਧਨ
ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਸਾਹ ਹੋਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਧਨ, ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਸੁਖ ਆਦਿ)
ਹੋ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ (ਜੀਵਾਂ ਲਈ) ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਪਿਛੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਭਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਤੇ ਤੇਰੇ) ਤੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਦਾ ॥੬॥

ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਕਮਾਏ ॥
ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਤਿਸੁ
ਦਰਗਹ ਠਾਕ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਤੂੰ ਵਡਾ ਤੂੰ ਉਚੇ ਉਚਾ ॥ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤੁ
ਅਤਿ ਮੂਚੇ ਮੂਚਾ ॥ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ
ਤੇਰੈ ਵੰਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ
ਦਸਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥ ੧ ॥ ੩੫॥

(ਉਹੀ) ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ) ਮੰਤ੍ਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ)। (ਉਹ) ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ
ਕੁਲ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਰਗਾਹ (ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ)
ਅਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ॥੨॥

ਤੂੰ (ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ
ਅਤਿ ਦੇ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, (ਗਲ ਕੀਹ) ਤੂੰ (ਹਰ
ਤਰ੍ਹਾਂ) ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ
ਤੋਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ॥੮॥੧॥੩੫॥

ਵਯਾਪਯਾ-ਅੰਕ ੧ - ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰੰਪਰ ਤੇ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਬੀ ਗੁੱਝਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਲਖੀਦਾ ਹੈ।

ਰਹਾਉ-ਉਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ - ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਪਰੰਪਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਸਿਧ
ਵਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਵਤੇ ਖੋਜਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩- ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗਾਇਨ
ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੪, ੫- ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਅਲਖ ਤੋਂ
ਨਿਰਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਖੁਹਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁੱਠੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੁਆਰਾ।

ਅੰਕ ੮-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਘਾਵਣਿਆ- ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਆਘ੍ਰਾਣ, ਨੱਕ ਤਕ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਅਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ
ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਭੁਖਾਂ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਵਾਸਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰੂਪੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ।

ਸਹਜਾ-ਸਹਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਹਜ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸਾਈਂ ਨਾਲ
ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਹੇਲਾ-ਸੁਖ ਕੇਲਾ, ਸੁਖ ਵਾਲਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਤ।

ਸਮਾਹਾ-ਸੰਬਾਹਾ=(ਸੰਸ:., ਸਵਾਹੁ=ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੩੬]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ੨੪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਫੇਰ ੪ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਏਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਮ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ
ਮੂਲ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ
ਗਾਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ	ਪ੍ਰਸ਼ਨ :	ਉੱਤਰ (ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥		
ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਤਾ ॥	ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਮੁਕਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਜੁਗਤਾ ਹੋਇਆ (ਜੋਗੀ) ਹੈ?	ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ ਹੈ*, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ (ਜੋਗੀ) ਹੈ
ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਬਕਤਾ ॥	ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਗਿਆਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਵਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਵਿਖਯਾਨਕ) ਹੈ?	ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਕਤਾ ਹੈ।
ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਰਗੀ ਕਉਣੁ ਉਦਾਸੀ	ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਉਦਾਸੀ ਹੈ?	(ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ) ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੈ†, ਗੁਰਮੁਖ (ਹੀ) ਉਦਾਸੀ ਹੈ. (ਉਹ) ਧੰਨਜ ਹੈ।
ਕਉਣੁ ਸੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥	ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ) ਕੀਮਤ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥੧॥	ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਹਾਰ ਬੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਦਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ)॥੫॥
ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਾਧਾ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਛੁਟਾ ॥	(ਜੀਵ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਾਇਮਾਨ (ਹੋਇਆ)? (ਜੀਵ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?	ਹਉਮੈ (ਦੁਆਰਾ) ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ††, ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਕੇ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ ॥	ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ?	ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਉਣੁ ਕਰਮ	ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ ਸੁਭ) ਕਰਮ (ਕਰ ਰਿਹਾ) ਹੈ?	ਗੁਰਮੁਖ (ਸੁਭ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਉਣੁ ਨਿਹਕਰਮਾ	ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਨਿਹਕਰਮੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)।	ਗੁਰਮੁਖ (ਆਪਣੇ) ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਗਿਆਨ-ਵਾਨ ਹੋਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਗਿਆਨਵਾਨ 'ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਿਹਕਰਮ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)॥੬॥

*ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ॥ [ਸਿਧ ਗੋਸਟੀ-੧੩] । ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁ ਮੁਕਤੁ ਭਇਆ॥ [ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੨੫]

**ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸੁ ਜੁਗਤਾ॥ [ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੧੩]

†ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਬਹੈ ਸਪਰਵਾਰਿ॥ [ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੨੯]

††ਦੁਰਮਤਿ ਬਾਧਾ, ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ॥ [ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੧੫]

ਕਉਣੁ ਸੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਉ
॥ ੨ ॥

ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਕਹਣ
ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?॥੨॥

(ਕਹਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਧ
ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕੈ
ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਥ ਦਾ ਕਥਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ*)।

ਕਉਣੁ ਸੁ ਸੁਖੀਆ
ਕਉਣੁ ਸੁ ਦੁਖੀਆ ॥
ਕਉਣੁ ਸੁ ਸਨਮੁਖ

ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਸੁਖੀਆ ਹੈ?
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਦੁਖੀਆ ਹੈ?
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਸਨਮੁਖ ਹੈ?

ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਹੈ,
ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਹੈ (ਜੋ ਆਪੇ
ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ),
ਮਨਮੁਖ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, (ਜੋ ਮਾਯਾ
ਰੁਖੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦਾ), (ਇਸ ਕਰਕੇ)
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ,

ਕਉਣੁ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥

ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ) ਬੇਮੁਖ ਹੈ?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਮਿਲੀਐ

ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਨਾਲ (ਹਰੀ ਨੂੰ)
ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ?

ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਿਛੁਰੈ

ਕਿਸ ਬਿਧੀ ਨਾਲ (ਹਰੀ ਤੋਂ)
ਵਿਛੁੜੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ
ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥ ੩ ॥

ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰੇ ਜੀ?

(ਇਹ) ਤਰਕੀਬ (ਕਿ ਕੀਕੂੰ
ਮਿਲੀ ਵਿਛੁੜੀਦਾ ਹੈ) ਗੁਰਮੁਖ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੩॥

ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ
ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ ॥

ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਭੱਜਦਾ (ਮਨ) ਟਿਕ ਜਾਵੇ?

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਉਚਰਿਆ ਅੱਖਰ
ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਾਵਦਾ (ਮਨ)
ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ)।
ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼
ਜਿਸ (ਦੀ ਕਮਾਈ) ਨਾਲ
ਦੁਖਸੁਖ ਸਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਉਣੁ ਉਪਦੇਸੁ ਜਿਤੁ
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ ॥

ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ?

(ਉਹ ਚਾਲ) ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ
ਰਹਣੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇ;
ਗੁਰਮੁਖ (ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੀਕੇ) ਨਾਲ
ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ॥੪॥

ਕਉਣੁ ਸੁ ਚਾਲ ਜਿਤੁ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ

ਉਹ ਚਾਲ (ਬਿਧਿ) ਕਿਹੜੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਧਿਆਵੇ ?

ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਕੀਰਤਨੁ
ਗਾਏ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥

(ਤੇ) ਕਿਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ
ਗਾਵੇਂ?॥੪॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗਤਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਕਤਾ ॥

ਧੰਨੁ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥ ੫ ॥

ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੁਟਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੁਟਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸੁ ਸੁਭਾਏ ਜੀਉ ॥ ੬ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੀਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਵਿਛੁਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੭॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥ ੮ ॥

{ਇਨ੍ਹਾਂ ੪ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ}

ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ॥

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਬਾਪੇ ॥ ਇਕਸੁ

ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸੁ

ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਜੀਉ ॥ ੯ ॥ ੨ ॥

੩੬ ॥

{ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾਂ ਦੀ} ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ {ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ} ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ {ਆਪੇ} ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, {ਆਪੇ} ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। {ਆਪ ਹੀ} ਇਕਤ੍ਵ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ {ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੋਕੇ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ} 'ਏਕੇ' ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ॥੯॥੨॥੩੬॥

ਵਸਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਗਮ।

{ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੩੭}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਯਤਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ॥

ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨੁ ਖਰਾ

ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ

ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਸੁਖ

ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ

ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵਣਿਆ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ

ਪਰਬਤੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਤੁਮ ਸੰਗਿ

ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

{ਹੋ ਜੀਵ! ਜੇ ਤੂੰ} ਹਰੀ ਭਗਵੰਤ {ਦਾ} ਜਨ {ਦਾਸ} ਹੈਂ ਤਾਂ {ਤੂੰ} ਸਚ ਮੁਚ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। {ਜੇ} ਅਬਿਨਾਸੀ {ਹਰੀ ਤੇਰਾ} ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤਾਂ {ਤੈਨੂੰ} ਗ਼ਮ ਕਿਸ ਗਲ ਦਾ? {ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ} ਮਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ, ਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈਂ, {ਜੋ} ਤੂੰ ਸੁਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਂ ਉਸੇ ਦੇ {ਅਸੀਂ} ਪਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ॥੧॥

ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀਉ ਘੋਲੀ ਹਾਂ {ਤੇਰੇ ਉਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਜੋ} ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵਣਹਾਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਤ {ਵਾਛੂੰ ਆਸਰਾ} ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ {ਪਰਦੇ ਵਾਛੂ} ਓਲਾ ਹੈਂ, {ਮੈਂ} ਤੇਰੀ ਬਰਬਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸੁ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਿਨਿ ਜਨਿ
ਡੀਠਾ ॥ ਥਾਨਿ ਬਨੰਤਰਿ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ
ਹੈ ਇਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਾਵਣਿਆ ॥
੨ ॥

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥
ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਰਾਖੇ ਤੁਧੁ ਸੇਈ
ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚਾੜੇ ॥ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ
ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਣਿਆ
॥ ੪ ॥

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਮਾਤ
ਗਰਭ ਮਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ ॥
ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਸਮਾਲੀ ॥ ਮਨ
ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਜਨੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਣਿਆ ॥੬॥

ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥
ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥ ਤੂ
ਸਾਹਿਬੁ ਸਰਣਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਠਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਹਰ)
ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਹਰ) ਦਿਲ ਵਿਚ* ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ! (ਤੈਨੂੰ) ਦੇਖ
ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਗਤਿ ਤੂੰਹੀ
ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ (ਪਰ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ) ਕੇਵਲ 'ਇਕ' ਹੀ ਵਰਤ
ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ
ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਤੂੰ ਇਕੋ ਹੈਂ, ਅਪ੍ਰਫਿੰਨ ਹੈਂ)।

(ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਕਾਸ ਵਾਙੂ ਐਵੇਂ ਵਯਾਪਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ
ਹੋਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਕਿਉਂਕਿ) ਤੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ)
ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ) ਪ੍ਰੇਮਾ
ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ
ਭਗਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ (ਮੋਹ ਮਾਇਆ
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ; (ਓਹ) ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰੇ (ਤੇਰੇ
ਵਿਚ) ਸਮਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੩॥

(ਜੇਹੜੇ) ਦਾਸ (ਤੂੰ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ (ਓਹ
ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਤੋਂ (ਕੱਢਕੇ) ਕਿਨਾਰੇ
ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (ਹੇ) ਪੂਰਨ (ਹੇ) ਅਬਿਨਾਸੀ! (ਓਹ
ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ) ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੪॥

(ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਏਥੇ ਓਥੇ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਰੱਖਣਹਾਰਾ
ਹੈਂ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, (ਗੁਣ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ (ਰੂਪੀ)
ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਪੋਹਦੀ, (ਓਹ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ
ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ)॥੫॥
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ (ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਹਰੀ)
ਸਿਮਰਾਂ! ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਨ ਅੰਦਰ (ਸਾਰੇ) ਤੈਨੂੰ (ਅਪਣੀ)
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, (ਕਿ) ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈਂ, (ਮੇਰਾ)
ਸੱਜਣ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਮੈਂ) ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ (ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ)
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ॥੬॥

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜਿਸਦਾ ਸਹਾਯਕ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਓਂ, ਉਸਨੂੰ (ਫੇਰ)
ਤਤੀ ਵਾਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਤੂੰ ਸਰਣ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ,
(ਭਾਵ ਸਰਣ ਆਏ ਨੂੰ ਸਰਣ ਵਿਚ ਸੁਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ,
ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਰਬ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਸਤਿ ਸੰਗਤ
ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ॥੭॥

*ਅਥਵਾ, ਘਟਿ ਘਟਿ=ਦਿਲ ਦਿਲ ਵਿਚ।

ਤੂੰ ਉਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਾ ॥
 ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ॥
 ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕੁਰਾਈ ਨਾਨਕ
 ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥ ੮ ॥
 ੩ ॥ ੩੭ ॥

ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ, ਤੂੰ
 ਅਮੁੱਲ ਹੈਂ। ਤੂੰ (ਮੇਰਾ) ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ, (ਮੈਂ) ਤੇਰਾ
 ਦਾਸ ਹਾਂ, (ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ) ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੂੰ (ਮੇਰਾ) ਸਰਦਾਰ
 ਹੈਂ (ਤੇਰੀ) ਸਰਦਾਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ)।
 ਨਾਨਕ (ਜੀ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ) ਸਦਕੇ
 ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਸੇਵਕ) ਹਾਂ॥੮॥੩॥੩੭॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਾੜਾ-ਗੁਮ। (ਅ) ਝੋਰਾ, ਚਿੰਤਾ।

ਮਾਨ- ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ। (ਅ) ਜੀਅ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਕਰਕੇ 'ਮਾਨ' ਦਾ ਅਰਥ
 'ਮਨ' ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੋਲਾ - {ਅਰਬੀ, ਗੁਲਾਮ} ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ।

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੩੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਣ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ
 ਦਾ ਮੇਲ ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
 ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥ ਮੂਲਿ
 ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ ਜਿਤੁ
 ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥ ਤੇਸਾ
 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨ
 ਲਗੈ ਗਾਲਿ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥
 ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥ ਨਰਕਿ ਨ
 ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ
 ਲਗਈ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ
 ਜੀਉ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਮਨ ਤੋਂ
 ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਲਈ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ
 ਕਰੀਏ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਜਾਈਏ (ਹੀ) ਨਾ।
 (ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਗੋਂ ਦਾ ਤੇਸਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇਰੇ
 ਕੁਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ (ਭਾਵ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ)॥੧॥

ਜੋ ਸਾਂਈਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ
 ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, (ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨਹੀਂ
 ਲਗਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਸਾਂਈਂ) ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ॥੨॥

* ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਦੇ ਡੂੰਘ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ, ਅਪਾਰ
 ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਆਦਿ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥਾਂ
 ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ।

ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ
ਜਿਨ ਬੈਹਣੇ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਿਨੀ
ਸੰਜਿਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ
॥ ੩ ॥

ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥
ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥
ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿ ਲੈ ਨਿਤ
ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥

ਜੇ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥ ਤਿਨਹਿ
ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥ ਸੋ ਸੁਰਾ
ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸ ਦੇ
ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥ ੫ ॥

ਮਨ ਮੰਧੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥
ਏਹਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ॥
ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਉਪਜਿਓ ਤਰੇ ਸਚੀ
ਕਾਰੈ ਲਾਗਿ ਜੀਉ ॥ ੬ ॥

ਕਰਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜਨਮੈ ਕਾ
ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ
ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਬਿਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਗੁਜੀਉ ॥ ੭ ॥

ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ ਭੈ
ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥ ਲਾਇ
ਅੰਚਲਿ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨੁ ਜਿਤਾ
ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥ ੮ ॥ ੪ ॥ ੩੮ ॥

ਉਹੋ ਸੁੰਦਰ ਹਨ (ਉਹੋ) ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਉਸ ਸੰਗ ਵਿਚ) ਹਰੀ
(ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਪਾਰ ਰਹਿਤ ਤੇ
ਅਥਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਵਾਙੂੰ
ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ) ॥੩॥

(ਤਾਂਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ) ਹਰੀ (ਨਾਮ
ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਏ (ਜੋ ਸਾਰੇ) ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
(ਹਾਂ, ਹਰੀ ਦੇ) ਜਨ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਜੀਉ ਪਈਦਾ ਹੈ,
(ਸੋ) ਨਿਤ ਪੂਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ (ਅਪਣੇ)
ਸੁਆਰ ਲਓਗੇ ॥੪॥

ਹਰੀ ਨੇ ਜੋ (ਜਨ) ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹੋ
ਪਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਇਹ) ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ॥੫॥

ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਵਗਾਹਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਿਆ
ਤੇ ਸਿਆਣਿਆ ਹੈ, ਤਦ) ਇਹ (ਆਤਮ) ਰਸ ਦੇ ਭੋਗਣ
ਦੀਆਂ ਪਾਤਸਾਹੀਆਂ (ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ)। ਕਦੇ (ਮਨ ਵਿਚ)
ਮੰਦਾ (ਖਜਾਲ) ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੀ)
ਸਚੀ ਕਾਰੋ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ ॥੬॥

(ਜੇ ਤੂੰ ਬੀ, ਹੋ ਭੈਣਾ!) ਕਰਤਾ (ਪੁਰਖ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ
ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ (ਇਸ ਮਨੁੱਖ) ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ (ਤੂੰ) ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਯਾਰਾ ਲਗਦਾ ਹਰੀ (ਰੂਪ) ਕੰਤ ਤੇਰਾ
ਬਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ॥੭॥

(ਤੂੰ ਉਹ) ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਜੋ) ਅਟੱਲ (ਹੈ)। (ਤੂੰ)
ਭੈ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, (ਉਸ ਭੈ ਭੰਜਨ
ਨੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਤੈਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਲੜ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਤਾਰ ਲਿਆ
ਹੈ (ਤੂੰ ਇਹ) ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ (ਤੇ) ਅਪਾਰਤਾ (ਦੀ
ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ) ਜੀ ॥੮॥ ੪ ॥ ੩੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਰਹਾਉ- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ।

ਅੰਕ ੧-ਨਾਮ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਜਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨- ਹੋਰ ਫਲ- ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ।

ਅੰਕ ੩- ਹੋਰ ਫਲ-ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਮਰਣ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।

ਅੰਕ ੫-ਰਸ ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੋਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦ ਪਣਾ

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ।

ਅੰਕ ੨-੮-ਫਿਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਦਯੁ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਤੋਸਾ- (ਫਾ:, ਤੋਸਾ) ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਸਫਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚ ਆਦਿ ਜੋ ਸਫਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਣ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨੂ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਗੁਤ ਵਿਚ ਗਲੇਫ ਕੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਹਿ-ਕੁਲ ਨੂੰ।

ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲਿ-ਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ=ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ

ਅਮਿਉ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਰਸਾਇਣੁ-ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ।

ਅਵਗਾਹੀਆ-ਖੋਜਿਆ, ਪੜਤਾਲਿਆ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਵੀਚਰਿਆ।

ਅੰਚਲਿ-ਪੱਲੇ ਨਾਲ।

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩॥

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟਪਦੀ-੩੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੋਲਣੀਆਂ ਅਵਸਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਟੇਕ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸੁਮਤਿ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰਦੇਉ ਮਿਟਿ
ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ ॥ ੧ ॥

ਸਰਨਿ ਆਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾ
ਫਿਰਿ ਕਾਹੇ ਝੁਰੇ ॥ ੨ ॥

ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ ੩ ॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਲਿ
ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰੇ ॥ ੪ ॥

ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨੁ ਸੇਵਿਆ ਪਵਿਤ੍ਰੁ
ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥ ੫ ॥

ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪਕੇ ਮਨ ਧੀਰਜ ਧਾਰਦਾ ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ (ਪਹਿਲੋਂ) ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ (ਫੇਰ) ਮਿਟ (ਹੀ ਗਏ) ॥੧॥

(ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਝੁਰੇ॥੨॥

(ਹਾਂ) ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ॥੩॥

(ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਹਰ ਘਟ ਵਿਚ ਇਕੋ (ਅਪ੍ਰਫਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਜਲ ਥਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਕਾਸ (ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ=) ਮੱਧੇ ਪਰੀਪੂਰਨ ਹੈ॥੪॥

(ਜਿਸਨੇ ਉਸ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ॥੫॥

ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮਿ ਆਪਿ ਹਰਿ
ਜਪਿ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ॥ ੬ ॥

ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸਟ ਮੁਏ
ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥ ੭ ॥

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਹਰਿ
ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ ੮ ॥ ੫ ॥
੩੯ ॥ ੧ ॥ ੩੨ ॥ ੧ ॥ ੫ ॥ ੩੯ ॥

(ਉਹ) ਹਰੀ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਠੰਢੀ ਠਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ(ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਛੁਡਾ ਲਈ ਹੈ॥੬॥

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਆਪ) ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ (ਕਿ ਜੋ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ (ਉਹ) ਮੂਰੇ ਹੋਕੇ ਮਰ ਗਏ॥੭॥

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਧੀਰੇ-ਧੀਰਜ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਰੇ- ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 'ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੂਰਾ' ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਮੋਏ ਵੱਢੇ ਕਟੇ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਭਰਕੇ ਮਹਿੰ ਗਾਂ ਅਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਰਦਿਹਾਨ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਤੁੱਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ।

ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ-ਦੁਸਟ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਲੇ ਗੁੰਗੇ ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਟ ਦੇ ਬੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਮਰ ਗਏ।
(ਅ) ਕਈ ਥਾਂ ਮੂਰਾ ਪਦ ਮੂੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ।

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ-ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਰਾ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਗੋਣਤੀ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ 'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਹਾ ਯਾ ਬਰਸ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਚਹੁੰ ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਰ ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ' ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਔਖਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਰਹਾ ਭਰ ਤੋਂ, ਜਿਸਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਰਹਨੀ ਅਪਣੇ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ੧੧ ਮਹੀਨੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ' ਕਿਸੇ ਬਿਰਹਨੀ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਬਿਰਹ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਯਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰਹਨੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ' ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੈ*। ਫੇਰ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਹ ਵਿਚ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਗ ਪਗ ਸੰਮਤ ੧੮੨੨ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ।

ਕਿਸਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਬੀ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਵਾਲਾ 'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ' ਅਤਿ ਦੇ ਕੋਮਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੀਖਣ ਬਿਰਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:-

“ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ, ਰਾਤਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਆ ਚਲਾਣੈ ਕੈ ਵਖਤਿ। ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ।”

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਅਪਣੇ ਸਚਖੰਡ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਵਾਛੂ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਵੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀ ਉਚਾਰਿਆ ਯਾ ਗਾਵਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਬੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਉਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਆਕੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਆਲਾ ਪੁਦਾਲਾ ਬਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਖਜ਼ਾਲ ਦੇ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਦੇ ਉਚਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਇੰਨਾਂ ਚਿਰਾਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਯਾਰ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੋ ਇਸ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਵਕਤ ਵਧੇਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ।

ਸੋ ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਸਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਸਮਯਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ, ਕਲੇਸ਼ਾ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲਵਲੇ, ਡਾਂਢੇ ਤੀਖਣ ਹਨ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸੋਧਰਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਝਰਨਾਟ ਛੇਤ ਦੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸੁਹਣੇ ਵਰਣਨ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਸਲ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਕਰਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੁਖ ਵੈਰਾਗ ਵਲ ਹੈ।

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਬਾਬਤ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ, ਸੋ ਆਪ ਜੋਗ ਖੋਚਲਾ ਦੇਂਦੇ ਕਦੇ ਸੰਕੁਚ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜੋ

*ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲ ਖੋਜ ਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਰੂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਵਾਲ ਕਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਤੂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਰੂਤ ਵਰਣਨ'-ਸਫਾ ੨੧੮-੨੨੨ (ਤੀਜੀ ਛਾਪ)।

ਹਰ ਸਿਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਦਿ ਵਿਚ 'ਮਹੀਨਾ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਮੰਗਲਮਯ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਕਟਾਖੜ ਬੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।

ਸੋ ਤਦ ਤੋਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਂਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਦੇ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਿਯਾਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ।

{ਆਰੰਭਕ ਪਉੜੀ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਲਗ ਪਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ 'ਗੁਰੂ' ਸੂਚਨਾ ਵਿਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ
ਦਹ ਦਿਸ ਭੁਮੇ ਬਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ
ਕੀ ਸਾਮ ॥ ਧੋਨੁ ਦੁਪੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ
ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥ ਜਲ ਬਿਨੁ
ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ
ਦਾਮ ॥ ਹਰਿ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ
ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ॥
ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਭਠਿ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ॥ ਸੂਬ
ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ
ਸਭ ਖਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ
ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭਿ
ਜਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ
ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ
ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। (ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ) ਚਾਰੋਂ ਲਾਂਭਾਂ ਤੇ ਦਸ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਲੈਣ ਲਈ) ਆਏ ਹਾਂ। (ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਐਉਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ) ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਗਊ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ (ਤੋਂ) ਵਿਰਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਖੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਫਿਰ ਉਸਦੀ) ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। (ਤਿਵੇਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ!) ਹਰੀ ਰੂਪ ਸਜਣ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਚੈਨ ਕੀਕੂੰ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਇੰਦ੍ਰੇ, ਉਹ ਮਨ ਭੱਠ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਏ) ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, (ਉਸਦੇ ਖਾਧੇ ਚੁਸੇ) ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ (ਉਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਣੇ ਸਾਰੇ) ਰਸ ਦੇਹੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੱਚੇ ਹਨ*। (ਹਾਂ) ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ (ਜਗਤ ਦੇ) ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਸਜਣ ਸਭ ਜਮਦੂਤਾਂ (ਵਾਛੂ ਦੁਖਦਾਈ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ; (ਇਸ ਲਈ) ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਆਪ ਅਗੇ) ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ (ਦਾਨ) ਦਿਓ ਤੇ ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਉਸ) ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਅਚੱਲ ਹੈ, (ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ)॥੧॥

*ਅਥਵਾ (ਪਤੀ ਬਿਨ) ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਾਰ, (ਸਾਰੇ) ਰਸ, (ਸਾਰੇ) ਖਾਦਯ ਪਦਾਰਥ ਜੈਸਾ ਕਿ) ਪਾਨ (ਆਦਿ) ਸਭ ਕਉਤੇ (ਲਗਦੇ) ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ- (ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ।

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ-ਚਾਰ ਲਾਂਭਾਂ: ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ।

ਦਹ ਦਿਸ-ਦਸ ਦਿਸਾਂ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਤੇ ਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਣਾਂ, ਦੋ ਦਿਸਾਂ ਹੋਰ: ਉਪਰ ਦੀ ਤੇ ਹੇਠ ਦੀ, ਮਿਲਾਕੇ ਦਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਭਾਵ ਚਾਰ ਕੋਣਾ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਸੋ ਦਿਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚ 'ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ' ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਮ-ਸਰਨ। ਪੇਨੁ-ਗਊ

ਦਾਮ -ਦਾਮ ਦਾ ਅਰਥ: ਦੰਮ=ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਣੇ ਅਰਥਾਤ ਅਨਾਜ ਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਮ ਪਦ ਦੁਮ (=ਬ੍ਰਿਛ) ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਖ ਦਾ ਅਰਥ ਟਹਿਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਨਾਹ-ਪਤੀ। ਬਿਸਰਾਮ-ਆਰਾਮ, ਚੈਨ।

ਭਠਿ -'ਭੱਠ ਪੈਣਾ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਦ ਹੈ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ। ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਲਕੜੀ ਆਦਿ ਭੱਠ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੰਬੋਲ- ਪਾਨ।

ਖਾਮ-{ਫਾ:, ਖਾਮ=ਕੱਚਾ} ਕੱਚੇ, ਸਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੱਚੇ ਫਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌੜੇ ਯਾ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ-ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਵਾਛੂ ਭੈ ਦਾਇਕ।

ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ- ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ।

{ਚੇਤ}

ਮੂਲ

ਚੇਤਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ
ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ
ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥ ਜਿਨਿ
ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ
ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ
ਬਿਨੁ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ
ਜਣਾ ॥ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ
ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਚਿ ਵਣਾ ॥
ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ
ਕਿਤਤਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥ ਜਿਨੀ
ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥

ਅਰਥ

(ਜੇ) ਚੇਤ ਵਿਚ* ਗੋਬਿੰਦ (ਪਿਆਰੇ) ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ
(ਤਾਂ) ਬਿਰਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਅਨੰਦ
ਹੋਵੇ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ; ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਕੁਰ ਕਰੀਏ? ਉੱਤਰ:] ਰਸਨਾ
ਨਾਲ (ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਤੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ
ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ: ਮੈਂ
(ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਫਲ) ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਹੀ) ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਂ।
ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਛਿਨ (ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਬੀ ਮੈਂ) ਜਨਮ
ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। (ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ! ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ) ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸਾਗਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ
ਵਿਚ) ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ (ਤੇ ਸਭ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ) ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ
ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ) ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਦੁੱਖ
ਗਿਣਾਂ? (ਭਾਵ ਅਤਯੰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਣਾਂ)। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ (ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਰਸ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਭਾਗ ਹਨ।

* 'ਚੇਤ' ਆਦਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਯਾ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ
ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ॥ ਚੇਤਿ
ਮਿਲਾਏ ਸੇ ਪੁਛੁ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ
ਲਗਾ ॥ ੨ ॥

[ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਬਿਰਹਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਉਸ} ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ)
ਮਨ ਨੂੰ (ਦਰਸਨ ਦੀ) ਤ੍ਰਿਖਾ ਲਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
(ਹੇ) ਨਾਨਕ (ਜੋ) ਮੈਨੂੰ ਚੇਤ ਵਿਚ (ਹੀ) ਉਹ ਪੁਛੁ ਮਿਲਾ
ਦੇਵੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਵਾਂ॥੨॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਜਣਾ-ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ। (ਅ) ਜਣਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਰਸ਼, ਪ੍ਰਾਣੀ,
ਜੀਵ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਅਲਿ-ਮਹੀ=ਧਰਤੀ, ਅਲ=ਅਕਾਸ਼, ਅਲਿ ਦੀ=ਵਿਚ, ਵਿਚਾਲੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ। (ਅ) ਮਹੀ=ਧਰਤੀ, ਅਲਿ=ਸਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਰਾਵਿਆ-ਰਸ ਮਾਣਿਆਂ। ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ ਵਿਚ ਜਾਕੇ
ਆਤਮ ਰਸ ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਮਣਾ-ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ।

{ਵੈਸਾਖ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਵੈਸਾਖ ਵਿਚ ਉਸ ਬਿਰਹਨੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ
ਦੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਕ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ
ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥ ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ
ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ
ਧੋਹੁ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰੁ ਨ ਸੰਗਿ ਧਨਾ
ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥ ਪਲਚਿ
ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ
ਮੋਹੁ ॥ ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ
ਬਿਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਹਿ ਖੋਹਿ ॥
ਦਯੁ ਵਿਸਾਰਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ

ਅਰਥ

(ਵੈਸਾਖ ਵਿਚ ਯਾ) ਵੈਸਾਖ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਓਹ) ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ
ਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਓਹ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹਨ) (ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ) ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਸਜਣ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਛਲ ਰੂਪ
ਮਾਇਆ ਦੀ (ਪ੍ਰੀਤਿ) ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਮਾਇਕ
ਸਾਮਾਨ ਹਨ) ਪੁਤ੍ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਧਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਕਿਸੇ
ਬੀ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, (ਪਰ) ਓਹ ਹਰੀ (ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ
ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ) ਧੰਦੇ ਝੂਠੇ ਹਨ (ਜੋ) ਮੋਹ (ਮਾਯਾ ਰੂਪ)
ਹਨ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਮਰ
ਰਹੀ ਹੈ, (ਜੋ) ਇਕ ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗੇ (ਗਈ ਹੋਈ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ) ਲੁੱਟੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ*। ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ (ਆਪੇ) ਵਿਗੋਚੇ

*ਭਾਵ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਓਹ ਲੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ॥ (ਸੂਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੫੦)

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੈ ਮੂਸੇ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੬੪)

ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ
ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਤੁ
ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥ ੩ ॥

ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਉਣਾ ਹੈ (ਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਦਾ ਸਹਾਈ) ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਤਾਂ) ਜੋ (ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ) ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ) ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭ (ਪਾਸ ਇਹ) ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭ! (ਐਸੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ) ਮਿਲੇ (ਤੇ ਫੇਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਸੋ ਵੈਸਾਖ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਲਗੇ ਜੇ (ਪਹਿਲਾਂ) ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤੇ (ਫੇਰ) ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਹ ਹਰੀ (ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹੁ)॥੩॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਵਾਢੀਆ-ਵਾਂਢੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਦੇਸਣਾਂ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਲਾਕੇ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਧੋਹੁ-ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ। ਕਲਤੁ-ਇਸਤ੍ਰੀ।

ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ-ਫਸ ਫਸ ਕੇ।

ਦਯੁ-ਪਰਮੇਸੁਰ

ਵਿਗੁਚਣਾ-ਵਿਗੋਚੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ; ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਸੋਇ-ਸੋਭਾ।

ਪਰਾਪਤਿ-ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤਖ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਖ ਹੋਕੇ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਂ 'ਆਪਤਿ' ਤੋਂ ਪਰੇ (ਹੋ ਜਾਵਾਂ) ਪਰ ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। 'ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ' ਵਿਚ ਇਹ ਧੁਨੀ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਮਿਲੇ।

{ਜੇਠ}

ਮੂਲ

ਹਰਿ ਜੇਠਿ ਜੁਤੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸੁ
ਅਗੈ ਸਭਿ ਨਿਵੰਨਿ ॥ ਹਰਿ ਸਜਣ
ਦਾਵਣਿ ਲਗਿਆ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਈ
ਬੰਨਿ ॥ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ

ਅਰਥ

{ਜੇਠ ਵਿਚ} ਉਸ ਜੇਠ** (=ਵਡੇ) ਹਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅਗੇ ਸਾਰੇ ਨੀਉਂਦੇ ਹਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ) ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਸਜਣ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਗ ਗਿਆ (ਭਾਵ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ) ਕਿਸੇ (ਹੋਰਸ) ਨੂੰ ਫੇਰ (ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ) ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। (ਭਾਵ ਓਹ ਫੇਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਪਾਸ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ†। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜ ਲਗਿਆ ਦੇ ਪੱਲੇ) ਮਾਣਕਾਂ ਮੋਤੀਆਂ (ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ (ਰੂਪੀ ਰਤਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਉਸ ਨੂੰ

*ਅਥਵਾ ਉਹ ਹਰੀ ਸੰਤ (ਰੂਪ ਹੋਕੇ) ਮਿਲ ਪਵੇ।

**ਜਿਸੁ ਅਗੈ ਸਭਿ ਨਿਵੰਨਿ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇਠ' ਪਦ ਸਲੇਖ ਹੈ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੇ ਜਾਨ ਅਗੇ। 'ਜੇਠ' ਅਰਥਾਤ ਵਡਾ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨੀਉਂਦੇ ਹਨ।

†ਜੇ ਦੇਈ ਨੂੰ ਦੇਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਜਮਕੇ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ 'ਦੇਈ' ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ 'ਹਰੀ' ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਲੜ ਲਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਮ ਫਾਸ ਵਿਚ ਬੰਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੰਦਾ ਓਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਹੈ।

ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨਿ ॥ ਰੰਗ ਸਭੇ
ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਨਿ ਭਾਵੰਨਿ ॥
ਜੋ ਹਰਿ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਅ
ਕਰੰਨਿ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੋਇ ਕਹੀਅਹਿ ਧੰਨਿ ॥ ਆਪਣ
ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜਿ ਕਿਉ
ਰੋਵੰਨਿ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੇ
ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣੰਨਿ ॥ ਹਰਿ ਜੇਨੁ
ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗੁ
ਮਥੰਨਿ ॥ ੪ ॥

ਸੰਨੁ ਲਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਰਤਨ ਨੂੰ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਕਿਸੇ ਪੱਜ ਨਾਲ ਬੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ)। ਜਿਤਨੇ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਆਨੰਦ (ਹੋ
ਸਕਦੇ) ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਹਨ (ਸੋ ਦਾਮਨ ਲਗਿਆਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਏਹ ਲੜ ਲਗੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਰਜਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਹਰੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਏਹ ਲੜ ਲਗੇ) ਜੀਵ (ਬੀ) ਉਹੋ ਕੁਛ
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਹਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ) ਜੋ (ਜੀਵ)
ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਧੰਨ ਕਹੀਦੇ ਹਨ।
(ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ) ਅਨੰਦ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਾਣਦੇ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਸਾਧੂ ਸੰਗ
ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਅਪਣਾ ਲੀਤਾ ਹੀ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ) ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ (ਲਿਖਿਆ) ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਅਨੰਦ ਦਾਇਕ ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
(ਉਸੇ ਨੂੰ) ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਜੇਠਿ-ਜੇਠ ਦੁਆਰਾ। ਜੇਠ=ਜਯੇਸੂ=ਉੱਤਮ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵੱਡਾ। ਹਰਿ ਜੇਠ=(ਸਭ
ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹਰੀ। ਨਿਵੰਨਿ- ਨਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਵਣਿ-[ਫਾ:, ਦਾਮਨ] ਪੱਲਾ।
ਸੰਨਿ-ਪਾੜ। ਮਥੰਨਿ-ਮੱਥੇ ਤੇ।

{ਆਸਾੜ}

ਮੂਲ

ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਹਰਿ
ਨਾਹੁ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ॥ ਜਗਜੀਵਨ
ਪੁਰਖੁ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ
ਆਸ ॥ ਦੁਯੈ ਭਾਇ ਵਿਗੁਚੀਐ
ਗਲਿ ਪਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ

ਅਰਥ

ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਨੂੰ
ਗਰਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰੀ (ਰੂਪ) ਪਤੀ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, (ਜੋ) 'ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖ' ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮਾਨੁਖੀ
ਆਸਾ (ਉਤੇ ਟੋਕ ਧਾਰੀ ਹਨ)। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਐਤ
ਭਾਵ ਵਿਚ ਹਨ) ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ
(ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ) ਵਿਗੋਚੇ ਵਿਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਮਰਕੇ)
ਗਲ ਵਿਚ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ)
ਜੇਹਾ ਕੁਝ (ਕੋਈ) ਬੀਜਦਾ ਹੈ (ਜਦ ਫਲ ਪਵੇ ਤਾਂ)
ਉਹੋ ਕੁਛ ਵਢਦਾ ਹੈ, (ਤਿਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੱਥੇ
ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਜੋ ਮਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਿਚ

* (ਅ) ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਠ (ਵੱਡਾ) ਹਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਰੰਗੀਲਾ ਧਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਹਨ।
† ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਜੋ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ
ਪਛਤਾਣੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਗਈ
ਨਿਰਾਸ ॥ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ
ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ
ਹੋਇ ਪਿਆਸ ॥ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ
ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਆਸਾਤੁ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ
ਮਨਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸ ॥ ੫ ॥

ਲਗਿਆਂ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤਾਂ) ਪਛਤਾਵਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ ਸਮਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਨਿਰਾਸ ਹੋਕੇ
(ਇਥੋਂ) ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੰਤੂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾਕੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਬੰਦਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ (ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।
[ਅਰਦਾਸ:] (ਇਸ ਲਈ) ਨਾਨਕ ਦੀ (ਇਹ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ
ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ, ਜੋ (ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ)
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗ ਪਵੇ (ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ
ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਕਿ) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ (ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ) ਨਾ ਲਗੇ। (ਸੋ ਭਾਈ) ਹਾੜ (ਦਾ ਤਪੋਦਾ
ਮਹੀਨਾ ਬੀ) ਸੁਹੰਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਉਸਨੂੰ (ਕਿ) ਜਿਸਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੫॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਦੁਯੈ ਭਾਇ- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੋਣਾ। ਦ੍ਰੌਤ
ਭਾਵ ਰਖਣਾ। ਖਲਾਸੁ-ਮੁਕਤ, ਸੁਤੰਤ੍ਰ।

{ਸਾਵਣ}

ਮੂਲ

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ
ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰੁ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ
ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗਿ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ॥
ਬਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨਿ
ਸਭੇ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁੰਦ
ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰੁ॥
ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਮਉਲਿਆ
ਸੰਮੁਖ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਮਿਲਣੈ
ਨੋ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮਿ
ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭੁ
ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ
ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ
ਮਇਆ ਕਰਿ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਸਾਵਣੁ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ
ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਹਾਰੁ ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

ਸਾਵਣ ਵਿਚ (ਉਹ ਜਗਜਾਨੂ ਰੂਪ) ਇਸਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ।
(ਜਿਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ
(ਜਿਸਨੂੰ) ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸਨੇ) ਮਨ ਤੇ
ਤਨ ਨੂੰ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਬਿਖ
(ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਆਹ (ਵਤ ਨਿਕਮੇ)
ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (ਜਿਸਨੂੰ) ਹਰੀ ਦੇ (ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੁੰਦ
ਸੁਹਾਵਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਜੇ ਉਹ) ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੀਣ
ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ; (ਐਸੀਆਂ ਸੁਭਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਅਰ)
ਅਪਾਰ ਤੇ ਸਮੱਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਬਨ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ
ਮਉਲਿਆ (ਤੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਮਿਲਾਵਣਾ (ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਅਪਣੀ ਹੀ) ਬਖਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। (ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ
ਸੁਹਾਇਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਸੇਵ
ਰੂਪ) ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋ
ਵਾਰੀ (ਯਾ ਨਿੱਤ) ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਐਸੇ ਸੰਤ ਦਾ
ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਹ, ਇਹ) ਨਾਨਕ (ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ)
(ਹਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਲਈ ਸਾਵਣ (ਸਾਵਣ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਾਰ ਵਾਝੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੬॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਪਾਵਸ ਰੁਤ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਸਤਰ ਵਿਚ ਬਿਰਹਣੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਰਸੀ— ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ, ਖਿੜੀ। ਬਿਖਿਆ— ਬਿਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ; ਅਥਵਾ—ਵਿਸਿਆਂ ਦੇ। ਮਉਲਿਆ—ਖਿੜਿਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ। ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਭਾਵ ਐਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:—ਵਣੁ=ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਣੁ=ਇੰਦ੍ਰੇ; ਯਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਖਿੜ ਆਏ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮਘਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:—

ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ॥

ਕਰਮਿ-ਬਖਸਿਸ਼ ਵਸੀਲੇ। ਕਰਮਿ ਦਾ ਅਰਥ 'ਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:—

ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ...॥ (ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੧੯)

ਮਇਆ— ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ, ਦਇਆ।

ਸਾਵਣੁ—ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਸਰ ਸਬਜ਼, ਭਾਵ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ [ਸਾਵਾ+ਵਣ]। ਉਂਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਸ੍ਰਾਵਣ' ਤੋਂ 'ਸਾਵਣ' ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ, ਸ੍ਰਾਵਣ ਨਛਤੁ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ।

{ਭਾਦੁਇ}

ਮੂਲ

ਭਾਦੁਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ
ਲਗਾ ਹੋਤੁ ॥ ਲਖ ਸੀਗਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜਿ ਨਾਹੀ ਕੇਤੁ ॥
ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤੁ
ਵੇਲੈ ਕਹਸਨਿ ਪ੍ਰੇਤੁ ॥ ਪਕੜਿ
ਚਲਾਇਨਿ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਨੀ
ਭੇਤੁ ॥ ਛਡਿ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹਿ
ਜਿਨ ਸਿਉ ਲਗਾ ਹੋਤੁ ॥ ਹਥ
ਮਰੋੜੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਸਿਆਹਹੁ ਹੋਆ

ਅਰਥ

ਭਾਦੋਂ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ) ਭਰਮ ਵਿਚਭੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਦੂਜੇ (ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ*। ਜਿਸ ਦਿਨ (ਇਹ) ਦੇਹੀ ਬਿਨਸੇਗੀ (=ਨਾਸ ਹੋਵੇਗੀ) ਉਸ ਵੇਲੇ (ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ। (ਉਧਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ) ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਫੜਕੇ ਲੈ ਟੁਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ (ਸਨੇਹੀ) ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ (ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਉਹ ਸਾਰੇ) ਉਸੇ ਛਿਨ ਵਿਚ ਛੱਡ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ) ਹਥ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ (ਜੇ ਕਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਡਰ ਦੇ) ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ ਲਗ

*ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਸੇਤੁ ॥ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ
ਸੰਦਤਾ ਖੇਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ
ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ
ਦੇਤੁ ॥ ਸੇ ਭਾਵੁਇ ਨਰਕਿ ਨ
ਪਾਈਅਹਿ ਗੁਰੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ
॥ ੨ ॥

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੀਹ ਕਰੇ) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਜੇਹਾ
ਬੀਜਿਆ ਸਾਸੁ ਤੇਹਾ ਹੁਣ ਵੱਢੇਗਾ। (ਪਰੰਤੂ ਜੋ) ਪ੍ਰਭ ਦੀ
ਸਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਅਪਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ ਦੇ ਦੋਂਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ ਜ ਭਵਜਲ
ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਖੈਨ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਹਾਂ) ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਖਣਾ ਕਰਨੇ
ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ (ਇਹ) ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਸ ਦਾ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਟ ਤੇ ਘਬਰਾ ਲਈ
ਮਸਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਤਪਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਚਲ ਬੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ
ਉਸ ਵਿਛੁੜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗਾਫਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦ ਅਤ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਅੰਤਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵ ਉਸ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਰਣ ਲੱਭੇਗੀ; ਸਰਣ ਦਾਤਾ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ
ਤੁਲਹਾ ਦੇਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬਿਨਸਸੀ- ਬਿਨਸੇਗੀ, ਮਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਤੁ—ਅਪਗਤਿ ਰੂਹ।

ਹਬ ਮਰੇਤੈ—ਭਾਵ ਪਛੁਤਾਵੇ ਵਿਚ ਹਬ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਤੁ — ਚਿੱਟਾ।

ਬੋਹਿਥ— ਜਹਾਜ਼। ਹੇਤੁ—ਪਿਆਰ। (ਅ) ਹਿਤੁ, ਹਿਤਕਾਰੀ।

{ਅਸੁ}

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹਤਾ ਕਿਉ
ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ
ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ
ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ
ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ
ਪਾਇ॥ ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ
ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
ਜਿਨ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥ ਆਪੁ
ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ
ਪ੍ਰਭੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ ਜੇ ਹਰਿ ਕੰਤਿ

ਅੱਸੂ ਦੁਆ (ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਉਮਾਹੁ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਡਿਆ
ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀਐ ਹੋ
ਮਾਈ! ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲਗ
ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕੇ (ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ) ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੇ-
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਾਈ (ਕਹੀਦੇ) ਹਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਲੱਗਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ? (ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਕੋਈ) ਦੂਜੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਖਿਆ
ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਰਹੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। (ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੀ
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭ (ਜੀ)
ਸਾਨੂੰ ਬੀ) ਲੜ ਲਾ ਲਓ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਜੇ ਹਰਿ ਕੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ
ਲਈਆਂ ਉਹ (ਫੇਰ) ਕਦੇ ਬੀ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। (ਭਾਵ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ) ਹੇ ਨਾਨਕ ।

* ਯਥਾ - ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੈ

ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ
ਨ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੇ
ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥
ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ
ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ੮ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਰਖਤਕ ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ) ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ) ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਥਵਾ ਇਹ) ਅਸੂ (ਦੁਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ॥੮॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਸ ਬਿਰਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਗਯਾਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕਸਕ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਪਯਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮਿਲਾਪ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਉਮਾਹਤਾ—ਚਸਮੇ ਵਾਂਙੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਛਾਲੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਉਮਾਹੂ ਹੋਕੇ ਉਛਲਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਇ—ਹੇ ਮਾਈ! ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਸਤਿਸੰਗੀ, ਮਿਤ੍ਰ ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ—ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇ— {ਫਾ:, }ਜਗਾ। ਥਾਂ।

{ਕਤਕਿ}

ਮੂਲ

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ
ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ
ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗੁ ॥ ਵੇਮੁਖ
ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ
ਵਿਜੋਗੁ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ
ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗੁ ॥
ਵਿਚ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਬੈ
ਰੋਵਹਿ ਰੋਜੁ ॥ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ
ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ
ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗੁ ॥ ਨਾਨਕ
ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ
ਬੰਦੀ ਮੋਚੁ ॥ ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ
ਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚੁ ॥ ੯ ॥

ਅਰਥ

ਕਤਿਕ ਦੁਆਰਾ (ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਯਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ (ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ) ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਗੁਸਦੇ ਹਨ। (ਜੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ (ਹੁਣ) ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਬੀ ਹੋਣ ਛਿਨ ਵਿਚ ਕਉੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਰੋਇਆ ਜਾਵੇ? (ਅਪਣਾ) ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, (ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ) ਧੁਰ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੈਸਾ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)। ਪਰ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਜੇ) ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਯੋਗ (ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ) ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ! ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ! ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਤਕ (ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭੇ (ਸੋਚਾਂ) ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ॥੯॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਮੇਲ ਲਈ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਆਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਵਿਆਪਨਿ—ਆ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੁ—ਵਿਚੋਲਗੀ।

ਬਿਓਗ—ਵਿਯੋਗ, ਵਿਛੋੜੇ। ਬੰਦੀ ਮੋਚ—ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਕੈਦ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇਣਹਾਰ।

{ਮਘਰ}

ਮੂਲ

ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰਿ
ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਬੈਠੀਆਹ ॥ ਤਿਨੁ
ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿ
ਸਾਹਿਬਿ ਮੇਲੀਆਹ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ
ਮਉਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗਿ
ਸਾਧ ਸਹੇਲੀਆਹ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ
ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਨਿ
ਇਕੋਲੀਆਹ ॥ ਤਿਨੁ ਦੁਖੁ ਨ
ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ
ਪੜੀਆਹ ॥ ਜਿਨ੍ਹੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ
ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨਿ ਨਿਤ
ਖੜੀਆਹ ॥ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ
ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਤਿਨ੍ਹਾ ਜੜੀਆਹ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨੁ ਪ੍ਰਭੁ
ਸਰਣੀ ਦਰਿ ਪੜੀਆਹ ॥ ਮੰਘਿਰਿ
ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ
ਜਨਮੜੀਆਹ ॥ ੧੦ ॥

ਅਰਥ

ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ (ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਸੂ ਰੂਪ ਯਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤੀਆਂ ਓਹ) ਸੁਹਣੀਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੀ ਰੂਪ ਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਹ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। (ਐਸੀਆਂ) ਸੰਤ (ਰੂਪ) ਸਹੇਲੀਆਂ (ਦੇ) ਸੰਗ ਵਿਚ (ਜੋ ਆਈਆਂ ਓਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਆਂ ਤੇ) ਰਾਮ ਨਾਲ (ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। (ਪਰ ਜੋ ਐਸੇ) ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਓਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਨਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਓਹ ਜਮ ਦੇ ਵਸ (ਜੋ) ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ (ਸਿਮਰਿਆ ਯਾ) ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਓਹ ਸਦਾ (ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) ਖੜੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ, ਲਾਲ ਰੂਪ ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ*। (ਇਉਂ ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ (ਉਸ ਦੀ) ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਚਰਨ) ਧੂੜੀ ਨੂੰ (ਬਾਂਛੈ=) ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਮੱਘਰ ਵਿਚ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਣਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਹਾਗਣ ਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਜਗਤਾਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਛੋੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੁਗਮ।

*ਅਮਿਲਕ ਨਾਮ, ਯਥਾ:- ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ੯, ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਰਤਨ =ਵੈਰਾਗ। ਲਾਲ= ਪ੍ਰੇਮ। ਜਵਾਹਰ=ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ।

{ਪੋਖ}

ਮੂਲ

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ
ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥ ਮਨੁ
ਬੋਧਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਦਰਸਨਿ
ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥ ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ
ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ॥
ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ
ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ
ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ
ਬਹੁਤਿ ਨ ਵਿਛੜੀਆਹੁ ॥ ਬਾਰਿ
ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ
ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥ ਸਰਮ ਪਈ
ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਈਆਹੁ॥
ਪੋਖੁ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ੧੧ ॥

ਅਰਥ

(ਅਤਿ ਠੰਢ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਹੈ, ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਾ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ) ਪੋਹ ਵਿਚ ਠੰਢ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਗਲੇ ਨਾਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪਤੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ (ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ) ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤੀ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। (ਰਾਇ=) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਵਾਮੀ ਦਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ) ਆਸਰਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਦਾ (ਇਹ) ਲਾਹਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ) ਮਾਇਆ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਓਹ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ (ਸ੍ਵਾਮੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਦੀ) ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਚ ਸਮਾਈ (ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ) ਜਿਥੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਓਥੇ ਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ (ਆਪ ਉਸ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ) ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। (ਐਸੇ) ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗਾਹ ਹਰੀ ਸਜਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, (ਜਿਸ) ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ (ਕਿ) ਦਰ ਢੋਠਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਨਾਨਕ! ਬੇਪਰਵਾਹ (ਸਾਈਂ) ਜਿਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਵਣਾਂ (ਲੰਘਦਾ) ਹੈ! ॥੧੧॥

ਵਯਾਪਯਾ-ਪੋਹਿ ਅਤਿ ਠੰਢਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ’ ਕਹਿਕੇ ਬਿਰਹੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਹਨੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਵਯਾਕੁਲ ਸੀ। ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿਚ ਦਰ ਜਾ ਢੋਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਧੂਨੀ ਨਾਲ ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਹਰ ਮੇਲੇਗੀ, ਮੇਹਰ ਲਈ ਦਰ ਢੋਠਣੀ ਲਓ, ਦਰ ਢਠਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਦ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਤੁਖਾਰੁ- {ਸੰਸ਼:, ਤੁਖਾਰ:} ਬਰਫ । ਭਾਵ ਹੈ ਠੰਢ, ਪਾਲਾ।

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ-ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਵਲ।

ਸਾਹੁ-ਸਾਹੁ ਦਾ ਅਰਥ (ਸਾਹੁ=) ਮਾਲਕ, ਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਵਿਚ (ਲਗਾ=) ਵਯਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ)। (ਅ) ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਹ=ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਸੰਖੇਪ। (ੲ) ਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦਮ ਬੀ ਹੈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦਮ ਦਰਸਨ ਪਰਾਇਣ ਹੈ।

ਲਾਹੁ -ਲਾਹਾ।

{ਮਾਘ}

ਮੂਲ

ਮਾਘਿ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ
ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ
ਦਾਨੁ ॥ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ
ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਕਾਮਿ
ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹਿਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭੁ
ਸੁਆਨੁ ॥ ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ
ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥ ਅਠਸਠਿ
ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ
ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ
ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ ਜਿਨਾ
ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ
ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ ਮਾਘਿ ਸੁਚੇ ਸੇ
ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ
ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥ ੧੨ ॥

ਅਰਥ

ਮਾਘ ਵਿਚ ਇਸਨਾਨ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ
ਰਹੁ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ) ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪ) ਸਿਮਰ, ਸੁਣ ਤੇ (ਇਹ
ਨਾਮ ਅਗੋਂ) ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ। (ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ)
ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ
ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ (ਭੀ ਤੈਨੂੰ) ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ
ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ ਬੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਇਸ) ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ
ਚਲਦਿਆਂ (ਸਾਰਾ) ਜਹਾਨ (ਤੋਰੀ) ਉਸਤਤਿ ਕਰੇਗਾ।
ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ (ਦੇ ਇਸਨਾਨ ਦਾ ਫਲ) ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ (ਦਾ
ਫਲ) ਜੀਅ ਦਾਨ (ਆਦਿ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੋ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨੇ
ਗਏ ਹਨ (ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਜਿਸ ਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਇਆ
ਕਰਕੇ (ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਨਾਮ ਨਾਲ) ਮਿਲ ਪਿਆ
ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਮਾਘ (ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ
(ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਓਹੋ (ਪੁਰਖ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੧੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੀ ਠੰਢਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਰਫਾਂ ਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਤ
ਕੁਛ ਬਦਲ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕੁਛ ਆਗਮਨ ਖਜ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ
ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਪਏ ਸੰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਕਥੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ
ਉਸੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਆਪ ਜਪ ਤੇ ਅਗੋਂ ਦਾਨ ਕਰ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੁਗਮ ਹੈ।

{ਫਲਗੁਣ}

ਮੂਲ

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰਿ
ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥ ਸੰਤ
ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ

ਅਰਥ

ਫਲਗੁਣਿ (ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਜਣ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹੁਣ) ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
(ਮਿਲਾਪ) ਦੇ ਸਹਾਈ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਉਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਸੁਹਾਵੀ ਸੇਜ ਮਿਲ

*ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ
ਜਾਇ॥ ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ
ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ॥ ਮਿਲਿ
ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ
ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ॥ ਹਰਿ ਜੇਹਾ
ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ
ਨ ਲਾਇ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ
ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਤੀਅਨੁ
ਜਾਇ॥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ
ਰਖਿਅਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ॥
ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ
ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ॥ ਫਲਗੁਣਿ
ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਲੁ ਨ
ਤਮਾਇ॥ ੧੩॥

ਗਈ ਹੈ* ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। (ਹੁਣ) ਪ੍ਰਕਾਸ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਵਰ (=ਪਤੀ) ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ (ਮੋਰੀ) ਇਛਾ ਪੂਰਨ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ
ਹਾਂ। (ਹੁਣ) ਸਖੀਆ (ਮਿਲਕੇ) ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ
ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ*। ਹਰੀ ਜੇਹਾ
ਹੋਰ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ (ਹੋਰ) ਕੋਈ ਦੂਜਾ (ਤਾਂ ਉਸਦੇ)
ਲਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)।
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਟੱਲ
ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ,
(ਹੁਣ) ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਣ (ਮਾਲਕ ਦੇ) ਅਨੇਕ ਹਨ, (ਅਸੀਂ
ਤਾਂ) ਚਰਨੀਂ ਪੈਕੇ ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਫਗਣ ਦੁਆਰਾ
(ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿਨਾਂ ਤਮਾਂ
ਨਹੀਂ (ਉਸਨੂੰ) ਸਦਾ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੧੩॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਗਯਾਤ ਤੇ ਤਰਲੇ
ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਉਹੋ ਉਪਦੇਸ਼
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:— ੧. ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ। ੨. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ।

ਹੁਣ ਕੀਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ੩. ਸਤਿਸੰਗ-ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ।

੪. ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ—ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਉਪਾਰਜਨਾ—(ਸੰਸ., ਉਪਾਰਜਨਾ=ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

{ਅੰਤਮ ਪਉੜੀ}

ਪ੍ਰਾਕੂਥਨ—ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਇਸ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਆਪ
ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:—

ਮੂਲ
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ
ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ
ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹ ਸਚਿ
ਖਰੇ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ

ਅਰਥ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਸਾਰੇ)
ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਗਏ ਹਨ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਦਰਗਾਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ (ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ)।
ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣ ਹਨ,
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ) ਬਿਖਤਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰ ਗਏ।

*ਭਾਵ ਅੰਤਰਕਰਣ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸੁਹਣੀ ਸਿਹਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। *ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗਲ ਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਉਂ
ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹਰੀ ਯਸ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। *ਅ) ਓਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥ ਪ੍ਰੇਮ
ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ
ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥ ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ
ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿ ਭਰੇ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ
ਏਕੁ ਧਰੇ ॥ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ
ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥ ੧੪॥੧॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਾ ਲਈ (ਉਹ ਫੇਰ) ਮਾਇਆ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੜੇ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਕੂੜ ਮਿਟ ਗਏ, ਦੁਬਿਧਾ
ਨਸ ਗਈ (ਉਹ ਕੇਵਲ) ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ
ਗਏ। (ਉਹ) ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ (ਦੀ ਓਟ) ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭੁ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ (ਉਹ ਦਾਤਾਰ
ਮਿਹਰ ਦੀ) ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ,
ਮਹੂਰਤ (ਸਭ) ਭਲੇ (=ਸੁਖਦਾਈ) ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ
ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਮਿਹਰ ਕਰੋ (ਤੇ
ਦਰਸਨ ਦਾ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਪਾਓ)॥੧੪॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਹ ਅੰਕ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਯਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਣਨ ਦੇਂਦੇ ਆਏ ਹਨ,
ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ੧੧ ਮਹੀਨੇ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ੧ ਵਸਲ ਦਾ। ਸਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਹੀ ‘ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ’ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:-

੧. ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਹਾਰ ਬਣੋ, ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਠੋ ਤੇ ਦਰਸਨ ਜਲ ਮੰਗੋ:-

“ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ॥”

੨. ਫੇਰ ਕੀਹ ਕਰੋ-ਹਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗੋ। ‘ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ॥’

੩. ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਣ ਦਰਸਨ ਜਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜੇਗਾ।

‘ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੈ ਕਾਜ ਸਰੇ॥’

੪. ਇਉਂ ਇਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ:-

‘ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਏਕੁ ਧਰੇ॥’

੫. ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

‘ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ॥’

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—‘ਦਿਨ ਰੈਣਿ’ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ।

ਰੁਤੀ, ਮਾਹ, ਬਿਤੀ, ਵਾਰ ਵਾਛੂ ਇਹ ਪਦ ‘ਦਿਨ ਰੈਣਿ’ ਬੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਹੈ*। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀਂ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

*ਤ੍ਰੈ ਵੇਰੀ ਪਦ ‘ਦਿਨ ਰੈਣਿ’ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ‘ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ’ ਪਦ
ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ‘ਦਿਨ ਰੈਣ’ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਪੁਨਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਦਰਦਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਭੈਣ' ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਤੇ ਹਵਾ ਹਵਾ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਾਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿਖਯਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿਜ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁੰਗਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲ ਕੁਸ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਉਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਜ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ
ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ ॥ ਆਪੁ
ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ
ਮਿਠਤੇ ਵੈਣ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ
ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ
ਸੈਣ ॥ ਜੋ ਜੀਅ ਹਰਿ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ
ਸੇ ਸੁਖਿ ਨ ਵਸਨਿ ਭੈਣ ॥ ਹਰਿ
ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਜਿ
ਡਿਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ ॥

ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਵਿਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ
ਦੇਣ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ
ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥
ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ
ਕਹੀਐ ਕਿਥੈ ਵੈਣ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ
ਬੇਨਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ
॥ ੧ ॥

[ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ:] (ਮੇਰੀ ਤੀਬ੍ਰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ) ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ (ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ) ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। (ਹਾਂ, (ਅਪਣਾ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸ਼ਰਣ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਾਂ (ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ) ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ (ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ) ਵਿਛੁੜੇ ਨੂੰ (ਉਸ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ) ਮਿਤ੍ਰ (ਤੇ ਸੱਚੇ) ਸਨਬੰਧੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। (ਸਖੀ ਵਚਨ: ਇਹ ਅਭਿਲਾਖ ਕਿਉਂ ਬਿਰਹ ਵਯਾਕੁਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ) ਹੇ ਭੈਣ! ਜੋ ਜੀਵ ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦੇ। (ਸਖੀ ਵਚਨ: ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ:) ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਖੋਜਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਹਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਸਖੀ ਬਚਨ: ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ:) ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਵਿਛੁੜੀ ਹਾਂ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। (ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਮੈਨੂੰ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਖ ਲਓ (ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੋਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ (ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੋ) ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੂਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਕੇ (ਅਪਣੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ) ਬਚਨ ਆਖੀਏ। (ਇਸ ਲਈ) ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ, ਜੋ-ਮੇਰੇ) ਹਰੀ ਪਤੀ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ॥੧॥
(ਸਖੀ ਵਚਨ: ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਰੀ ਪਤੀ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਸੀ? ਉੱਤਰ: ਹੇ

ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਰਿ
ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਮਰਣਿ
ਜੀਵਣਿ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ
ਆਧਾਰੁ ॥ ਸਸੁਰੈ ਪੋਈਐ ਤਿਸੁ
ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਸੇਵਾ ਸਾ
ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ
ਛਾਰੁ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਆਦਿ
ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ
ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ
ਜਾਣਈ ਕੇ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ
ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ
ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ
ਬਲਿਹਾਰ ॥ ੨ ॥

ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ
ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ
ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ
ਜਿੰਦੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ
ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥ ਕੀਮਤਿ
ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ
ਬੇਅੰਤੁ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ

ਭੈਣ!) ਉਹ ਸਮਰਥ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਰਹਤ ਹੈ
(ਭਾਵ ਅਲਪੰਗ ਨਹੀਂ) ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਹੈ
(ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਮਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਧਣਾ (ਤੇ ਸਮਝਣਾ
ਕਿ) ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਉਸੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਂ (ਇਹ ਸਾਡਾ
ਬਿਰਹਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਉਸ (ਪਤੀ ਦਾ)
ਟੱਬਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਉਸੇ ਦੀ
ਹੈ)। [ਸਖੀ ਵਚਨ: ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] (ਉਹ ਉੱਚਾ
ਹੈ, (ਮਨ ਬਾਣੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,
(ਜਿਸਦਾ) ਗਯਾਨ ਬੁਧੀ ਦੇ ਅਵਗਾਹਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਜਿਸਦੇ)
ਅੰਤ ਦਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। [ਸਖੀ ਵਚਨ: ਪਹੁੰਚ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ] ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾਂ (ਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ) ਇਹ ਸੇਵਾ
ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
ਦਿਆਲੂ ਦੇਵ ਹੈ, ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ*। [ਸਖੀ
ਵਚਨ: ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਕੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:] ਉਹ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ
ਤੋਂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ (ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ)।
ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ
ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬ) ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ
ਪਰੇ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ
ਨਾਨਕ! (ਸੋ ਗੋਣਤੀਆਂ ਛੱਡਕੇ) ਜੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਉਸ) ਪ੍ਰਭੂ
ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ॥੨॥
[ਸਖੀ ਵਚਨ: ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:]
(ਉਹ) ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ
ਕਰਕੇ) ਸੰਤ ਸਦਾ ਤੋਂ (ਹਾਂ) ਸਦਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ
ਹਨ, (ਉਹ ਸੰਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਜਿਸਨੇ (ਹੇ
ਜੀਵ! ਤੇਰਾ) ਜੀਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰਚੇ ਹਨ (ਤੇ ਤੇਰੇ
ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣੀ) ਮੋਹਰ ਨਾਲ (ਤੈਨੂੰ) ਜਾਨ
ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਈਦਾ
ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ੍ਰ (ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ) ਜਾਪ ਜਪੁਕੇ।
(ਉਸਦੀ) ਕੀਮਤ ਕੂਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ) ਪਰਮੇਸਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਮਨਾਂ ਵਿਚ

* (ਅ) ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਪ੍ਰਯੋਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰੀਏ। (ੲ) ਮਰਨ ਜੀਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਬੀ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ** ਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣੀਆਂ ਦਰ ਚੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਕਰਮ
ਤੋਂ ਵਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। † ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

ਨਰਾਇਣੇ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ
ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਜਪਿ
ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥ ਦਿਨੁ
ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ
ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥ ੩ ॥

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੇ ਮੰਵ
ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥ ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ
ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ
ਨਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ
ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥ ਜਿਉ
ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ
ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥ ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ
ਜਾਉ ॥ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ
ਹਰਣ ਉਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥ ਮਨੁ
ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ
ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ
ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ
ਪਾਉ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥

ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਉਹ)
ਨਾਰਾਇਣ ਆ ਵਸੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ)
ਕਹੀਦਾ ਹੈ। (ਐਹੋ ਜਿਹਾ) ਮਾਲਕ (ਹਾਂ ਐਹੋ ਜੇਹਾ) ਪਤੀ ਜੇ
ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਅ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਇਸ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ) ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀਉ
ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ) ਸਾਰੇ ਦੋਖ ਬੀ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਹਾਂ) ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਉਹ ਜੀਵ (ਜੋ
ਮੁਰਝਾ ਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ) ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੩॥
(ਉਹ) ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਸਰਬ ਗੁਣਾਂ) ਕਰਕੇ
ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹੋ ਹੈ। (ਹੋ
ਸਖੀ ਮੈਂ ਓਸੇ) ਹਰੀ ਦੀ ਓਟ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਉ ਰਹੀ ਹਾਂ। (ਇਹ
ਆਖਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਆਪਣੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ (ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚਰਣ ਰੇਣ ਵਿਚ
ਸਮਾਵਾਂ। (ਭਾਵ ਨਿੰਮੀ ਭੂਤ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ) ਜਿਵੇਂ
ਆਪ ਰਖੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਰਾਜੀ) ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਾਂ
ਤੇ ਖਾਵਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਉਹ ਉਦਮ ਮੈਥੋਂ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਸਾਧੂ
ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। (ਆਪ ਤੋਂ ਛੁਟ ਮੈਂ ਹੋਰ)
ਕਿੱਥੇ ਕੂਕਣ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ (ਹੋਰ ਕੋਈ) ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ*। ਹੇ ਉਚੇ ! ਹੇ ਅਗੰਮ! ਹੇ ਅਮਾਪ! ਹੇ (ਜੀਵਾਂ
ਦੇ) ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ! ਹੇ ਹਰੀ (ਮੇਰਾ)
ਮਨ (ਆਪ ਤੋਂ) ਵਿਛੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਨੂੰ) ਮੇਲ ਲਓ,
ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ)
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਦਿਨ (ਮੇਰੇ ਲਈ)
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ) ਹੋਵੇਗਾ॥੪॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ
ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਿਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ:-

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਦਿਨ ਰੈਣਿ—ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ (ਬਾਣੀ) ਜਿਵੇਂ 'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ' ਸੀ ਪਿਛਲੀ
ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ। 'ਰੁਤੀ, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ, ਥਿਤੀ, ਵਾਰੁ' ਵਾਛੂ ਇਹ ਦਿਨ ਰੈਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨੇ
ਰਾਤ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਸਿਖਾਲਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਦ 'ਦਿਨ ਰੈਣਿ' ਫੇਰ ਹੈ, ਓਥੇ ਅਰਥ ਹੈ 'ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ', ਓਥੇ ਬਾਣੀ

*ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਾਕੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਜਾਣੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਖੋਚਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

†ਸੁਆਉ=ਸੁਆਰਥ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਕਟਾਖਯ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ।

ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਹੈ 'ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ', ਏਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ। ਯਾ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਸਭਨਾ (ਸਮਿਆਂ) ਵਿਚ। ਯਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ।

ਰੈਣ- {ਸੰਸ:., ਰਜਨੀ} ਰਾਤ। ਰੈਣਿ-ਰੈਣੀ, (ਦਿਨੇ) ਰਾਤ ਵਾਲੀ (ਬਾਣੀ)।

ਰੈਣਿ-ਰਾਤ ਵਿਚ। ਰਾਤੀਂ ਸਜਣੁ-ਮਿਤ੍ਰ। ਸੈਣ-ਸਾਕ।

ਭੈਣ- {ਸੰਸ:., ਭਗਨੀ} ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ। ਸਖੀ। ਇਥੇ ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗੀ ਮਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੈਣ- {ਸੰਸ:., ਗਗਣ} ਆਕਾਸ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ। ਮੰਡਲ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਕਰਣ ਕਰੇਣ- ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਰਣ ਕਰਣ।

(ਅ) ਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ (ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)।

(ੲ) ਕਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੁਣ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਕਰੁਣ ਕਰੇਣ=ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਖਾਕੂ- {ਫਾ:., ਖਾਕ} ਮਿੱਟੀ। ਧੂੜ। ਵੈਣ-ਬਚਨ।

ਸੁਰਜਨੁ-ਦੇਉਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮਨੁਖ, ਸੁਸਟੁ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਜਨ। ਸੱਜਣ, ਮਿਤ੍ਰ।

ਜੀਉ-ਜੀਵਾਤਮਾ। ਪਿੰਡੁ-ਸਰੀਰ। ਜਿੰਦੁ-ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਉ =ਹੋ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਪਾਈ (ਸਰੀਰ ਵਿਚ) ਯਥਾ:- ਸਾਹੈ ਕੈ ਫੁਰਮਾਇਅਤੈ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿਚਿ ਜੀਉ ਆਇ ਪਇਆ॥

[ਮਾਰੂ ਅੰਕੁਲੀ ਮਹਲਾ ੫-੩੧]

ਭਗਵੰਤੁ-ਭਾਗਵੰਤ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੰਤੁ-ਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਮ ਹਰਣ- ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੈ ਸੂਰਜ।

ਅਮਾਉ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਮਾਪ।

ਸੁਆਉ- ਸੁਆਰਥ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਅਪਣਾ ਮਤਲਬ।

{ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲੀ}

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧

ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ

ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹਿਦਾਯਤ ਲਿਖੀ ਹੈ:-

‘ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ’॥

ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਯਾ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ’ ਦੀ ਢਾਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ‘ਗਾਵਣੀ’ ਪਦ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਦਾਯਤ ਕੇਵਲ ‘ਗਾਏ ਜਾਣ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਯਾ ਤਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ*।

*ਐਸੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ੨੨ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ‘ਆਦਿ ਬੀੜ’ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਸਤਖਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਪੂਜਤ ਪਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ, (ਯਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ) ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਬਾਣੀ ਬੋਊਰਾ' ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਮੁਰੀਦ ਸਾ ਫੜਿਆ ਬਡ ਜੋਰ।
ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਲੈ ਫੌਜ ਕੇ ਚੜਿਆ ਬਡ ਤੋਰ।
ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਜੁੜੇ ਦੰਮਾਮੇ ਦੋਰ।
ਸਸਤ੍ਰ ਪਜੁਤੇ ਸੂਰਿਆਂ ਸਿਰ ਬੱਧੇ ਟੋਰ।
ਹੋਲੀ ਖੇਲੇ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਚੰਗ ਲਗੇ ਸੋਰ।
ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਸਰ ਵੱਗਨ ਕੋਰ।
ਮੈਂ ਭੀ ਰਾਇ ਸਦਾਇਸਾਂ ਫੜਿਆ ਲਾਹੋਰ।
ਦੋਨੋਂ ਸੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇ ਉਸ ਠੋਰ।

ਮਾਝ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕ- ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਪਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਤੀ॥

(ਬਾਣੀ ਬਿਓਰਾ ਸਫਾ ੩੧)

ਗਾਇਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ ਦੁਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲ ਮੁਜਬ ਸਰਵਥਾ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਢੁਕੇਗੀ, ਨਾ ਉਸ ਸਮਤਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਗਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ ਦੀਰਘ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਕੋਲ ਪਲੁਤ ਬੀ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਗਾਇਨ ਵਿਚ 'ਹੁਸ਼ ਦੀਰਘ' ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਪਲੁਤ' ਦੇ ਤੁਕੇ ਨੂੰ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ- ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਵਜਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਬਾਬਤ ਹੈ*; ਕਿਉਂ? ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

*ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਿਓਰੇ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਐਉਂ ਹੈ:-

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ' ਅਤੇ 'ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ' ਦੋਨੋਂ ਮਨਸਬਦਾਰ, ਜਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਇਕ ਦਾ ਨਾਉਂ 'ਮੁਰੀਦ' ਸੀ ਅਤੇ 'ਮਲਕ' ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਉਂ 'ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ' ਸੀ ਅਤੇ 'ਸੋਹੀਆ' ਉਸ ਦੀ ਜੱਦੀ ਔਲ (ਉਪਨਾਉਂ) ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਵੈਰ ਦੀ ਅੰਸ ਤਾਂ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਹੰਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਬਾਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲੀ, ਜੋ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਦ, ਰਾਜਨੀਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਟਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਚਿਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਘਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਹੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਲੀਆਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਲਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣੇ ਲਈ ਚੰਦ੍ਰਹੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਕੁਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਦ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਕੇ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਮਲਕ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਜਿੰਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੰਦ੍ਰਹੜੇ ਦਾ ਛਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਓੜਕ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚੰਦ੍ਰਹੜੇ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਪੁਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਕ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤ ਤਕ ਲਗੀ ਰਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ

(ਬਾਕੀ ਟੁਕ ਦੋਖੇ ਸਫਾ ੯੫੩ ਦੇ ਹੇਠ)

ਸਲੋਕ ਜੋ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਏਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਸੰਕਲਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਬੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਹ ਸਲੋਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਸਮੇਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਓਹੋ ਦੇ ਓਹੋ ਯਾ ਆਪ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮੂਜਬ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਕੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ।

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

(ਮੰਗਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਰਥ)

ਏਹ ਮੰਗਲ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:-

ਇਕ ਜੋ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਏਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ:-

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

(ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੭੦੩)

ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ:-

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

(ਸਫਾ ੯੫੨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੁਕ)

ਸਸਤ੍ਰ ਵਿੰਦਿਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਉ ਘਾਉ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਹੇ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਪਾਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਉਠਿਆ, ਦੁਹਾਂ ਪਾਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਮਲਕ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਚੋਭ (ਰੰਜ) ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਚੰਦ੍ਰਹੜੇ ਵਲ ਲਿਖੀ: ਓਇ ਗੀਦੀ ਸੋਹੀਏ! ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਕਰ ਕਿਉਂ ਲੂਕਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ? ਸਿਪਾਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਜਪੂਤੀ ਦੀ ਆਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੌਜ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਉਣਾ ਹੈਂ? ਚੰਜ, ਗੁੱਸਾ, ਸਰੀਕੀ, ਬਖੀਲੀ, ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਫਤਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਲਵੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਪੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੜ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲਹੂ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਟਕ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਅਤੇ ਓਹ ਪਟੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕਰਤਬ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਫੌਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਤੁਲਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦੇ ਅਭਯਾਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਈ। ਉਡਕ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਪੀਂਹਦੀਆਂ, ਭੋਹਾਂ ਤਾਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਘੁਟਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਨ ਤੋੜਵੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਗਾਂਵਿਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਨੇ ਵਿਚ ਵਾਰ ਗਾਵੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰ ਧੁਨਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ।

(ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ)

{ਪਉੜੀ ਪਹਿਲੀ}

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੂ
ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੇਇ ॥ ਅਮਰ
ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ
ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਰਫ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ, (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਤੀ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ)।
(ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ) ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ,
(ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ
(ਅਮਰਤਾ ਦਾ) ਸੁਖ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ!

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਹ ਸਲੋਕ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ੧੯ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦ ਸੂਰ ਨੂੰ ਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਦੀਪਕੁ ਰਾਖੇ ...॥ [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਸ਼ਲੋਕ-੧੩]

ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਕਰੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੀ ਵਡਾ ਅਰਕ (ਸੂਰਜ) ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਠੰਢਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ' ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਸਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਕ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਮਨਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ-

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ॥

ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ॥

[ਜਪੁਜੀ-੨੧]

ਇਸਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?—'ਸੁਖ ਹੋਇ'। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ 'ਅਮਰ ਸੁਖ'। ਅਮਰ ਸੁਖ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ 'ਸੁਖ' ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਕੇਵਲ ਮੰਗਲ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾਲ ਜੋੜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯਾਚਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਰਣਨ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਹਿਵੈ-(ਸੰਸ: , ਹਿਮ: ਪ੍ਰਾ: , ਹਿਵ) ਬਰਫ। ਹਿਵੈ ਘਰ=ਬਰਫ ਦਾ ਘਰ; ਭਾਵ ਸਾਂਤਿ ਸਰੂਪ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ—
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਨੁ ਧਾਰਣੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ॥

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਹਜ ਪਿਆਨਿ ਲਿਵ ਲਾਈਐ॥ [ਭੈਰਵ ਮਹਲਾ ੧-੭]

ਮ: ੧ ॥ ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ
ਬਣ ਦੁਪਿ ॥ ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ
ਸੁਪਿ ॥ ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥
ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥

ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥
ਛਿਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਖੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥

ਸਤਵੈ ਸੰਜਿ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥
ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥
ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥

ਗਣੇ ਸਿਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥
ਉਡਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥
ਆਇਆ ਗਇਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ ॥
ਪਿਛੈ ਪਤਲਿ ਸਦਿਹੁ ਕਾਵ ॥

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੁ ਪਿਆਰੁ ॥
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਗਤ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,? ਉੱਤਰ:- ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਵਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਵਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਾਂਈਂ ਵਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਯਥਾ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ) ਬਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ (ਭਾਵ ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ) ਮਾਝਾ ਪਿਤਾ (ਦੇ ਪਯਾਰ) ਦੀ ਸੁਧ ਵਿਚ (ਆ ਗਿਆ)। ਤੀਸਰੇ (ਹੋਰ ਜਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ) ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਬੀ (ਆਦਿ ਨਿਕਟ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਪਯਾਰ ਦੀ ਸੁਧ ਪੈਦਾ ਆ ਹੋਈ)। ਚੌਥੇ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਜਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ) ਖੇਡਾਂ (ਦੀ ਸੁਧ) ਉਪਜੀ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਲਗ ਗਿਆ)। ਪੰਜਵੇਂ (ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਕੇ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਯਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧ ਵਧੇਰੇ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਛੇਵੇਂ (ਜੁਆਨ ਹੋਕੇ) ਰੁਚੀ ਕਾਮ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਐਤਨੀ ਕੀ) ਜਾਤ (ਕੁਜਾਤ) ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਤਵੇਂ (ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋਕੇ ਧਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਠਵੇਂ (ਬੁਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ) ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਤਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ (ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਲ) ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹ (ਬੀ ਸੁਖਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ) ਖਿਚਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ (ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਸਾੜਿਆ ਜਾਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਹ ਦੇ ਕੇ) ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ (ਘਰਾਂ ਨੂੰ) ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ (ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ) ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਡਦਾ ਰਸਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ)। (ਜੀਵ) ਜੰਮਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, (ਕੁਛ ਚਿਰ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ) ਨਾਮ ਬੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਿਛੋਂ (ਸੁਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਮਿੱਤ) ਪੱਤਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਦਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)। (ਸੋ) ਮਨਮੁਖ ਦਾ (ਪਿਆਰ) ਅੰਨ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਮਯ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ) ਸੰਸਾਰ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਯਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਡੁਬਦਾ ਹੈ)॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਉਮਰਾ ਨੂੰ ੧੦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਲ ਉਮਰਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਿਰਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਭਉਜਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੁਧਿ-ਹੋਸ। ਸੁਭ। ਉਪੰਨੀ-ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਧਾਤੁ-ਦੋੜ। ਮਨ ਦੀ ਦੋੜ। ਅਰਥਾਤ ਖਾਹਸ ਯਾ ਰੁਚੀ।

ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ-ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਜਾਤ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਪੁਛੈ ਬਿਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਕਾਮੁ ਦੇ 'ਮ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਕਾਮੁਨ' ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੁਧ ਨਹੀਂ।

ਧਉਲੇ -ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ।

ਉਭੇ ਸਾਹ- ਸੁਆਸ ਸੁਖਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣੇ, ਖਿਚਵੇਂ ਸਾਹ। ਔਖੇ ਸਾਹ।

ਸਿਰੀਤ-ਸੰਗੀ। ਨੜੋਏ ਨਾਲ ਗਏ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ।

ਧਾਹ-ਢਾਹ। ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ=ਢਾਹ ਮਾਰੀ। ਦਸਾਏ- ਪੁਛਦਾ ਹੈ।

ਪਤਲਿ-ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਥਾਲੀ ਜੇਹੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਭੋਜਨ ਪੋਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ : ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਮਿਤ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਅਤਿਕਤ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਨਸਾਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਰਿਹਾਂ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਨਾਲ ਦਸ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਃ ੧ ॥ ਦਸ ਬਾਲਤਣਿ ਬੀਸ
ਰਵਣਿ ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰੁ ਹੋਇ ਪਚਾਸੀ ਪਗੁ
ਖਿਸੈ ਸਠੀ ਕੇ ਬੋਢੇਪਾ ਆਵੈ ॥

ਸਤਰਿ ਕਾ ਮਤਿਹੀਨੁ ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ
ਵਿਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਨਵੈ ਕਾ
ਸਿਹਜਾਸਣੀ ਮੂਲਿ ਨ ਜਾਣੈ ਅਪ
ਬਲੁ ॥ ਢੰਢੋਲਿਮੁ ਢੂਢਿਮੁ ਡਿਠੁ ਮੈ
ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ
ਧਵਲਹਰੁ ॥੩॥

(ਮਾਨੁਖ) ਦੱਸ ਬਰਸਾਂ (ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ) ਬਚਪਨ (ਵਿਚ ਕਹੀਦਾ ਹੈ) ਵੀਹਾਂ (ਵਰਿਹਾਂ ਤਕ) ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ(ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਤੀਹਾਂ ਵਰਿਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੀਵੇਂ (ਵਰਹੇ ਤਕ, ਮਾਨੁਖਤ੍ਵ ਵਿਚ) ਭਰ ਜੁਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਕੇ (ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ) ਪੈਰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਬੁਢਾਪੇ ਵਲ ਰੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਸਠ (ਵਰਹੇ ਤੇ) ਜਾਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਰ (ਵਰਹੇ ਦਾ ਹੋਕੇ) ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਸੀਆਂ ਦਾ (ਹੋਕੇ) ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇ (ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਹੋਕੇ) ਬਿਸਤ੍ਰੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸਾਧਣ ਲਈ) ਅਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, (ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਯਤਾ ਬਿਨਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ*)। ਮੈਂ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ) ਖੋਜੇ (ਭਾਵ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਬੀ) ਢੁੰਡੇ (ਭਾਵ ਪੁੱਛੇ ਭਾਲੇ, ਆਪ ਬੀ) ਡਿੱਠਾ (ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਹ ਦਿੱਸਿਆ ਕਿ) ਇਹ ਜਗਤ (ਇਕ) ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ (ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇ ਪਲੇ ਗੁੰਮਦਾ, ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ)॥੩॥

* ਅਥਵਾ-ਨੌਵੇ ਦਾ ਸਿਹਜਾ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਸੁਰਤਾ ਜਿਹਾ ਤੇ (ਅਪ+ਬਲ) ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਸ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਸਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਸਾਂ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਬਰਸ ਤਕ ਜੀਵ ਦੀ ਦਸਾ ਪਲਟੇ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੇਠ ਆਕੇ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਰਚਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਉਸ ਪਰ ਐਸਾ ਵਿਛਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਥੇ ਉਸ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਅਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਫੌਲ ਫੌਲਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਰਵਣਿ- {ਸੰਸ:., ਰਮਣ:., =ਸੁੰਦਰ} ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ।

ਪਗੁ ਖਿਸੈ-ਪੈਰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਦਾ ਪੈਰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਜਾਸਣੀ-ਸਿਹਜਾ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।

ਅਪ ਬਲ-{ਸੰਸ:., ਅਪ=ਅਭਾਵ, ਘਟਾਉ ਜੈਸੇ ਅਪ+ਮਾਨ=ਅਪਮਾਨ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ, ਤਿਵੇਂ ਅਪ+ਬਲ =ਬਲ ਦਾ ਘਟਾਉ } ਕਮਜ਼ੋਰੀ। (ਅ) ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ।

ਧਵਲਹਰੁ- {ਸੰਸ:., ਧਵਲ:=ਚਿੱਟਾ} ਧਉਲਰ। ਮਹੱਲ। ਮੰਦਰ।

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਪਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਤੀ ॥ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈਐ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਤੀ ॥

ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹਿ ਉਨਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਤੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੁਲਿਆ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ॥ ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਸਤਿ ਨਿਰੰਜਨੇ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤੀ ॥

ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਵਡਾਤੀ ॥ ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ

{ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ} {ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆਂ!} ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈਂ {ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ} ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ {ਤੂੰ} ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਆਪ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਿਧਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਬਿਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। {ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀਕੂੰ? ਹੇ ਕਰਤੇ!} ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਸਨੇ {ਇਹ} ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ {ਕਿ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ} ਸਾਰਾ ਆਪ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। {ਪਰ ਖੇਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ} ਇਕ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਨ ਜੋ ਮਰਨ {ਜੰਮਣ} ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। {ਪਰ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਕੇ} ਗੁਰਮੁਖ {ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਹਰੀ ਦੇ} ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ {ਰਹਿੰਦੇ} ਹਨ। {ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਤੇ ਪਾਠਕ ਜਨੋਂ} ਉਸ ਸੱਤਿ ਸਰੂਪ {ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ} ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਵਿਧਾਤਾ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ {ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਓ} ਹੇ ਵਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਵਡੇ ਤੂੰ {ਸਭ ਕੁਛ} ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈਂ ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ {ਕਾਇਮ} ਹੈਂ।

ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਮੇਰੇ ਸਚਿਆ | ਜੋ ਮਨੋਂ ਤੇ ਚਿਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਬਿਰ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਹਉ ਤਿਨ ਜਾਤੀ ॥੧॥ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਸੁਗਮੰ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਉਪਾਤੀ—ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ—(ਰੰਗ+ਅਪਰੰਗ)
ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ। ਉਪਾਰਜਨਾ—ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਤੁਮਾਤੀ—ਤੁਸਾਡਾ। ਗਿਆਨੀ ਇਕ ਬਿਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮਾ—ਤੁਸਾਡੀ,
ਤੀ=ਤੀਯ=ਇਸਤ੍ਰੀ। ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ।

ਚਲੁਲਿਆ—ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ।

{ਪਉੜੀ ਦੂਸਰੀ}

ਪ੍ਰਾਕੁਬਨ—ਹੁਣ ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ:-

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਜੀਉ ਪਾਇ ਤਨੁ
ਸਾਜਿਆ ਰਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਇ॥
ਅਖੀ ਦੇਖੈ ਜਿਹਵਾ ਬੋਲੈ ਕੰਨੀ
ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥ ਪੈਰੀ ਚਲੈ ਹਥੀ
ਕਰਣਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ ਜਿਨਿ
ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣੈ
ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥ ਜਾ ਭਜੈ ਤਾ
ਠੀਕਰੁ ਹੋਵੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨ
ਜਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਨਾਹਿ
ਪਤਿ ਪਤਿ ਵਿਣੁ ਪਾਰਿ
ਨ ਪਾਇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਮਾਨੁਖ! ਤੇਰਾ) ਸਰੀਰ (ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ) ਜਿੰਦ
ਪਾਕੇ ਰਚਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਐਸੀ ਉਸ ਦੀ) ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ
(ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ) ਰਚਿਆ ਵਿਚ ਰਹੇ, (ਜੈਸਾ ਕਿ)
ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ
ਹੋਇਆ ਸਮਝੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਹਥਾਂ ਨਾਲ (ਕਰਣ ਕਰੇ
ਭਾਵ) ਕੰਮ ਕਰੇ, (ਉਸ ਦਾ) ਦਿਤਾ (ਅੰਨ ਬਸਤ੍ਰ) ਖਾਵੇ ਤੇ
ਪਹਿਨੇ। ਜਿਸਨੇ (ਐਸਾ ਸੁਹਣਾ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ
(ਤੂੰ) ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ, (ਇਸ ਨਾ-ਸਿਆਣ ਅਰਥਾਤ
ਅਗਿਆਨ ਦੇ) ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ। (ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਟ
ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਫੇਰ ਇਸਦੀ) ਘਾੜਤ
ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਉੱਤਰ:] (ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਪਤਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਪਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਭੈਜਲ ਤੋਂ)
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਲਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਭੁੱਲਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ
ਸਕੀਦਾ। ਅਥਵਾ- ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਿ ਬਿਨਾ 'ਪਾਰਿ' = ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ।

ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਕੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਦਾਤ (ਜਨਮ) ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ ਅਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਪਤ ਪਾਕੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਜੀਉ-ਪ੍ਰਾਣਕਲਾ। ਸੁਰਤਿ- (ਸ੍ਰੋਤਿ) =ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸਮਾਇ-ਸਮਾ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ।

ਰਚਿ-ਰਚਨਾ, ਵਿਉਂਤ, ਪ੍ਰਬੰਧ। Design.

ਪਤਿ-ਪਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਪਤਿ, ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਮ: ੨ ॥ ਦੇਏ ਥਾਵਹੁ ਦਿਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖਿ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ॥ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ਤਾ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਹਿ ਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜੋ ਧਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪਿ ਕਮਾਵੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ ॥ ਜਿਚਰੁ ਤੇਰੀ ਜੋਤਿ ਤਿਚਰੁ ਜੋਤੀ ਵਿਚਿ ਤੂੰ ਬੋਲਹਿ ਵਿਣੁ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਕਰਿਹੁ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀਐ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰਿ ਇਕੋ ਸੁਖਤੁ ਸੁਜਾਣੀਐ ॥ ੨ ॥

(ਜੋ) ਦੇਣਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਐਸੇ (ਪੁਰਖ) ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ, ਮਤਿ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਹ ਕਹਿਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, (ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਕਰਮ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ (ਲੁਕਕੇ) ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚਹੁ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਧਰਮ (ਦੇ ਕਰਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਧਰਮੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਯਾ ਕਹਿਕੇ ਦੱਸੀਏ। (ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਆਪ ਤੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ)। ਹੇ ਜੋਤੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤਿ (ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਦੇਹ। ਵਿਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਬਿਨਾ ਜੋਤੀ (ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਦੇ) ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ (ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ) ਪਛਾਣੀਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ (ਹੇ ਹਰੀ ਤੂੰ) ਇਕੋ ਹੀ (ਐਸਾ ਪੂਰਨ) ਸੁਖਤ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਹੈਂ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ-ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ ਇਕੱਠੀ ਆਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਭਾਵ ਵਰਣਿਤ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਪਾਇ ਕੈ ਤੁਧੁ ਆਪਹੁ ਜਗਤੁ ਖੁਆਇਆ ॥ ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਰਿ

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ (ਇਸਨੂੰ) ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠਗਮੂਰੀ ਪਾਕੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਜਗਤ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਤਿਸਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਾ) ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ

ਅਗਨਿ ਹੈ ਨਹ ਤਿਪਤੈ ਭੂਖਾ
ਤਿਹਾਇਆ ॥ ਸਹਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ
ਹੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ॥
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹੁ ਨ ਤੁਟਈ
ਸਭਿ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸੁਖਿ
ਚਜਾ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥ ਕੁਲੁ
ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ
ਮਾਇਆ ॥ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ
॥੨॥

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤਤਾਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਹਸੇ
ਅਰਥਾਤ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ ਸੋ) ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਰੂਪ ਹੀ ਸਹਿਸਾ ਹੈ, (ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ) ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਰੂਪੀ ਠਗਮੂਰੀ ਜੋ) ਮੋਹ (ਹੈ) ਤੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ,
(ਹੋਰ) ਕਰਮ ਕਰ ਸਭ ਥਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਹੇ ਹਰੀ!)
ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ
ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ ਤਦ (ਤੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ) ਸੁੱਖ ਵਿਚ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। (ਜਦ ਇਸ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਹੋਜਕੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ) ਕੁਲ ਨੂੰ ਬੀ
ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੈ
ਧੰਨ ਹੈ। (ਸੋ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ
ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭਾ ਯੋਗ ਹੈ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਸਰਵੱਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਖਾਂ ਦੀ
ਵੀਚਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰੇ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ:- ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ,
ਜੀਵ ਸਾਜੇ ਗਏ ਤਦ ਹੁਕਮ ਨਾਲ: ਯਥਾ 'ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ' ॥ ਪੁਨਾ: 'ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ' ॥
ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਕਥਨੀਯ ਹੈ, ਯਥਾ-'ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ' ॥ ਕਿਉਂ? ਕਿ -'ਹੁਕਮੀ' ਅਕਥਨੀਯ
ਹੈ। ਅਮਿੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਤ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕੱਥ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੀ
ਉਸ ਵਾਕ 'ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ' ਹੈ, ਸੋ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਜੀਵ
ਸਾਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਹ ਆਦਿ ਰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ 'ਸ੍ਵੈ ਰਖਯਾ', 'ਸ੍ਵੈ ਪਾਲਣਾ' ਤੇ ਹੋਰ 'ਸ੍ਵੈ ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ'
ਹੋਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਗਏ। ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ
ਅਗਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਦਾ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ
ਹੈ। ਇਥੋਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੋੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਰਮ ਫਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮੋਹ
ਮਾਯਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਨਮ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਲ ਵਿਚ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਤਾ
ਹੋ; ਪਰ ਇਸਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਣ
ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਦੱਸਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੋਹਰ ਵਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦਾਰੁ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਸਿਖਯਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ
ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਠਗਉਲੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਨੀ
ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੁਰਤ ਆਪੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਕੀਹ ਕਿ ਜੀਵ ਮੋਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਸੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀ

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤ੍ਰਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਚਣ ਨੂੰ, ਪਾਲਣ ਨੂੰ, ਸੰਘਾਰਨ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਦਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਰਥ ਹੈ; ਇਨਸਾਨੀ ਗਜ਼ਾਂ ਫੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਦ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ-ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਜੋਤਿ-ਜੋਤਿ ਸਥਾਨ ਵਿਚ(ਸਰੀਰ ਵਿਚ)

ਜੋਤੀ - ਜੋਤ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ।

ਸਿਆਣੀਐ-ਪਛਾਣੀਏ।

ਸੁਘੜੁ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਣਾ।

ਸੁਜਾਣੀਐ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਚਤੁਰ।

ਠਗਉਲੀ-ਠਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ=ਠੱਗ ਬੂਟੀ।

ਖੁਆਇਆ -ਖੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਹਸਾ-ਸੰਸਾ=ਸ਼ੌਕ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਲਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾ ਯਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹਰੀ ਪਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਚੌਥੀ ਤੁੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- ਸੁਖਿ ਰਜਾ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ॥

{ਪਉੜੀ ਤੀਸਰੀ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ॥

ਅਖੀ ਬਾਝਹੁ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣੁ ਕੰਨਾ
ਸੁਨਣਾ ॥ ਪੈਰਾ ਬਾਝਹੁ ਚਲਣਾ
ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥ ਜੀਭੈ ਬਾਝਹੁ
ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ
ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥ ੧ ॥

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਨਣਾਂ; ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁਰਨਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾਂ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾਂ, ਐਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਦੋਂ ਐਉਂ ਮਰੇ) ਤਦੋਂ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ ਸਾਹਿਬ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ॥੧॥

ਵਜਾਖਯਾ-ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਜੀਵਤ ਮਰੈ' ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ: "ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ॥" ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 'ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ' ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਮਰਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਦੱਸੇ ਹਨ-

ਆਸਾ ਭੀਤਰਿ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ.....॥

ਜੀਵਤਿਆ ਇਉਂ ਮਰੀਐ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧-੩)

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹ ੩-੫੩]

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ॥ (ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪, ਛੰਤ-੪)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੋਣਾ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ॥੨॥ (ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫-੫੮)

ਸੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਜਾਗ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੁਰਖ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਤ ਕੋਈ ਲੁਭਾਇਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰੀ 'ਮਨਫੀ' ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੋਂ ਅਗੇ 'ਮੁਸਬਤ' ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ:-

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਇਆ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੪੬)

ਅਰਥਾਤ-ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਪਰ ਫੇਰ ਜੀਉ ਪਵੇ।

ਓਹੋ ਗਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 'ਜੀਵਤ ਮਰਣ' ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਫੇਰ 'ਮੁਸਬਤ' ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ:-

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ॥

ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆਕੇ ਉਸ 'ਮਨਫੀ' ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ 'ਮੁਸਬਤ' ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਤਾਤਪਰਜ 'ਜੀਵਤ ਮਰੈ' ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 'ਜੀਵਤ ਮਰਣ' ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਹੋਇਗਾ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿਸਟਿ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨਿ ਬਾਂਧੈ॥ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਗੁਰ ਕੈ ਗਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ॥

ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ॥

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ॥ (ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ੧੮-੨)

ਪੁਨਾ: ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹੋਇ ਮਿਰਤਕੁ ਤਿਆਗਿ ਦੁਜਾ ਭਾਉ॥ (ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫-੧੧)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ, ਹਉਂ ਤੋਂ 'ਮਨਫੀਅਤ' ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ 'ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਮਿਲੈ' ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਗਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ- ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹਉਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਲਵੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਬੇ-ਅੱਖਾਂ ਹੋਕੇ ਕੀਹ ਕਰੇ? ਦੇਖੇ ਕੀਕੂੰ? ਬੁਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ:-

ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ। (ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ-੨)

ਪੁਨਾ: ਏ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਮੇਰਿਹੇ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ॥...

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਹੋਈ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦ-੩੬)

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਤਮ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਬਾਤਾਂ' ਤੋਂ ਵਰਜ ਲਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇਧਰੋਂ ਮਾਨੋਂ ਬੇਕੰਨਾ ਹੋਕੇ ਸੁਣੇ ਕੀਹ ਸੁਣੇ?

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ॥

ਪੁਨਾ-ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਅਨੰਦ-੩੭)

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਟੋਰਨਾ ਪਰ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾਪ ਦਰਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰਨਾ ਕਰੇ।

ਯਥਾ: ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਚਾਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਥਾ॥ [ਵਾਰ ਜੈਤਸਰੀ ਮ ਪ-੧੪]

ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੨੯]

ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਫਲਾਉਣਾ।

ਯਥਾ:- ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ॥ [ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ ਪ ੧੧]

ਤਥਾ-ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹਹਿ ਸੇ ਹਥਾ॥ [ਵਾਰ ਜੈਤਸਰੀ ਮ ਪ-੧੪]

ਜੀਭ ਨੂੰ ਹਉ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਪੈਣੇ ਵਰਜਣਾ, ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਆਸ਼੍ਰਾਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਕੇ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ॥ [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਸੋਲਹਾ ੩]

ਪੁਨਾ:-ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਏ॥

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩-ਅਸਟ-੯]

ਤਥਾ:- ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨਿ ਮਾਤੀ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮ ਪ-੪੩]

ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 'ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ'; 'ਭਾਵ ਦੇ ਹਥ' ਤੇ 'ਗਯਾਨ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰ' ਬਣਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਣ, ਕੰਨ, ਪੈਰ, ਹਥ, ਜੀਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਵਰਜ ਰਹਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਤੁਰਨ, ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਲਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣੀਵੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਕੂਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਫੇਰ 'ਦਿਬ' ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ॥

[ਰਾਮ ਮ ੩ ਅਨਦ ੩੯]

ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਚ ਐਉਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ:-

ਪਉੜੀ - ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ॥

ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ॥ ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ॥

ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ॥

ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ॥੧੦॥

[ਗਉੜੀ ਮ ਪ-ਭਿਤ]

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਇਉਂ ਹਨ:-

ਕਬੀਰ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਉ ਤੁਝ ਕਉ ਸੁਵਨ ਸੁਨਉ ਤੁਅ ਨਾਉ॥

ਬੈਨ ਉਚਰਉ ਤੁਅ ਨਾਮ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਠਾਉ॥ [ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧੧੯]

ਚਿਤ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਉ ਨੈਨ ਅਵਿਲੋਕਨੇ ਸੁਵਨ ਬਾਨੀ ਸੁਜਸੁ ਪੂਰਿ ਰਾਖਉ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-੨]

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛਕ ਐਉਂ ਹਨ:-

੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ, (ਯਾ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ) ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਸੂਧਾ (ਯਾ ਨਿਸਚਾ ਵੀਚਾਰ) ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲ ਟੁਰ, ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਯਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਿਨ ਜੀਭ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਪਹਚਾਨ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰਨਾ ਕਰ ਤਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੨. ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦ੍ਰੇ: ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਜੀਭ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਹ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਚਲਦਾ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਰ ਜੀਵ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਆਦਿ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਯੋਗੀ ਯੋਗ ਨਿਦ੍ਰਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਅਰਥ ਰਤਾ ਰਤਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ 'ਇਉ' ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਚੂਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 'ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ' ਦੀ ਲੱਠ ਭਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਬੀ ਇੰਸੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ।

ਮ: ੨ ॥ ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ
ਸਾਉ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਰੁਹਲਾ
ਟੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਿਉ ਗਲਿ ਲਗੈ
ਧਾਇ ॥

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ
ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹੈ
ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ
ਹੋਇ ॥ ੨ ॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ:) ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਸਣ ਸੁਣੀਵਣ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਲ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਕਿਉਂ?)। (ਉੱਤਰ:)(ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ) ਲੂਲਾ ਹੈ, ਟੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈ (ਉਹ) ਦੌੜਕੇ ਕੀਕੂੰ ਜਾ ਗਲ ਲਗੇ (ਭਾਵ ਉਹ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ)। {ਯਾਚਨਾ: ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ? ਉੱਤਰ:} (ਹੇ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪ ਬੀਬੀ!) ਭੈ ਦੇ ਚਰਨ ਬਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੈਣ ਬਣਾ। ਹੇ ਸਿਆਣੀਏ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਫੇਰ ਮੇਲ ਨਾਲ 'ਮੇਲ ਆਨੰਦ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ।

ਵਯਾਪਯਾ-ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਠਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਏਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਸਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਜਾਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਸਣ, ਸੁਣਨ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਨਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ॥ (ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩੦)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ: 'ਜਗਜਾਸੂ ਲਗ ਪਏ' ਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਹੈ:-

ਸੋਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ॥ [ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨੫]

ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਯਥਾ:-

ਸੋਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪਿਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ॥...

ਨਾਨਕਾ ਹਰਿ ਵਰੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸੀ ਮੂੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਉ॥੧॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛਤ ੨]

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬੀ ਕਦਰਤ ਦੇਖਕੇ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਨਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਕੇ ਚੌਪ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਗਜਾਸੂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੀ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ:- 'ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਇ' ਇਸੇ ਗਲ ਦੀ ਸੈਂਨਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਗ ਪਏ (ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਲਗੇ) ਜਗਜਾਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਸਿਆਣੀਏ' ਪਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਬੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗਜਾਸੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਿਆਣਨੇ' ਦੀ ਇਛਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣਕੇ 'ਸਿਆਣੀਏ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਸਿਆਣੀਏ' ਵਿਚ ਇਕ ਕਟਾਖਜ਼ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜਾਸੂ ਬੁੱਧੀ ਕਰ ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਢੁੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਹਿਕੇ ਅਮਲਹੀਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਭੈ ਭਾਉ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸੋਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪਿਰਕੈ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਹ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਓਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ। ਪਰ ਕਈ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਦਾ ਛਡਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕ ਦੇ 'ਨ' ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 'ਕ੍ਰਿਯਾ' ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਹੁਲੀ ਦੀਪਕ ਸਮਝਕੇ, ਅਰਥਾਤ - ਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਓਹ ਦਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਉਤਰ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਭੈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸੌਰਭ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ' ਪਦ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਐਉਂ 'ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?' ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਏਹ ਇੰਦ੍ਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ, ਅਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦਾ 'ਮੇਲ ਰਸ' ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 'ਨਿਚੋੜ' ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਯਾ ਮੇਲ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਨਾ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਹਰਿ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖਹਿ ਸਾਦੁ। ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਬਿਸਮਾਦੁ॥ [ਗਉੜੀ ਮ ੫-੮੪]

ਨਿਰੁਕੁ-ਸਾਉ- {ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ੍ਵਾਦ:} =ਸ੍ਵਾਦ, ਅਨੰਦ।

ਰੁਹਲਾ-ਲੂਲਾ=ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਟੰਡਾ- ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ।

ਧਾਇ-ਦੌੜਕੇ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਅਮਲੀ ਸਾਧਨ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ॥ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੁ ਹੈ
ਤੁਧੁ ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ॥ਹਉਮੈ
ਗਰਬੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭੁ ਅੰਤਰਿ
ਜੰਤਾ ਪਾਇਆ॥ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ
ਰਖੁ ਤੂ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇਰਾ
ਕਰਾਇਆ॥ਇਕਨਾ ਬਖਸਹਿ
ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ
ਲਾਇਆ॥ਇਕਿ ਖੜੇ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ
ਚਾਕਰੀ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਨ
ਭਾਇਆ॥ਹੋਰੁ ਕਾਰ ਵੇਕਾਰ ਹੈ
ਇਕਿ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ॥ਪੁਤ੍ਰ
ਕਲਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਇਕਿ ਅਲਿਪਤੁ
ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ॥ਓਹਿ
ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲੇ ਸਚੈ
ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ॥੩॥

(ਹੇ ਜਗਤ ਕਰਤਾ!) ਤੂੰ ਆਪ (ਤਾਂ) ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਇਕੋ
ਹੈਂ (ਪਰ) ਤੂਹੀ ਦੂਜਾ ਖੇਲ (ਇਹ ਸੰਸਾਰ) ਰਚ ਦਿਤਾ ਹੈ,
(ਤੇ) ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਤੂੰਹੀ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, (ਏਹ) ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਹਉਮੈ
ਤੁਸਾਂ ਪਾਈ ਹੈ*) ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ
ਹੈਂ, ਫੇਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
ਇਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ)
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ (ਕੁਛ ਬੀ) ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਇਕਨਾ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਸੱਚੀ ਕਾਰ (ਭਗਤੀ) ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਿਰਥਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ (ਹੋਰ
ਹਨ) ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ) ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ,
ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਬੀਲਾ ਹੈ, (ਪਰ ਓਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ) ਅਲਿਪਤ
ਰਹੇ ਹਨ। (ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜੋ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਏ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹ (ਕੋਈ ਹੋਣ) ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਲ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ-ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ
ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ।)

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਲਤੁ-ਇਸਤ੍ਰੀ।

*ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ॥ [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫-੪]

{ਪਉੜੀ ਚਉਥੀ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹਠ ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਮ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਖੇੜਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ
ਪਾਣੀ ਪਇਆਲਿ ॥ ਕੈ ਵਿਚਿ
ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉਰਧਿ ਰਹਾ
ਸਿਰਿ ਭਾਰਿ ॥ ਪੁਰੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ
ਕਪੜੁ ਪਹਿਰਾ ਧੋਵਾ ਸਦਾ ਕਾਰਿ॥
ਬਗਾ ਰਤਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ
ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ ਹੋਇ ਕੁਚੀਲੁ ਰਹਾ
ਮਲੁ ਧਾਰੀ ਦੁਰਮਤਿ ਮਤਿ
ਵਿਕਾਰ॥ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ
ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥

ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ (ਭਾਵ ਸੁਮੇਰ) ਵਿਚ ਗੁਫਾ (ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ) ਕਰਾਂ, (ਭਾਵ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾਂ) ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਬੈਠਕੇ ਯਾ) ਪਤਾਲ ਵਿਚ (ਜਾਕੇ ਤਪ ਕਰਾਂ)। ਯਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ (ਭੇਰੇ ਬੈਠ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਾਂ) ਯਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ (ਕੁੱਟੀ ਪਾ ਟਿਕਾਂ), ਯਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋਕੇ (ਕਪਾਲੀ ਆਸਨ ਲਾਕੇ ਹਠ ਕਰਮ) ਕਰਾਂ, ਯਾ ਐਤਨਾ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। (ਯਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋਕੇ) ਚਿੱਟਾ, ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ (ਵੇਸ ਪਹਿਨਕੇ) ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, (ਯਾ ਸਰੋਵਤਾ ਜੈਨੀ ਹੋਕੇ) ਮੈਲਾ ਹੋ ਰਹਾਂ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੰਘਾਂ; (ਪਰ ਏਹ) ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਕਮੀ (ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਏਹ) ਮਤਿ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ (ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)। (ਪ੍ਰਸਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਹ ਤੇ ਕੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ:।) (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਨਾ ਹਉਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ (ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ) ਨਾਮ ਤੇ ਵੀਚਾਰ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜੋਗੀ ਦਾ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਹਿਮਾਲੇ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਹਠ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਹਠ ਤਪ ਸਾਧਨ ਗਿਣਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਮਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਧੂਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਘੇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਬਾਹੁਣ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਖੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ॥'

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੬।]

*ਵਸਿਸਟ ਵਾਂਗੂ, ਅਥਵਾ ਬੁਛ ਉਤੇ ਹੀ ਬੈਠਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਆਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਕ ਵਿਚ ਆ ਪਹੁੰਚਾਂ।

**ਕਾਪੜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।

†ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਵੀਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ੧੩ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ 'ਸਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ' ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ,

††ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ॥ [ਸਲੋਕ ਮ: ੪-੧੫]

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ:- ਮੇਰੇ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ (ਠੀਕ ਸਾਧਨ) ਸਬਦ (ਨਾਮ) ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਤ ਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ॥ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ॥ ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ॥ [ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ੧੨-੩]

ਜਦ ਅਪਣਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਧਨ ਸਬਦੁ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀਚਾਰ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੂਲ ਹਸਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਪੜਦਾ ਹਉਂ ਦਾ, ਸੋ ਹਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਬਦੁ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਉ= ਅਹੰਤਾ, ਤੇ ਮੈ= ਮੇਰੀ, ਮਮਤਾ, ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਉਂ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜਦ ਹਉਂ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਗੁਫਾ- ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚਿਟਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣੇ ਥਾਉਂ ਜੋ ਐਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕੰਦਰਾ।

ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਬੈਠਕੇ ਤਪ ਕਰਾਂ)।

ਪਇਆਲਿ-(ਸੰਸ:., ਪਾਤਾਲ) ਪਤਾਲ ਵਿਚ। ਪਤਾਲ ਵਿਚ (ਜਾਕੇ)। ਪਇਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਸ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ (ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਝੀਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ) ਬੈਠਕੇ ਤਪ ਕਰਾਂ।

ਉਰਧਿ ਰਹਾ ਸਿਰਿ ਭਾਰਿ-ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਕਰਕੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਉਲਟਾ ਖੜਾ ਰਹਾਂ।

ਕੁਚੀਲੁ-ਮੈਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਲਾ, ਅਪਵਿਤ੍ਰ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਤਾ ਹੈ।

ਮਃ ੧ ॥ ਵਸਤੁ ਪਖਾਲਿ ਪਖਾਲੇ
ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਮਿ ਹੋਵੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀ ਜਾਣੈ
ਬਾਹਰਹੁ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ॥ ਅੰਧਾ
ਭੂਲਿ ਪਇਆ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥ ਵਸਤੁ
ਪਰਾਈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਹਉਮੈ
ਵਿਚਿ ਦੁਖੁ ਘਾਲੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤਾ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੇ
ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਵੈ
॥ ੨ ॥

ਕਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ (ਬੀ) ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸੰਜਮੀ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ,। ਇਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ (ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ) ਮਲ ਮਲਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਅੰਦਰ ਜੋ (ਹਉਮੈ ਯਾ ਰਾਗ ਦੁਖ ਦੀ) ਮੈਲ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਅਗਿਆਨੀ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ) ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੋ) ਪਰਾਈ (ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਪਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਸੁਖ ਪਾਵੇ) ਗੁਰਮੁਖ (ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ) ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਤੁਟੇ, (ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਤੁਟਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ*; (ਗਲ ਕੀਹ) ਨਾਮ ਜਪੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇ (ਤਾਂ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਖ (ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਗਾ॥੨॥

* (ਅ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਤੁਟੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਖਯਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਜੀਵ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਖਾਲਿ-ਧੌਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ-ਸਰੀਰ।

ਸੰਜਮਿ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਰਖਣਾ।

(ਅ) ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯਮ ਹੈ।

ਜਮ ਜਾਲੇ- ਜਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ।

ਘਾਲੇ -ਪਾਏ। ਝੱਲੇ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਖੁਹਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿਚ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ।

ਪਵਤੀ ॥ ਕਾਇਆ ਹੰਸਿ ਸੰਜੋਗੁ
ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਤਿਨ ਹੀ
ਕੀਆ ਵਿਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥
ਮੂਰਖੁ ਭੋਗੇ ਭੋਗੁ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥
ਸੁਖਹੁ ਉਠੇ ਰੋਗੁ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ॥
ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਉਪਾਇ
ਖਪਾਇਆ ॥ ਮੂਰਖ ਗਣਤ
ਗਣਾਇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਝਗੜੁ
ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ
ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥

ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਇਹ ਮੇਲ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ) ਮੇਲਿਆ ਹੈ, (ਕਾਇਆਂ ਹੰਸ ਦਾ) ਵਿਛੋੜਾ (ਬੀ) ਉਸੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਰਖ (ਰਚਣਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਤੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ (ਪਾਉਂਦਾ) ਹੈ। (ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸਮਝਕੇ) ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ) ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*। ਖੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਸੋਗ, (ਸੰਜੋਗ ਮਗਰੋਂ) ਵਿਛੋੜਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨਾਸ (ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ)†। ਮੂਰਖ ਨੇ (ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਗੋਣਤੀ ਗਿਣ ਗਿਣਕੇ (ਅਪਣੇ ਗਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਝਗੜਾ ਪਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ) ਨਿਬੇੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ (ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਸਾਰਾ) ਝਗੜਾ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ) ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, (ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਦਾ) ਚਲਾਇਆ (ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ॥੪॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਹੰਸਿ-ਜੀਵਾਤਮਾ।

{ਪਉੜੀ ਪੰਜਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਚਾਰੇ ਹਨ।

*ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ॥ ਤਾਂ ਤਨਿ ਉਠਿ ਖਲੋਏ ਰੋਗ॥

{ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧-੭}

†(ਅ) ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੋਗ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ	ਅਰਥ
<p>ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥</p> <p>ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥ ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥ ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥ ੧ ॥</p> <p>ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥ ਓਹੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਆਪਿ ਚਲਦਾ ਹੋਰਨਾ ਨੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ ਜੇ ਅਗੈ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ਤਾ ਮਲੁ ਲਹੈ ਛਪੜਿ ਨਾਤੈ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ ਤੀਰਥੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥ ਓਹੁ ਆਪਿ ਛੁਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਛਡਾਏ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥ ੨ ॥</p>	<p>ਭੂਤ ਬੋਲਕੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ* ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ)। ਆਪ ਠਗਿਆ (ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਥ ਨੂੰ ਬੀ ਠਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੀਹ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਆਗੂ ਜਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ**)॥੧॥</p> <p>ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਉਹ ਮੂੰਹ ਥੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਆਪ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ (ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕਰਦਿਆਂ) ਅੱਗੋਂ (ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ) ਤੀਰਥ (ਰੂਪ ਗੁਰੂ) ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਾਂ (ਉਸ ਜਗਜਾਸੂ ਦੀ ਪਾਪ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ (ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ) ਛਪੜ (ਰੂਪੀ ਮੈਲਾ ਗੁਰੂ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ) ਨ੍ਰਾਤਿਆਂ ਉਲਟੀ (ਹੋਰ) ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਸਗੋਂ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ॥੨॥</p>

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਲਾਏ- ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਗਵੀ - ਸਗੋਂ, ਉਲਟੀ।

(ਅ) ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਓਹੋ ਜੇਹੀ।

<p>ਪਉੜੀ ॥ ਇਕਿ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਣਿ ਖਾਹਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਵਾਸਾ ॥ ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਫਿਰਹਿ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥ ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥</p>	<p>ਇਕ (ਸਾਧੂ ਦੇਸ ਦੇ) ਜੰਗਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਬਨ ਦੇ) ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ ਜੋ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਧਾਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਏਹ) ਜਨਮ</p>
---	---

*ਹਕ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ:- ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥ ਗੁਰੂ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ॥ [ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧-੭]

** (ਅ) ਐਹੋ ਜੇਹਾ ਆਦਮੀ (ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ) ਆਗੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਗੂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

† ਅਥਵਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੀ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ) ਕਪੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਾਤ੍ਰ ਦੀ ਹੀ (ਸਾਨੂੰ) ਆਸਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ)।

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨ ਗਿਰਹੀ
ਨ ਉਦਾਸਾ ॥ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਹੁ ਨ
ਉਤਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਨਸਾ ॥ ਗੁਰਮਤੀ
ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਜਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨਿ
ਦਾਸਾ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਮਨਿ
ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ
ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥ ੫ ॥

ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਏਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦਾਸੀ
(ਬਣੇ)। (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਮਕਾਲ (ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਰੂਪੀ ਦੰਡ) ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਤ੍ਰੈ ਬਿਧਾਂ ਵਾਲੀ
ਵਾਸਨਾ (ਰਜ ਤਮ ਸਤੋਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ)* ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ! (ਪਰ)
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ) ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਜੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ
ਤਾਂ (ਭਾਵ ਸੰਤ ਜਨਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ) ਮਨ
ਵਿਚ ਸੱਚ (ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ) ਸੱਚਾ
ਸਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤਿ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ) ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਓਹ ਆਸਾ (ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਨਿਰਾਸ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ। (ਅਥਵਾ ਆਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)॥੫॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਕੰਦ -ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਗੰਢੀਆਂ, ਕਚਾਲੂ, ਆਲੂ, ਰਤਾਲੂ,
ਸ਼ਕਰ ਕੰਦ, ਇਹ ਕੰਦ ਹਨ।

ਮੂਲੁ-ਗਾਜਰਾਂ, ਗੋਂਗਲੂ, ਮੂਲੀਆਂ ਆਦਿ ਮੂਲ ਕਹੀਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਕੰਦ ਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਗੰਢੀਆਂ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

{ਪਉੜੀ ਛੇਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਚਰਣ-ਹੀਣ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਤੇ
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ 'ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ' ਕਹਿਕੇ ਇਹੋ ਪੱਖ ਹੀ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਉੜੀ
ਵਿਚ ਸਫਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ
ਪਲੀਤੁ॥ ਜੇ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ
ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ
ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥ ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੇ
ਦੁਨੀ ਕੇ ਬੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ॥੧॥

ਜੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਗ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਕਪੜਾ
ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ (ਲੋਕ) ਮਨੁਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ (ਹੀ) ਪੀ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਹੋ ਕਾਜੀ!) ਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫਾ ਦਿਲ ਨਾਲ
ਮੰਹੋ† ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ! ਹੋਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਹ ਬੂਠੇ ਕਰਮ ਕਹੀਦੇ
ਹਨ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ॥੧॥

*ਤ੍ਰੈ ਬਿਧਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਿਕ। ਸੁਤ ਵਿਤ ਲੋਕ ਈਸ਼ਨਾ ਤੀਨ। ਇਕ ਵੰਡ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ
ਦੀ ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੈ, ਸੁਤ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸੁਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚੇਲਾ' ਲੈ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਕ ਖਲੋਵੇ। ਇਕ ਵੰਡ ਹੋਰ ਹੈ:- ਦੇਹ ਵਾਸਨਾ, ਲੋਕ ਵਾਸਨਾ, ਸਾਸਤੁ ਵਾਸਨਾ। ਏਹ ਤ੍ਰੈ ਵਾਸਨਾ ਸਾਧਾਂ
ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੀਆਂ ਹਨ।

†ਕਈ ਦਾਨੇ ਹਛੈ ਪਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਲੀਤੁ- [ਫਾ:, ਪਲੀਦੁ] ਅਪਵਿਤ੍ਰ। ਗੰਦਾ।

ਦਿਵਾਜੇ- [ਅਃ, ਦਿਵਾਜ=ਲਿਬਾਸ] ਲੋਫ, ਪਤਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ।

ਅਮਲ -[ਅਃ, ਅਮਲ] ਕੰਮ, ਕਾਰ। ਕਰਮ।

ਮਃ ੧ ॥ ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕਿਆ
ਆਖਾ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾ ॥
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ
ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵਾਂ ॥

ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ
ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ
ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥
ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ
ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ
ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਤੂੰ ਗਣਤੈ
ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ

(ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ:- ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ: ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ? ਉੱਤਰ) ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ (ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹਾਂ)। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਸਿਧ ਹੋ, ਯੋਗੀ ਹੋ, ਸੰਤ ਹੋ? ਉੱਤਰ) (ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂ (ਭਾਵ ਕੀਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹਾਂ)। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਹ ਬਣਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ:-) (ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ) ਕੀਤਾ (ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ) ਕਰਣਾ, (ਭਾਵ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ) ਕਥਨਾ, (ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਪਾਪ ਮੈਲ ਨਾਲ) ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, (ਉਸੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਲ) ਭਰ ਭਰ ਕੇ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਧੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਨਾਂ(ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, (ਕੀ ਮੈਂ) ਐਸਾ ਆਗੂ ਬਣਾਂ? (ਭਾਵ ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਗੂ ਨਾ ਬਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ (ਤਾਂ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ। (ਕੀ ਉਥੇ) ਐਸਾ (ਆਦਮੀ) ਆਗੂ ਜਾਪੇਗਾ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ)॥੨॥

ਮਹੀਨਿਆਂ, ਰੁਤਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ (ਮੈਂ) ਤੇਰਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਅਲਖ, ਹੇ ਅਪਾਰ, ਹੇ ਸਚੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

*ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ॥

[ਵਾਰ ਮਾਝ ਰਾਗੁ ਮ:੧-੪]

†ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ (ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ! ਜਦ) ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂ ਬੀ ਕੀਹ? (ਜੇ ਮੈਂ) ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਉਹ ਤੇਰਾ) ਕਰਨਾ ਸੀ, (ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਤੱਵ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ) ਆਖਿਆ ਹੈ, (ਉਹ ਤੇਰਾ) ਕਹਿਆ ਸੀ, (ਭਾਵ 'ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ॥' {ਵਡ: ਮ:੧-ਛੰਤ-੨} ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਮੈਲ ਨਾਲ) ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ) ਫਿਰ ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ) ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। (ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਮੈਂ) ਐਸਾ ਆਗੂ ਬਣਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ (ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ) ਬੁੱਝਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ (ਤਦ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ) ਹੋਵੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਪੁਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ (ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਕੀ) ਐਸਾ (ਆਦਮੀ) ਆਗੂ ਜਾਪੇਗਾ? (ਕਦੇ ਨਹੀਂ)।

ਅਪਾਰਾ ॥ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ
ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ਨਾਉ
ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ
ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ
ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿਆ ਦਰਿ ਸਚੈ
ਸਚਿਆਰਾ ॥ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ
ਪਰਾਣੁ ਹੈ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰੁ ਜਗਤੁ
ਵਣਜਾਰਾ ॥ ੬ ॥

(ਗੋਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਬ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ (ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ) ਹੈ। (ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਭੰਡਾਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਮਨਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਓਹ) ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ (ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। {ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਅਪਾਰਾ' ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਪਾਰਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ} ਹੇ ਅਪਾਰ! (ਤੂੰ) ਜਿਸਦਾ (ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ) ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਤੂੰ ਸਾਡੇ) ਅੰਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਕ ਸਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਹੋਰ (ਸਾਰਾ) ਜਗਤ (ਤੇਰਾ) ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ॥੬॥

{ਪਉੜੀ ਸੱਤਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਠਾਣੀ ਰਾਜ ਮੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਢੀ ਖੋਰ, ਬੇਨਿਆਈ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਲਮ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਚੋਂ ਪੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੀਨੀ ਵਡਕੇ ਬੀ ਆਚਰਣ ਹੀਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਲੇ ਬਾਜੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸੇ ਗਿਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਥਾਇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਬੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਚਰਨ ਹੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਹੀ ਸਿਖੜਾ ਟੁਰੀ ਆਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥

ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ
ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥ ਸਰਮ
ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਰੁ
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥ ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ
ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ॥
ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ
ਰਖੈ ਲਾਜ ॥ ੧ ॥

(ਜੁਲਮ ਛੋੜ ਤੇ) ਰਹਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਸੀਤ (ਬਣਾ), ਮੁਸੱਲਾ ਸਿਦਕ ਦਾ (ਬਣਾ ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰ), ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਹਲਾਲ(ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹ) ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ, (ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) ਸਰਮ (ਖਾਣੀ ਭਾਵ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਹ) ਸੁੰਨਤ ਕਰ, ਜਤ ਦਾ ਰੋਜਾ ਰਖ, (ਐਉਂ ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ। (ਨੇਕੀ ਦੀ) ਕਰਨੀ ਮੱਕੇ (ਦੀ ਜ਼ਜ਼ਾਰਤ ਜਾਣ), ਸਚ ਨੂੰ ਪੀਰ (ਸਮਝ), ਰਹਮ (ਕਰਨ ਨੂੰ) ਕਲਮਾ ਸਮਝ (ਇਸੇ ਨੂੰ) ਨਮਾਜ਼ (ਸਮਝ)। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਉਸਤੇ ਟਿਕਣਾ ਇਹ) ਤਸਬੀ (ਸਮਝ, ਤਾਂ ਉਹ) ਤੇਰੀ ਲੱਜੜਾ ਰਖੇਗਾ; (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ)॥੧॥

*ਅਥਵਾ— ਜਿਸ ਦਾ (ਦਿੱਤਾ ਇਹ)ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਹੈ (ਉਹ) ਅਪਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬੀ (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਚਾ ਸਾਹ ਤੂੰ ਇਕ ਹੈਂ ਹੋਰ (ਸਾਰਾ) ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ ਤੈਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈਕੇ ਅਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮੁਸਲਾ- ਉਹ ਸਫ ਯਾ ਛੋਟਾ ਕਪੜਾ ਜਿਸ ਪਰ ਬੈਠ ਯਾ ਖੜੋਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਕੁ-ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਲਾਲੁ-ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੀਲੁ-ਨੇਕ ਸੁਭਾਵ। (੨) ਜਤਿ ਸਤਿ।

ਕਾਬਾ-ਮੱਕੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਦਰ।

ਨਿਵਾਜ-ਨਮਾਜ਼ । ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਹਰੀ ਦੀਪਕ ਲੈਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-
ਕਲਮਾ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ= (ਕਰਮ=) ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਬਣਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਣਾ, ਯਾ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਲੈਣੇ: - ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਬਣਾ ਤੇ ਨਿਵਾਜ=ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਬਣਾ।

ਤਸਬੀ-ਮਾਲਾ। 'ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ' ਨੂੰ 'ਤਸਬੀ ਸਾਂਤਿ ਸੁਭਾਵਸੀ' ਕਰਕੇ 'ਸਾਂਤਿ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਲਾ' ਬਣਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 'ਸੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ' ਵਿਚ 'ਸੀ' ਪਦ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਚੀ ਹੋਕੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਅਤ ਯਾ ਹਾਮੀ ਭਰਨਾ ਬੀ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ; ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ।

ਮਃ ੧ ॥ ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ
ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ ਗੁਰੁ
ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ
ਨ ਖਾਇ ॥ ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ
ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥
ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਇ
ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਲੀ
ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੇ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ੨ ॥

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਤੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਊ ਤੁੱਲ, ਗੁਰੂ ਯਾ ਪੀਰ ਤਦ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ ਜੇ (ਬੰਦਾ ਪਰਾਏ ਹਕ ਰੂਪੀ) ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਦਾ, (ਜੀਵ) ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਵਿਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਇਆਂ ਉਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। (ਅਰਥਾਤ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ)। (ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ॥੨॥

ਵਜਾਖਜਾ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦੋਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨਜ਼ਾਯ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਢੀਆਂ ਖਾਕੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਃ ੧ ॥ ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤੁ
ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ॥

(ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ! ਤੁਸਾਂ ਵਿਚ) ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾ (ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ) ਹਨ, (ਪੰਜਾਂ ਦੇ) ਪੰਜ ਸਮੇਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਹਨ। (ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਸਮੀ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ

* ਵਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹਕੁ ਗਵਾਏ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧-੧੧)

ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ
ਥੈਰ ਖੁਦਾਇ ॥ ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ
ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ
ਸਨਾਇ॥ ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ
ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਸਦਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ
॥ ੩ ॥

ਹਨ) ਪਹਿਲਾ (ਗੁਣ) ਹੈ: ਸੱਚ (ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ), ਦੂਜਾ
ਹੈ: ਹਲਾਲ (ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇ),
ਤੀਜਾ ਹੈ:-ਰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥੈਰਾਇਤ ਕਰਨੀ (ਦਾਨ
ਦੇਣਾ)। ਚਉਥੀ (ਨਮਾਜ਼) ਹੈ:- ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਸ (ਰਖਣਾ
ਤੇ) ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਰਖਣੀ, ਪੰਜਵੀਂ (ਨਮਾਜ਼) ਹੈ (ਖੁਦਾ
ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। (ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ) ਕਲਮਾ
'ਕਰਨੀ' ਦਾ ਪੜ੍ਹਕੇ (ਟੁਰੇ ਤਾਂ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਵੇ। ਹੇ
ਨਾਨਕ! (ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ) ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਕੂੜਿਆਰ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਯਾਂ ਬੀ ਕੂੜੀ ਹੈ॥੩॥

ਵਜਾਖਯਾ-ਸੱਚ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਥੈਰਾਇਤ, ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪੰਜ
ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਕਲਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜੇ ਗੁਣ ਕਥਨੀ
ਮਾਤ੍ਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਹਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਏਹ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।

੧. ਨਮਾਜ਼ੇ ਸੁਬਹ ਯਾ ਫਜਰ-ਪਹੁ ਫੁਟਣ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤਕ।

੨. ਨਮਾਜ਼ੇ ਜੁਹਰ ਯਾ ਪੋਸ਼ੀਨ- ਸੂਰਜ ਢਲਨ ਵਕਤ।

੩. ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਯਾ ਦੀਗਰ-ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼।

੪. ਨਮਾਜ਼ੇ ਮਗਰਬ ਯਾ ਸਾਮ-ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤਕ।

੫. ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਾ ਯਾ ਖੁਫਤਨ - ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼।

ਨਿਰੁਕੁ-ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ- ਰਾਸਿ ਪਦ ਦੇਹੁਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ। ਰਾਸਿ
ਮਨੁ। 'ਮਨ' ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਇੰਦ੍ਰੈ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਧ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧ ਸੰਕਲਪ।

ਸਨਾਇ- (ਅ: ਸਨਾ) ਮਹਿਮਾ, ਕੀਰਤੀ, ਸਿਫਤ, ਉਸਤਤਿ।

ਪਾਇ-ਪਾਇਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ। (ਅ) ਪਤਿ, ਇੱਜਤ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਇਕਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ
ਵਣਜਦੇ ਇਕਿ ਕਚੈ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਨੈ ਪਾਈਅਨਿ ਅੰਦਰਿ
ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ
ਨ ਲਧਿਆ ਅੰਧੇ ਭਉਕਿ ਮੁਏ
ਕੂੜਿਆਰਾ ॥ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਪਚਿ
ਮੁਏ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਇਕਸੁ
ਬਾਝਹੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਿਸੁ ਅਗੈ
ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥ ਇਕਿ ਨਿਰਧਨ

ਇਕ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਰਤਨ (ਸਾਰਥੇ ਅਮੋਲਕ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਕੱਚੇ (ਧਨ) ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ।
(ਸਾਡੇ) ਅੰਦਰ (ਹੀ ਜੋ) ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ
ਦੇ ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। (ਅਜ ਤਕ) ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ
ਬਿਨਾ (ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਕੂੜਿਆਰੇ
ਭੌਂਕਦੇ ਮਰ ਗਏ (ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਫੋਕੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ
ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਮਰ ਗਏ)। (ਅਤੇ) ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਦੂਜੇ (ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਗੇ) ਖਪ ਮੋਏ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ) ਵੀਚਾਰ
ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। (ਜਦ) ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਤਾਂ)
ਕਿਸ ਅਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? (ਸੋ) ਇਕ ਤਾਂ (ਭਾਵ
ਮਨਮੁਖ ਹਰਿ ਧਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ) ਕੰਗਾਲ ਹਨ (ਓਹ) ਸਦਾ

ਸਦਾ ਭਉਕਦੇ ਇਕਨਾ ਭਰੇ
ਤੁਜਾਰਾ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਧਨੁ
ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ਬਿਖਿਆ ਸਭੁ ਛਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ
ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ੭ ॥

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਤੁਜਾਰਾ- {ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਿਜੋਰੀ} ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੂਕ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ। ਗੋਲਕ, ਸੇਫ, ਖਜ਼ਾਨਾ। (ਅ) {ਫਾ:, ਤੁਜਾਰ=ਜਮਾ ਤਾਜਰ ਦੀ} ਵਪਾਰੀ, ਸੌਦਾਗਰ।

{ਪਉੜੀ ਅੱਠਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਬਾਬਤ ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ?

ਮੂਲ

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ
ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਅਵਲਿ ਅਉਲਿ ਦੀਨੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ
ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥
ਹੋਇ ਮੁਸਲਿਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ
ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ ਰਬ
ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ
ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥ ਤਉ
ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰੰਮਤਿ
ਹੋਇ ਤ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥੧॥
ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ

ਅਰਥ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦ (ਕੋਈ ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। {ਪ੍ਰਸਨ:- ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:-} ਪਹਿਲੋਂ (ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ) ਵਲੀਆਂ (ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਦੀਨ (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ (ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ) ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸਕਲੇ ਵਾਛੂ ਗੁਆ ਦੇਵੇ। (ਦੂਜੇ) ਦੀਨ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੇ (ਭਾਵ ਮਰਣ ਜੀਉਣ ਤੁੱਲ ਕਰ ਜਾਣੇ)। (ਤੀਜੇ) ਰਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ, ਅਪਣੀ ਹਉਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ (ਹਰ ਬਾਬ ਕਰਤਾ) ਵੇਖੇ। (ਚੌਥੇ ਉਹ ਜਗਤ ਨਾਲ ਐਉਂ ਵਰਤੇ ਕਿ) ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਤਦ (ਉਹ) ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੇ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਅਨਕੂਲ ਹਨ: ਸੰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੂਪੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਫੇਰ

*ਸੰਸਾਰਕ ਧਨ ਵੱਲ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਧਨ ਹਨ ਤੇ ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਏਹ ਧਨ ਬਿਖਯਾ ਤੇ ਛਾਰ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ।

†ਬੀਓ ਪੁਛਿ ਨਾ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਆਪਹਿ ਕਰੈ॥ {ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫-੫}

ਦੀਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਲਿਖੇ ਤ੍ਰੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਉਣ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ; ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਤੇ ਟੁਰ ਪਵੇ, ਐਨਾਂ ਕਿ ਓਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਸੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾਂ। ਚੌਥੇ, ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਜੀਵ ਉਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਗਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਰਾਇ ਅਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਬੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਤੈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਦਾ:-

ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫-੫੩)

ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਕੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤ ਓਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ:-

ਮਨੁ ਮੇਰੇ ਗੁਜੁ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ॥ ਮਪਿ ਮਪਿ ਕਾਟਉ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ॥ (ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ-੨)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੈਵ ਗੁਰੂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ) ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੀਨ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸਕਲਾ ਹੋ ਚੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਜਾਸੂ ਵਿਚ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੇ ਦੇ ਉੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਓਹ ਮਰਣ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਤੁੱਲ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ ਯਾ 'ਜੀਉਣ ਤਲਬ' ਨਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਓਹ ਸਤਿ ਬੁੱਧੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਯਾਪਰਮਿਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦਿੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਨਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਜਾਨ ਅਪਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਬੰਧ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਬੀ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ' ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਉਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਹ ਲੱਛਣ ਹਰ ਉੱਨਤ ਪੁਰਖ ਤੇ ਘਟਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਘਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਸਿਦ, ਰਸੂਲ, ਖੁਦਾ ਤੈ ਦਰਜੇ ਹਨ ਜਗਜਾਸੂ ਲਈ ਪੋਤੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਬਕਾ ਬਿੱਲਾ ਜੀਵਨ, ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਵਿਚ ਰਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।

ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਪਣਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ੂਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਹ ਅਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਤ੍ਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਐਸਾ ਪੁਣਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਰਹਣ, ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਅਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮੁਸਲਮਾਣ - (ਅ:., ਮੁਸਲਮਾਨ =ਜੋ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵੇ) ਈਮਾਨਦਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੀਨ ਉਤੇ ਜੋ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ।

ਅਉਲਿ- (ਅ:) ਵਲੀ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਔਲਿਯਾ।

ਦੀਨੁ- {ਅ:} ਤ੍ਰੀਕਾ, ਧਰਮ, ਪੰਥ।

ਮਸਕਲ - {ਅ:} ਮਿਸਕਲ ਜਾ ਮਿਸਕਲਾ} ਉਹ ਸੰਦ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਲਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ।

ਮਾਨਾ- {ਫਾ:} ਮਾਨਾ=ਮਾਨਿੰਦ} ਵਾਛੂ। {ਅ} ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਕਰੇ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੇ।

{ੲ} ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਰੂਪੀ ਜੰਗਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਧਨ ਭੇਟਾ ਕਰੇ।

ਮੁਸਾਵੈ-ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਲੁਟਾਵੇ, ਗੁਆਵੇ। ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੰਦਰ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਮਸਕਲਾ ਪਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, 'ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲੁਟਾਣਾ' ਮਸਕਲੇ ਵਾਛੂ।

ਮੁਸਲਿਮੁ- {ਅ:} ਦ੍ਰਿੜਪੱਕਾ । ਕਾਇਮ।

ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ-ਮਲਾਹ ਜਾ ਸਿਰਕਰਦੇ ਮਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ। ਉੱਮਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਹਾਣਾ, ਮੁਖੀ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ 'ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਦੀਨ ਦੇ ਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮਸਕਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਹਲ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ਤਜਿ ਮਾਇਆ
ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ ਤਜਿ ਕਾਮੁ
ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹੁ ਤਜੈ ਤਾ ਅੰਜਨ
ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਤਜਿ ਮਾਨੁ
ਅਭਿਮਾਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਜਿ
ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਚ
ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥

{ਜਦ ਜੀਵ} ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਜਾਗ ਕਰਕੇ, ਅਹੰਕਾਰ (ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡੇਰਾ) ਉੱਠਾ ਦੇਵੇ, {ਸਰਬ} ਕਾਮਨਾ ਤਜਾਗ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਜਾਗ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਮਾਇਆ ਰਹਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। {ਹਾਂ}, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ {ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ} ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ {ਜਦ} ਰਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇਗਾ, {ਤਦੋਂ} ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਸਚਾ {ਨਾਮ} ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੇਗਾ, {ਹਾਂ ਤਦੋਂ} ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ {ਜੀਵ} ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਗਾ॥੨॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੀ ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਦੱਸਕੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਸਿਕਦਾਰ
ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ॥ ਹਟ ਪਟਣ
ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ ॥ ਪਕੇ
ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ॥
ਦਰਬਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇਕਿ
ਖਣੇ ॥ ਤਾਜੀ ਰਬ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ
ਪਾਖਰੇ ॥ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ

ਰਾਜੇ, ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਰੱਯਤ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੱਟੀਆਂ, ਬਜਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ {ਮਕਾਨ ਜੋ} ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, {ਅਤੇ} ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰੇ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਉਠ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਗ਼, ਮਿਲਖ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਤੰਬੂ, ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ, ਅਤਲਸੀ ਕਨਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਥੇ ਹੋਣਗੇ {ਭਾਵ ਨਹੀਂ}

ਕਿਥੈ ਸਿ ਆਪਣੇ ॥ ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ
ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਤਾਰੁ ਸਿਨਾਖਤੁ
ਕੁਦਰਤੀ ॥ ੮ ॥

ਰਹਿਣਗੇ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ) ਦਾਤਾ (ਸਦਾ)
ਸਚ (ਰਹੇਗਾ ਭਾਵ ਬਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ) ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ
ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ॥੮॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਸਿਕਦਾਰ- (ਅ:., ਸਿਕਹਦਾਰ) ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਪਤਵੰਤਾ । ਤਹਿਸੀਲ ਵਰਗੇ
ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਹਾਕਮ। ਆਮ ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟਣ- ਪੱਤਣ। ਓਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਅਰਥ ਸ਼ਹਿਰ
ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰੀਤੇ -ਖਾਲੀ।

ਤਾਜੀ-ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ। ਆਮ ਅਰਥ ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਖਾਰ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਉਠ ਹਨ। ਤੁਖਾਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੋੜੇ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਤੁਖਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਖਰੇ-ਲੋਹੇ ਦੇ ਝੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਝੁੱਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ
ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। (੨) ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਾਇਚੇ -{ਫ਼ਾ:., ਸੱਰਾਚਾ} ਛੋਟਾ ਤੰਬੂ, ਆਮ ਅਰਥ ਕਨਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲਤੀ-ਲਲਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ। ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਅਰਥ
ਅਤਲਸ ਤੇ ਕੀਮਖਾਬ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। **ਸਿਨਾਖਤੁ**- {ਫ਼ਾ:., ਸਨਾਖਤਨ} ਪਹਿਚਾਨਣਾ।

ਕੁਦਰਤੀ-ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਭਾਵ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ
ਬੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਨ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(੨) ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਕੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਤੇ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਓਹ ਕਈ ਵੇਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਛੁਹ ਵਿਚ ਜਾਕੇ 'ਸਾਈਂ
ਹੋਂਦ' ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

{ਪਉੜੀ ਨੌਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਥਨ-ਪਉੜੀ ੪ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਗੱਲਭਤਾ ਨਾ
ਹੋਣੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਨਦੀਆ ਹੋਵਹਿ ਧੋਣਵਾ ਸੁੰਮ
ਹੋਵਹਿ ਦੁਧ ਘੀਉ ॥ ਸਗਲੀ
ਧਰਤੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਨਿਤ
ਜੀਉ ॥ ਪਰਬਤੁ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ
ਹੋਵੈ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥ ਭੀ ਤੂੰ

ਅਰਥ

ਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਧ ਧੋਣਵਾ (ਦੁਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ) ਤੇ ਚਸਮੇ ਹੋ ਜਾਣ ਘੀਉ ਦੇ, ਜਿਸੀਂ
ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤਮ
ਪਦਾਰਥ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੇ ਨਿਰਯਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਕੇ) ਮਨ
ਸਦਾ ਖੁਸੀ ਵਿਚ ਰਹੇ। (ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ) ਪਰਬਤ
ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ (ਤੇ ਵਿਚ) ਜੜਤ ਹੋਵੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ

ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ
॥ ੧ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੇਵਾ
ਹੋਵੈ ਗਰੁੜਾ ਹੋਇ ਸੁਆਉ ॥ ਚੰਦ
ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਫਿਰਦੇ ਰਖੀਅਹਿ
ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥ ਭੀ ਤੂੰਹੈ
ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ
॥ ੨ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਜੇ ਦੇਹੈ ਦੁਖੁ ਲਾਈਐ
ਪਾਪ ਗਰਹ ਦੁਇ ਰਾਹੁ ॥ ਰਤੁ
ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੈ ਉਪਰਿ ਰਖੀਅਹਿ
ਏਵੈ ਜਾਪੈ ਭਾਉ ॥ ਭੀ ਤੂੰਹੈ
ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ
॥ ੩ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਪਤੁ ਹੋਵੈ
ਖਾਣਾ ਹੋਵੈ ਵਾਉ ॥ ਸੁਰਗੈ ਦੀਆ
ਮੋਹਣੀਆ ਇਸਤਰੀਆ ਹੋਵਨਿ
ਨਾਨਕ ਸਭੇ ਜਾਉ ॥ ਭੀ ਤੂੰਹੈ
ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ
॥ ੪ ॥

ਤੇ ਲਾਅਲਾਂ ਦੀ, (ਪਰ ਤੂੰ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ) ਤਦ ਬੀ
ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ (ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ) ਉਚਾਰਣ
ਦਾ ਚਾਉ ਨਾ ਘਟੇ (ਅਥਵਾ, ਅਸਾਂ ਤਿਸ ਪਰ ਬੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ
ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਉ ਨਾ ਉਤਰੇ)॥੧॥
ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰੁੜ (ਜਾਤ ਦੇ
ਚਾਵਲ) ਖੁਦ ਰੋ ਹੋ ਪੈਣ। (ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਨਾਲ ਸਿਆਲ ਦੇ
ਦੁੰਦ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰਨੇ ਰੋਕ
ਲਈਏ, (ਤੇ ਅਪਣੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਥਾਉਂ ਇਹ ਧਰਤੀ)
ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਰਹੇ) ਤਦ ਬੀ ਤੈਨੂੰ
ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਚਾਉ
ਨਾ ਘਟੇ॥੨॥

(ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ) ਜੇ (ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ)
ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁਖ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿ
ਰਾਹੂ (ਤੇ ਕੇਤੂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ
ਪਾ ਦੇਈਏ)। (ਅਥਵਾ) ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ (ਜ਼ਾਲਮ) ਰਾਜੇ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਿਰ ਉਤੇ ਥਾਪ ਦੇਈਏ (ਜੋ ਦੁਖ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿਣ)
ਇਉਂ (ਸਾਨੂੰ) ਜਾਪੇ (ਕਿ ਸਾਡਾ) ਪ੍ਰਭਾਵ (ਇੱਛਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਹੋ ਗਿਆ) ਹੈ; ਤਦ ਬੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ (ਕਿਵੇਂ
ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਚਾਉ ਨਾ ਘਟੇ॥੩॥

(ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ) ਅੱਗ ਤੇ
ਬਰਫ ਸਾਡੇ ਕਪੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਉ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
(ਭਾਵ ਉਸ਼ਨ ਸੀਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੌਣ
ਅਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਪਾਰਲੋਕਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਤਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ) ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ
ਵਾਲੀਆਂ (ਸੁੰਦਰ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ (ਸਾਡੀਆਂ), ਹੇ!
ਨਾਨਕ (ਏ) ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ) ਬੀ (ਅਸਾਂ) ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ (ਕਿਵੇਂ
ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਚਾਉ (ਮੇਰਾ) ਨਾ ਘਟੇ॥੪॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪੋਣਵਾ-ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ।

ਸੁੰਮ-ਸੋਮੇ, ਚਸਮੇ। ਜਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਫੁਟਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ।

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ-ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਲੋਕੋਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਪੱਤਾ ਜੇ ਹਰ ਬੂਟੇ
ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।

ਗਰੁੜਾ- ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਜੋ ਕੱਚੇ ਹੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਫੁਲ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।

ਸੁਆਉ-ਖੁਦ ਰੋ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਉਗਣ ਵਾਲੇ।

ਗਰਹ-(ਸੰਸ., ਗ੍ਰਹ:) ਪਕੜ ਯਾ ਫਸੌਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਾਹੁ ਆਦਿਕ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਯਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਰਾਹੁ-ਇਕ ਗ੍ਰਹ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਗਰਹ ਦੁਇ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਹੁ ਕੇਤੂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਉ-ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਤਾਪ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਰਤਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਲਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਪ ਆਪਾ ਗੁਆਕੇ ਨਿਵਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਪਵਤੀ ॥ ਬਦਫੈਲੀ ਗੈਬਾਨਾ ਖਸਮੁ
ਨ ਜਾਣਈ ॥ ਸੋ ਕਹੀਐ ਦੇਵਾਨਾ
ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ॥ ਕਲਹਿ ਬੁਰੀ
ਸੰਸਾਰਿ ਵਾਦੇ ਖਪੀਐ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ
ਵੇਕਾਰਿ ਭਰਮੇ ਪਚੀਐ ॥ ਰਾਹ
ਦੋਵੈ ਇਕੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਸਿਝਸੀ॥
ਕੁਫਰ ਗੋਅ ਕੁਫਰਾਣੈ ਪਇਆ
ਦਝਸੀ ॥ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸੁਬਹਾਨੁ
ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਸਿਝੈ ਦਰਿ
ਦੀਵਾਨਿ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੯॥

(ਜੇ ਅਪਣੇ) ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੰਦਾ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। (ਜੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਸੁਦਾਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਦ (ਵਿਵਾਦ) ਨਾਲ ਖਪ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, (ਵਾਦ ਵਿਚ ਕਲਹ-ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕਲਪਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਸੈ ਹੈ (ਜੋ ਪਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ)। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਰਮ ਵਿਚ (ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ) ਵਿਕਾਰ ਵਿਚ (ਪੈ ਕੇ) ਸੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ (ਹਨ ਜੋ) ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕੁਫਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਫਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੜੇਗਾ। (ਜੇ) ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਸਤੁਤਿ ਯੋਗ ਹੈ)। ਮ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ) ॥੯॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਾਗਲ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ,

ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੜਿ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ (ਈਸ਼) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਉਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਨਾ ਮੰਦਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦੀ ਪਰਥਾਇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਸੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਝਗੜਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਝੁਠ ਬੋਲਣੋਂ ਬੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਲਹ ਕਲਪਣਾ ਤੋਂ ਬੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਕਲਹ' ਪਹਿਲੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸਾਈਂ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਰਾਹ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ। ਉਹ ਹੈ 'ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰਿ'। ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ 'ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ', ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਉਸੇ ਅਸਲ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ 'ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਫਿਕਰ'। 'ਰਾਹ ਦੋਵੈ ਇਕੁ ਜਾਣੈ' ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ

*ਅਥਵਾ ਬਿਰਥਾ ਸੜੀਦਾ ਹੈ ਯਾ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ।

ਕਿ 'ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਮਨਮੁਖੀ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਇਕ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਬਦਫੈਲੀ- {ਬਦਫਿਅਲ=ਮੰਦਾ ਕਰਮ} ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਗੈਬਾਨਾ-{ਅ:., ਗੈਬ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਹੋਵੇ} ਭੂਤਨਾ।

ਕਲਹਿ- {ਸੰਸ:., ਕਲਹ:} ਕਲਪਨਾ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਪਰਸਪਰ ਸਾੜਾ।

ਵਾਦੇ- {ਸੰਸ:., ਵਾਦ:} ਝਗੜਾ। ਬਹਿਸ। ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ।

ਕੁਫਰ- {ਅ:., ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਏਕੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ} ਝੂਠ। ਨਾਸ਼ਕਰੀ।

ਕੁਫਰਾਣੈ-ਕੁਫਰ ਵਿਚ। ਯਾ ਕੁਫਰ+ ਆਇਣ= ਕੁਫਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਕੁਫਰ ਦੀ ਦਸਾ ਵਿਚ ਯਾ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

{ਪਉੜੀ ਦਸਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥

ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ
ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ
ਕੋਇ ॥ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਬੀ
ਜਾਇ ॥ ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ
ਖਾਇ ॥ ਰਾਜਿ ਰੰਗੁ ਮਾਲਿ ਰੰਗੁ ॥
ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਨਚੈ ਨੰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ
ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ
ਪਤਿ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਧੈ
ਹੋਇ ॥ ਜਾ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਸਚਾ
ਸੋਇ ॥ ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਉ
ਗੁੜੁ ਮਿਠਾ ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ
ਮਾਸੁ ॥ ਕਿਆ ਕਪੜੁ ਕਿਆ ਸੇਜ
ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਜਹਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ॥
ਕਿਆ ਲਸਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ
ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ
ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਣਾਸੁ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਰ (ਜੋ ਜੀਉਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ। ਜੇ (ਕਹੋ ਕਿ ਜਗਤ) ਜੀਉਂਦਾ (ਦਿੱਸਦਾ) ਹੈ (ਤਾਂ ਉਹ ਏਥੋਂ) ਪਤ ਗੁਆਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਉਹ ਖਾ (ਪੀ) ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। (ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸਦਾ) ਪਿਆਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਿਕ) ਪਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਕੇ ਬੇਹਿਯਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਹ ਏਥੋਂ) ਨਾਮ ਵਿਹੁਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਿ ਗੁਆਕੇ (ਔਗੇ) ਜਾਏਗਾ॥੧॥ (ਔਗੇ ਲਈ) ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀਹ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੀਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਚਾ (ਹਰੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਹ ਮੇਵਾ, ਕੀਹ ਘਿਉ, ਕੀਹ ਗੁੜ, (ਤੇ ਕੀਹ ਹੋਰ) ਮਿੱਠਾ, ਕੀਹ ਮੈਦਾ, ਕੀਹ ਮਾਸ, ਕੀਹ ਕਪੜਾ, ਕੀਹ ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਜ ਜਿਸ ਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਆ (ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਜੈਸੇ ਕਿ) ਫੌਜਾਂ, ਨਾਇਬ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਹਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੋਣੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਏਹ ਜੋ) ਸਾਰੇ (ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ) ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ।

ਪਵਤੀ ॥ ਜਾਤੀ ਦੈ ਕਿਆ ਹਥਿ
ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ ॥ ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੈ ਹਥਿ
ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ ॥ ਸਚੇ ਕੀ
ਸਿਰਕਾਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀਐ ॥

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸਿਰਦਾਰੁ ਦਰਿ
ਦੀਬਾਣੀਐ ॥ ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ
ਖਸਮਿ ਪਠਾਇਆ ॥ ਤਬਲਬਾਜ
ਬੀਚਾਰ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ਇਕਿ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ ਇਕਨਾ
ਸਾਖਤੀ ॥ ਇਕਨੀ ਬਧੇ ਭਾਰ
ਇਕਨਾ ਤਾਖਤੀ ॥ ੧੦ ॥

(ਜੇ ਕਹੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਜਾਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰਖਣਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ*। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ) ਚਖਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਮਰਦਾ ਹੈ। {ਹੁਣ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ;} ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ (ਸਦਾ ਤੋਂ) ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਚ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ)। (ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹੋ ਦਰਗਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ (ਬਣੇਗਾ)। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਇਕ 'ਹੈ' ਅਰਥਾਤ) ਘੋੜਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ) ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ। (ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨੋ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹਿਆ) ਨਗਾਰਚੀ ਹੈ (ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਉਣ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਨੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। (ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ) ਇਕ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ, ਇਕ ਜੀਨ ਆਦਿਕ ਸਾਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਅਸਬਾਬ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਇਕਨਾਂ ਨੇ (ਘੋੜੇ ਦੀ) ਦੁਭਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈ॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹੁੱਲਤਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਦੱਸਕੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ 'ਸਚੇ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਏਥੇ ਸੱਚ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚ। ਜੋ ਟੁਰੇਗਾ ਸੱਚ ਉਤੇ ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਗਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਗਾਰਚੀ ਵਾਂਗੂ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਅਡੋ ਅਡ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਜਬ ਲਸਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਹੈ।

'ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ...' ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਹੈ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਘੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਖਤੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਖਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਦ ਘੋੜ ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈਨ।

ਜੇ 'ਹੈ' ਦਾ ਅਰਥ ਘੋੜਾ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਮਾਤ੍ਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗੇਗਾ:—ਖਸਮ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ, ਨਗਾਰਚੀ ਨੇ (ਆਕੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ,

*ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਬੀ ਦਾਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਬਾਧਿਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਬਾਧਿਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਖਣਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਇਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ ਜੀਨ ਲਗਾਮ ਦੁਮਚੀ ਕੱਸਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਕ ਸਰੀਤੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾ ਲਏ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਨੰਗੁ- {ਫਾ:} ਬੇਸਰਮ। ਬੇਹਿਯਾ। ਘੰਡ।

ਮੇਵਾ- {ਫਾ:} ਫਲ ਆਦਿਕ। ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਮਿਠੇ ਫਲ ਜੋ ਪੇੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥੇ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ, ਅੰਗੂਰ, ਪਿਸਤਾ, ਬਦਾਮ ਆਦਿ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਮੇਵਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਗੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਗੁੜ-ਗੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਠਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ, ਖੰਡ, ਮਿਸਰੀ, ਮਿਠਾਈਆਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਘਿਉ, ਮੈਦਾ, ਮਾਸ -ਖੰਡ ਯਾ ਖਜੂਰ ਵਾਙੂ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਬ- {ਫਾ: ਨਾਇਬ} ਹੇਠਲੇ ਨੌਕਰ।

ਖਵਾਸੀ- {ਅ:} ਨੌਕਰੀ। ਸੇਵਾ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰੀ।

ਟੋਲ- {ਪੰ:} ਸਾਮਾਨ। ਪਦਾਰਥ।

ਸਿਰਕਾਰ- ਸਿਰਕਾਰ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਈਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਈਅਤ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਈਦਾ ਹੈ।

(ਅ) 'ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ' ਇਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੈ ਉਹ 'ਸੱਚ' ਹੈ।

ਦੀਬਾਣੀਐ- {ਅ:} ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ।

ਤਬਲਬਾਜ- {ਅ:} ਤਬਲਾ} ਬਾਜ=ਹਿੰਦੀ ਬਜਾਉਣਾ ਤੋਂ। {ਫਾ:} ਬਾਜੀਦਨ=ਖੇਲਨਾ}। ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਗਾਰਚੀ।

ਸਾਖਤੀ- {ਫਾ:} ਸਾਖਤਨ ਤੋਂ ਬਨਾਵਟ। ਰਚਨਾ। 'ਸਾਖਤਰ' ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਖਤੀ- {ਫਾ:} ਤਾਖਤਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਦੌੜ, ਭੱਜ।

ਅਸਵਾਰ- {ਫਾ:} ਸਵਾਰ} ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੇ ਗ਼ਲਬ ਹੋਣਾ ਯਾ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਨਿਪੁਨ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇਉਂ ਲਈਦੇ ਹਨ:-

ਬਧੇ ਭਾਰ-ਸੁਭ ਕਰਮੀ 'ਸੁਵਣ' ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ।

ਸਾਖਤੀ-ਸੁਵਣ ਵਾਲੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ।

ਅਸਵਾਰ-ਮੰਨਨ ਵਾਲੇ ਨਿਧਯਾਸਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ।

ਤਾਖਤੀ-ਨਿਧਯਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਏ।

(ਅ) ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਐਉਂ ਭਾਵ ਹੈ:-

ਬਧੇ ਭਾਰ- ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੇਮ ਧਾਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਖਤੀ-ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਰਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਵਾਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਿਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨਾਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਖਤੀ-ਲਿਵ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆਂ ਲੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਈ ਦੇ ਡੋਬੇ ਵਜਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਤਦ-ਰੂਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

{ਪਉੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਦਰ ਸਮਾਇਆ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਖੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੁਇ ਸਲੋਕ ਕਣਕ ਦੇ ਲਹਿ-ਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਖੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲਯ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਓਸਤੋਂ ਸਿਖੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ। ਉਂਵ ਕਣਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਬੀ ਬਚਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, 'ਜੇ ਦਰਿ ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ' ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:- 'ਨਾਨਕ ਮਿਠੈ ਪਤਰੀਐ'। ਪਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਸਾ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ, ਆਪੂੰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਰੂ 'ਨਾਮ' ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਜਾ ਪਕਾ ਤਾ ਕਟਿਆ ਰਹੀ ਸੁ
ਪਲਰਿ ਵਾੜਿ ॥ ਸਣੁ ਕੀਸਾਰਾ
ਚਿਥਿਆ ਕਣੁ ਲਇਆ ਤਨੁ
ਝਾੜਿ॥ ਦੁਇ ਪੁਤ ਚਕੀ ਜੋੜਿ ਕੈ
ਪੀਸਣ ਆਇ ਬਹਿਨੁ ॥ ਜੇ ਦਰਿ
ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬੁ ਡਿਨੁ
॥ ੧ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਵੇਖੁ ਜਿ ਮਿਠਾ ਕਟਿਆ
ਕਟਿ ਕੁਟਿ ਬਧਾ ਪਾਇ ॥ ਖੁੰਢਾ
ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਦੇਨਿ ਸੁ ਮਲ
ਸਜਾਇ ॥ ਰਸੁ ਕਸੁ ਟਟਰਿ
ਪਾਈਐ ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲਲਾਇ ॥ ਭੀ
ਸੋ ਫੋਗੁ ਸਮਾਲੀਐ ਦਿਚੈ ਅਗਿ

ਅਰਥ

(ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਵਾ ਸਾਵਾ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦਾ ਖੇਤ) ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, (ਪਿਛੇ) ਵਾੜ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। (ਕਟਿਆ ਖੇਤ) ਕੀਸਾਰਾ ਸਣੇ (ਗਾਹ ਪਾਕੇ) ਚਿਥਿਆ ਗਿਆ (ਤੇ ਨਾੜ ਦੇ) ਤਨ ਵਿਚੋਂ ਦਾਣੇ ਝਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁਤ ਜੋੜਕੇ (ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ) ਪੀਹਣ ਲਈ ਆ ਬੈਠੇ। (ਇਸ ਵੇਲੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਇਕ) ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ ਕਿ (ਓਹ ਦਾਣੇ ਜੋ ਪੁਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪੀਸੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ (ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ) ਰਹੇ ਓਹ ਬਚ ਰਹੇ॥੧॥

(ਹੋ ਜੀਵ!) ਦੇਖ ਕਮਾਦ ਜੇ ਸੀ (ਸੋ) ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਛਾਂਗ ਛੁੰਗਕੇ (ਮੁੱਠੇ ਬਣਾਕੇ) ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, (ਫੇਰ) ਵੇਲਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਵੇਲਣ ਵਾਲੇ (ਪੀੜਦੇ ਹਨ ਮਾਨੋ) ਸਜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਇਸ) ਥੈਂਚ (ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ) ਰਸ, ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤੇ) ਤਪਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਮਾਨੋ) ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦਾ ਜੋ) ਫੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ (ਸਜਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ) ਸਮਾਲਦੇ ਹਨ

*ਪਲਰਿ=ਛੋਟੇ ਨਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਵੱਢ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ
(ਅ) ਪਲਰਿ ਵਾੜ= ਵਾੜ ਖਾਲੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਜਾਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਿਠੈ ਪਤਰੀਐ
ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ ॥ ੨ ॥

(ਤੇ ਹੇਠਾਂ) ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ), ਆਕੇ ਦੇਖੋ ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮਿਠੇ (ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ) ਖਰਾਬ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, (ਅਥਵਾ ਮਿਠੇ=ਕਮਾਦ ਦੀ ਕੀ ਪਤਿ ਰਹੀ ਹੈ)।

ਵਯਾਖਯਾ—ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇ ਦਰਿ ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ'। ਇਸ ਅੱਧੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਚੱਕੀ ਉਪਰ ਘਟ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਘਟੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਦਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਇ ਅੱਧੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੋ ਰਹੇ, ਅਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਬਚ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਛੂ ਹੀ ਜੋ ਜੀਵ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ*, (ਦਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ) ਜੋ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਓਹ ਬਚੇ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਥੋੜੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸਾਲ ਭਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਜਦ ਪਕਾ-ਭਾਵ ਜੀਵ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਵਾੜ-ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਕੀਸਾਰਾ-ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।

ਕਣ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਾੜਕੇ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਕਢ ਲਿਆ।

ਚੱਕੀ-ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਲਗੇ ਦੁਖ ਦੇਣ।

ਦਰਿ-ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਬਚ ਗਏ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਬੀ ਕਾਵਜ ਦਾ ਕਟਾਖਜ ਹੈ। ਮਿਠਾ ਨਾਮ 'ਮਿਠੇ ਕਾਂਡ' ਦਾ ਹੈ, 'ਮਿਠਾ ਕਾਂਡ' ਗੰਨਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਪਦ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਿਠਾ ਨਾਮ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ† ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੋ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਕਮਾਦ ਵਾਛੂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-

ਖੁੰਢਾ ਅੰਦਰਿ-ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖ ਦਾ ਢੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਰਸ ਕਸ-ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਦ ਵਾਛੂ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਨਰਕ ਅਗਨਿ ਦੀ ਤੱਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾ ਪਸਚਾਤਾਪ ਦਾ ਤਾਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਫੋਗ-ਫੋਗ ਵਤ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਸਨਬੰਧੀ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਟਾਖਜ

*ਦਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਸੰਗ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਓਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

†ਪਉੜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਗਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਯਥਾ:- ਆਪਨੜੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹਨਿ ਚੰਗੇਰਿਆ॥ ਪੁਨਾ: ਪੰਚ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਭਲੇ ਭਲੇ ਨਾ ਕਹਾਵਉਗੋ॥ {ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਵ-੨}

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਬੀ ਅਗਨਿ ਦਾਹ ਦਾ ਦੰਡ ਹੈ।

ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ -ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇ ਦਾ ਹਾਲ! ਜੋ ਲੋਕ ਉਲਝਣਾ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਹੀ ਕੁ ਪਤ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਤੇ ਖੁੰਢਾ ਵਿਚ ਦਬੀਣ ਤੇ ਟਟਰ ਵਿਚ ਸੜਨ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਕਿਸੇ ਅਭਯਾਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਢੁਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁੱਕੀ ਦੀ ਘਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਨਾ-ਪੀਠੇ ਗਏ' ਦਾਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ 'ਸਜਾਇ' ਪਦ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਲਰਿ- {ਸੰਸ.: ਪਲਾਲ:=ਭੂਸਾ} ੧. ਨਿਕੰਮਾ, ੨. ਖਾਲੀ।

ਪਲਰਿ ਵਾੜਿ- ਵਾੜ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਕੀਸਾਰਾ -ਕਣਕ ਜੌਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਾਲ ਜੇਹੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਏਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਨੀ ਕਣਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤੀਵ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਠਾ-ਮਿਠਾ ਕਾਂਡ, ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਾਂਡ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਾ 'ਮਿਠਾ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਖੁੰਢਾ- ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਦ ਪੀੜਦੇ ਹਨ।

ਮਲ- ਵੇਲਣੇ ਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਆਨ।

ਟਟਰਿ- ਵਡਾ ਕੜਾਹਾ, ਰਸ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਕੜਾਹੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਰੀਐ- ਪਤਰੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ:- ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀਂ ਪਤਰਿਆ ਤੁਮ੍ਹਰੀ ਪਰਤੀਤ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫-੫੮)

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। {ਸੰਸ.: ਪੁਤਾਰਣ=ਛਲ। ਅਥਵਾ ਪਤਨ=ਡਿਗਣਾ}।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮਿੱਠੇ ਅਰਥਾਤ ਗੰਨੇ ਦੀ (ਕਰਮ) ਪਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਕੇ ਦੇਖੋ (ਪਤਰੀਐ=ਪਤ੍ਰੀ ਨੂੰ)।

(ੲ) ਅਨੇਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਮਿਠੈ ਪਤਰੀਐ, ਪਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਵ ਗੰਨੇ ਨੂੰ।

(ਸ) ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪਤ ਰਹੀ ਹੈ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਵਯੰਗ ਵਿਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੋਹੀ ਕੁ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਪਤ ਦੇ 'ਤ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ, 'ਪਤਰਾਂ ਵਾਲਾ' ਅਰਥ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਪ੍ਰਤਿ ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

ਪਵੜੀ ॥ ਇਕਨਾ ਮਰਣੁ ਨ ਚਿਤਿ
ਆਸ ਘਣੇਰਿਆ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ
ਜੰਮਹਿ ਨਿਤ ਕਿਸੈ ਨ ਕੋਰਿਆ ॥
ਆਪਨੜੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹਨਿ
ਚੰਗੇਰਿਆ ॥ ਜਮਰਾਜੈ ਨਿਤ ਨਿਤ
ਮਨਮੁਖ ਹੋਰਿਆ ॥ ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ
ਹਾਰਾਮ ਕਿਆ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥ ਬਧੇ
ਕਰਨਿ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨ ਭਾਣਿਆ ॥
ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ
ਭਾਵਸੀ ॥ ਕਰਸਨਿ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ
ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸੀ ॥ ੧੧ ॥

ਇਕ (ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਮਰਨਾ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਓਹ) ਕਿਸੇ ਦੇ
ਨਾ ਬਣੇ, (ਓਹ) ਸਦਾ ਮਰ ਮਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਿਚ (ਓਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ)
ਚੰਗੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਜਮਰਾਜਾ ਨਿਤ ਨਿਤ
ਹੀ (ਐਸਿਆਂ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਤ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਨ (ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਬਧੇ ਹੋਏ (ਜੋ) ਸਲਾਮ ਕਰਨ (ਬੀ) ਤਾਂ ਖਸਮ ਨੂੰ
ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਣਗੇ। (ਓਹ ਖਸਮ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ) ਤਖਤ ਉਤੇ (ਬਿਰਾਜਮਾਨ)*ਨੂੰ
ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ, (ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੧੧॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਘਣੇਰਿਆ- ਬਹੁਤ।

ਕੋਰਿਆ-ਦੇ, ਜੋਗੇ।

ਤਖਤਿ-ਤਖਤ ਨੂੰ। (ਅ) ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ।

{ਪਉੜੀ ਬਾਰਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਸਾਧ ਮੂਰਖ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਠਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ:-

ਮੂਲ

ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥

ਮਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੰਖੀ ਕਿਆ
ਆਕਾਸੁ ॥ ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ
ਕਰੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
ਕੁਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਭੀ ਸੋ ਕੁਤੀ
ਧਾਤੁ ॥ ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ
ਪੜੀਅਹਿ ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਪਾਠ ॥ ਅੰਧਾ
ਚਾਨਣਿ ਰਖੀਐ ਦੀਵੇ ਬਲਹਿ
ਪਚਾਸ ॥

ਅਰਥ

ਤਾਰੂ ਪਾਣੀ (ਸਮੁੰਦਰ) ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਕੀਹ (ਆਪਣੀ ਕਦਰ
ਕਰਵਾ) ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ ਪੰਛੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਹ (ਕਦਰ
ਪੁਆ) ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਲਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ਉਸ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ), ਘਰ ਵਾਸ
(ਜੋ) ਖੁਸਰੇ (ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ) ਕੀਹ ਸੁਆਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ)।
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ (ਜੋ) ਚੰਦਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ
ਮਗਰ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਹੈ (ਯਾ ਅਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ
ਚਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਦੇਣਾ)। (ਤਿਵੇਂ) ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਕੇ
ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝਾਈਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਣ ਜਾਣਾ)। ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ)
ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਰਖੀਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ)।

* ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ॥

{ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਸੋਲਹਾ-੧੮}

ਚਉਣੇ ਸੁਇਨਾ ਪਾਈਐ ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ
ਖਾਵੈ ਘਾਸੁ ॥ ਲੋਹਾ ਮਾਰਣਿ
ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ ਹੋਇ ਕਪਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਏਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ
ਵਿਣਾਸੁ ॥ ੧ ॥

ਗਊਆਂ ਅੱਗੇ ਜੇ (ਘਾਹ ਦੀ ਥਾਂ) ਸੋਨਾਂ ਪਾਈਏ (ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ) ਘਾਹ ਹੀ ਚੁਣਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ (ਸੋਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੁੱਲਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣੀ)। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਝੰਬਣ ਪਾਈਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਝੰਬੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ) ਨਰਮ ਹੋਕੇ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੂਰਖ ਦੇ ਬੀ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਣ (ਹੁੰਦੇ) ਹਨ, (ਉਸ ਨਾਲ) ਬੋਲਿਆ ਸਦਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ, ਪੰਛੀ, ਗਊ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਊ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਏਗੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਤਨਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਸ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਝ ਨਹੀਂ। ਚੀਲ ਉੱਚੀ ਉਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਚਿਆਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤਾੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਉਚਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਨੂੰ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਉਚਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਉਸ ਉਚਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਗਮ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਤਾਰੂ-ਐਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਪਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਰੂ ਪਾਣੀ, ਡੂੰਘਾ ਜਲ। ਸਮੁੰਦਰ। ਪਾਲਾ—ਸਰਦੀ, ਠੰਢ।

ਘਰ ਵਾਸੁ—ਘਰ ਦਾ ਵਾਸ। ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ।

ਧਾਤੁ—ਦੋੜਨਾ, ਨੱਸਣਾ, (ਅ) ਅਸਲਾ, ਜਿਨਸ।

ਚਉਣੇ-ਗਊਆਂ ਯਾ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦਾ ਵੱਗ। ਡੰਗਰ।

ਮਾਰਣਿ-ਝੰਬਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ। (ਅ) ਮਸਾਲੇ। ਦਵਾਈਆਂ।

ਢਹੈ-ਢਹਿ ਕੇ, ਸਖਤਾਈ ਛੋੜਕੇ। ਵਿਣਾਸੁ—ਨਾਸ, ਫਜ਼ੂਲ, ਵਿਅਰਥ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾਨਵਾਨ ਦਾ ਸਰਨਾਗਤ ਪਾਲ ਸੁਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਖਿਮਾਂ—ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਬਾਰਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:—

ਮਃ ੧ ॥ ਕੈਹਾ ਕੰਚਨੁ ਤੁਟੈ ਸਾਰੁ ॥
ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰੁ ॥
ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਤੁਟੈ ਭਤਾਰੁ ॥ ਪੁਤੀ

ਜੇ ਕੈਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ (ਦੀ ਬਣੀ ਸੈ) ਤੁਟ ਜਾਏ ਤਾਂ (ਠਠਿਆਰ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਕਿ) ਲੁਹਾਰ (ਉਸ ਨੂੰ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਜੀਉਂਦੇ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਤੁਟ ਜਾਏ (ਭਾਵ ਅਨਬਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ

ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ
ਦਿਤੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ ॥ ਭੁਖਿਆ ਗੰਢੁ
ਪਵੈ ਜਾ ਖਾਇ ॥ ਕਾਲਾ ਗੰਢੁ
ਨਦੀਆ ਮੀਹ ਝੋਲ ॥ ਗੰਢੁ ਪਰੀਤੀ
ਮਿਠੇ ਬੋਲ ॥ ਬੇਦਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ
ਕੋਇ ॥ ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇਕੀ ਸਤੁ
ਹੋਇ ॥ ਏਤੁ ਗੰਢੁ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ ॥
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਸਿਫਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥

ਜੇ) ਪੁਤ੍ਰ ਹੋ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ (ਕਰ) ਮੰਗੇ (ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ) ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵਿਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਜੇ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ (ਸੁਖ ਨਾਲ) ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ (ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਝੁੱਟਦਾ ਹੈ) ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਦੀਆਂ ਉੱਛਲਣ (ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ) ਜੋੜ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਪਰੋਪਨ ਨੂੰ ਯਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਨੂੰ) ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗੰਢ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਝੂਠ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਿ ਧਰਮ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕ) ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ (ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ) ਕੋਈ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ (ਤਾਂ ਫੇਰ) ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਨਾਲ (ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ) ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਤ (ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰ ਹੋਣ) ਕਰਕੇ ਗੰਢ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ*। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ (ਅਨੁਕੂਲ ਤ੍ਰਿਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਵੇ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤ੍ਰਿਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ) ਨਾਨਕ (ਅਖੀਰਲਾ) ਵੀਚਾਰ (ਗੰਢ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ) ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਨਬੰਧ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ (ਕਰਨ) ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ** ॥੨॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਖੋਟਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜਿ ਕੈ
ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਇਕਿ ਖੋਟੇ
ਇਕਿ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਅਹਿ ਖੋਟੇ
ਸਟੀਅਹਿ ਬਾਹਰ ਵਾਰਿ ॥ ਖੋਟੇ
ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕਿਸੁ
ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਪਿਛੈ ਭਜਿ ਪਵਹਿ ਏਹਾ ਕਰਣੀ

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ (ਰਚਨਾ) ਰਚਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਰੇ ਹਨ, ਪਰਖਣਹਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਖਰੇ (ਸਿੱਕੇ) ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਖੋਟੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ†। (ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ) ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਫਿਰ ਉਹ) ਫਰਯਾਦ ਬੀ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਨ? (ਉੱਤਰ:) (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਇਹੋ ਕਰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾ ਪੈਣ; (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟੇਪਣ ਤੋਂ ਖਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ,

*ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

**ਸਨਬੰਧ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬਣ ਚੁਕੇ ਮਾਇਕ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਸਰ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੇ ਉਪਰ 'ਯਥਾਰਥ' ਹੈ।

†ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਖਰੇ ਜਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੋਟੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ
ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਸਚੀ
ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ
ਪਿਆਰਿ ॥ ਗਣਤ ਤਿਨਾ ਦੀ ਕੋ
ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਿ ਬਖਸੇ
ਕਰਤਾਰਿ ॥ ੧੨ ॥

ਉਹ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਰਣਹਾਰ ਹੈ।
(ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਖੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੰਵਾਰੇ ਹਨ) ਗੁਰੂ
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਣ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*, (ਫੇਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ
ਬਖਸ਼ ਲਏ ਹਨ ਪੁੱਛ ਵੀਚਾਰ ਕੋਈ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ†
(ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)॥੧੨॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ- ਸੁਗਮ।

(ਪਉੜੀ ਤੇਰਵੀਂ)

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸਤ ਸਲੋਕ 'ਇਕ ਤੂਈ' ਦਾ ਮਾਨੋ ਸਤੋਤੁ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ
ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ 'ਏਕ ਤੂਈ' ਕਹਿਕੇ ਸਨਮੁਖ ਯਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ
ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥ ਮੇ ਰਵਦਿ
ਬਾਦਿਸਾਹਾ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇਆ ॥
ਏਕ ਤੂਹੀ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਨ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ॥
ਨ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕਾ ਧਰਾ ॥ ਅਸਤਿ
ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ ॥ ਏਕ ਤੂਈ
ਏਕ ਤੂਈ ॥ ੨ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਨ ਦਾਦੇ ਦਿਹੰਦ ਆਦਮੀ ॥
ਨ ਸਪਤ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ॥ ਅਸਤਿ
ਏਕ ਦਿਗਰਿ ਕੁਈ ॥ ਏਕ ਤੂਈ
ਏਕ ਤੂਈ ॥ ੩ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਨ ਸੂਰ ਸਸਿ ਮੰਡਲੇ ॥
ਨ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹ ਜਲੇ ॥ ਅੰਨ
ਪਉਣ ਬਿਰੁ ਨ ਕੁਈ ॥ ਏਕੁ ਤੂਈ
ਏਕੁ ਤੂਈ ॥ ੪ ॥

ਅਰਥ

ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ (ਹਿੰਦੂ ਵਡਕੇ) ਰਾਇ ਆਦਿਕ ਤੇ
(ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਡਕੇ) ਪੀਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ (ਆਦਿਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਵੱਡੇ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਆਦਿਕ) ਜ਼ਿਮੀਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਹੇ ਖੁਦਾ! (ਇਕ ਤੂੰ) ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ, (ਹਾਂ) ਇਕ
ਤੂੰਹੋਂ, ਇਕ ਤੂੰਹੋਂ॥੧॥

ਇਕੋ (ਤੂੰ) 'ਹੈ' ਹੈਂ, ਦੂਸਰਾ (ਹੋਰ) ਕੌਣ ਹੈ? (ਜੋ ਅਸਤਿ=
'ਹੈ' ਹੈ) । ਨਾ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਦੈਤ, ਨਾ ਮਾਨੁਖ, (ਨਾ ਮਾਨੁਖਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ) ਸਿੰਧ, ਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ,
(ਕੋਈ ਅਸਤਿ ਨਹੀਂ), ਇਕੋ ਤੂੰ, ਇਕੋ ਤੂੰ (ਅਸਤਿ)
ਹੈਂ॥੨॥

ਨਾ (ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ) ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
(ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ) ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਤ
(ਪਤਾਲ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹਨ), ਇਕੋ ਤੂੰ 'ਅਸਤਿ' (=ਹੈ) ਹੈਂ,
ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? (ਹਾਂ) ਇਕ ਤੂੰਹੋਂ ਹੈਂ, ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ॥੩॥

ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਨਾ (ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛਤਾਂ ਦੇ) ਮੰਡਲ,
ਨਾ (ਧਰਤੀ ਦੇ) ਸਤ ਦੀਪ, ਨਾ ਸਮੁੰਦ੍ਰ; ਅੰਨ, ਹਵਾ, ਕੋਈ
(ਬੀ) ਬਿਰ ਨਹੀਂ, (ਬਿਰ ਹੈ ਤਾਂ) ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਇਕੋ ਤੂੰ
ਹੈਂ॥੪॥

*ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

†(ਅ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਹ ਕਰਨੀ ਹੋਈ।

ਮਃ ੧ ॥ ਨ ਰਿਜਕੁ ਦਸਤ ਆ
ਕਸੇ ॥ ਹਮਾ ਰਾ ਏਕੁ ਆਸ ਵਸੇ ॥
ਅਸਤਿ ਏਕੁ ਦਿਗਰ ਕੁਈ ॥ ਏਕ
ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥ ੫ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਪਰੰਦਏ ਨ ਗਿਰਾਹ
ਜਰ ॥ ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ॥
ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ ॥ ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ
ਤੁਈ ॥ ੬ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰਿ
ਲਿਖਿਆ ਸੋਇ ॥ ਮੇਟਿ ਨ ਸਾਕੈ
ਕੋਇ ॥ ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੁਈ ॥
ਏਕੁ ਤੁਈ ਏਕੁ ਤੁਈ ॥ ੭ ॥

ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੇ) ਹੱਥ ਰਿਜਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਆਸਾ (ਤੇਰੇ ਉਤੇ) ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ (ਜੁ ਇਕੋ ਅਸਤਿ (ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ 'ਹੈ' ਸਤਿ ਹੈ) ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ॥੫॥

(ਦੇਖੋ) ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ (ਕੋਈ) ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਓਹ) ਬੁੱਛਾਂ ਤੇ (ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲਦੇ) ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੋ (ਤੂੰ) ਹੈਂ (ਜਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ); ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ॥੬॥

(ਹੇ ਦਾਤਾ ! ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ-) ਕਲਾ (ਤੂੰ ਹੀ) ਧਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਉਹੋ ਹੈਂ। (ਹਾਂ) ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ ਇਕੋ ਤੂੰ ਹੈਂ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ॥੭॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਹਮ- {ਫ਼ਾ:, ਹਮਹ} ਸਾਰੇ।

ਜੇਰ {ਫ਼ਾ:}=ਹੇਠਾਂ।

ਮਸਾਇਕਾ- ਮਸਾਇਖ, ਜਮਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਦੀ।

(ਅ) ਮੁਸੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੇ ਰਵੰਦਿ- {ਫ਼ਾ:, ਮੇ ਰਵੰਦ}= ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੂਜਬ ਮੇ ਰਵੰਦ ਨੂੰ 'ਮੇ ਰਵੰਦਿ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਅਫਜੂ- {ਫ਼ਾ:, ਅਫਜੂ} ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ । ਜਦ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਦੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਖੁਦਾਇਆ -ਹੇ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾ ਹੈ।

ਏਕ ਤੁਈ-ਇਕ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਦੋ ਵੇਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਤਿ- {ਫ਼ਾ:, ਅਸਤ} ਹੈ। ਭਾਵ 'ਸਦਾ ਹੈ' ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਨੇਸਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕ 'ਅਸਤ' ਯਾ ਹਸਤੀ ਹੈਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੈਂ।

ਆ ਕਸੇ- {ਫ਼ਾ:, ਆਂ ਕਸੇ} ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ।

ਵਸੇ- {ਫ਼ਾ:, ਬਸੇ} ਬਹੁਤ । ਬਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਪਰੰਦਏ- {ਫ਼ਾ:, ਪ੍ਰਿੰਦਹ=} ਪੰਛੀ। ਗਿਰਾਹ- {ਫ਼ਾ:, ਗਿਰਹ} ਗੰਢ । ਪੱਲੇ।

ਜਰ- {ਫ਼ਾ:, ਜਰ} =ਸੋਨਾ। ਭਾਵ ਮਾਲ ਮਤਾਅ। ਆਬ - {ਫ਼ਾ:,} ਪਾਣੀ।

ਦਿਹੰਦ- {ਫ਼ਾ:, ਦਹਿੰਦਹ} ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਈ-ਉਹੋ ਹੈ। (ਅ) ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਹੈ (ਉਹੋ)।

(ੲ) ਸੁਈ=ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। (ਸੂਣਾ=ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ)। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਧਰੈ' ਤੇ 'ਹਿਰੈ' ਦੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਾਲ 'ਸੁਈ' ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹੀ ਹੈ' ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:-

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥
ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਬਦੁ
ਨੀਸਾਣਿਆ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ
ਸਚਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ
ਕੂੜਿਆਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਿਆ ॥
ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ਸਾਦੁ ਨ
ਜਾਣਿਆ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇ
ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਰਖੁ
ਆਪਿ ਜਿਨਿ ਖੋਟਾ ਖਰਾ
ਪਛਾਣਿਆ ॥ ੧੩ ॥

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ (ਹੋ ਤੁਝੀ) ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ (ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, (ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਬੀ ਕੀਤਾ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬੀ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, (ਉਸਦੀ) ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਬਦ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸੱਚਾ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿਆ (ਤੇ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ। (ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਮਨਮੁਖ ਹੋਨ (ਓਹ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਵਾਸ (ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ) ਗੰਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਓਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ) ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। (ਓਹ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਪਾਰਖੁ ਹੈ ਜੋ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੧੩॥

ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ- ਸੁਗਮ।

{ਪਉੜੀ ਚੌਧਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਕਤੀ ਮਾਨਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਗਤ ਪਾਲਨਾ ਦੱਸਕੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀਏ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ
ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ॥ ਘਾਹੁ ਖਾਨਿ ਤਿਨਾ
ਮਾਸੁ ਖਵਾਲੇ ਏਹਿ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ॥
ਨਦੀਆ ਵਿਚਿ ਟਿਬੇ ਦੇਖਾਲੇ ਥਲੀ
ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ ॥ ਕੀੜਾ ਥਾਪਿ
ਦੇਇ ਪਾਤਸਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ
ਸੁਆਹ ॥ ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੀਵਹਿ ਲੈ
ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੇ ਤਾ ਕਿ ਅਸਾਹ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉ
ਤਿਉ ਦੇਇ ਗਿਰਾਹ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਸੇਰਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਚਰਗਾਂ ਤੇ ਕੁਹੀਆਂ (ਵਰਗੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਸ ਅਹਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਜੋ) ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾ ਖੁਆਵੇ, (ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। (ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿੱਬੇ (ਖੜੇ ਕਰ) ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਥਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਗਾਹ (ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਡਲ) ਬਣਾ ਦੇਵੇ। (ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਕੀੜੇ (ਵਰਗੇ) ਤੁੱਛ ਨੂੰ ਪਾਤਸਾਹੀ ਤੇ ਥਾਪ ਦੇਵੇ (ਤੇ ਪਾਤਸਾਹੀ) ਲਸਕਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਅਸਾਹ=) ਸੁਆਸ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਉਂਦੇ ਰਖੇ ਤਾਂ ਕੀ (ਅਚਰਜ) ਹੈ? ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ (ਉਸ) ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਗਿਰਾਹ=) ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਮਃ ੧ ॥ ਇਕਿ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇਕਿ
ਤ੍ਰਿਣੁ ਖਾਹਿ ॥ ਇਕਨਾ ਛਤੀਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹਿ ॥ ਇਕਿ ਮਿਟੀਆ
ਮਹਿ ਮਿਟੀਆ ਖਾਹਿ ॥ ਇਕਿ
ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰਿ ॥
ਇਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿ ॥
ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਮੁਠੇ ਜਾਹਿ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
੨ ॥

ਇਕ ਮਾਸ ਅਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ
ਹਨ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ
ਪਦਾਰਥ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿਚ (ਰੀਂਗਦੇ)
ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ (ਪਉਣ ਭੱਖੀ ਭਾਵ) ਯੋਗੀ ਹਨ
ਜੋ ਪਉਣਾਂ (ਸੁਆਸਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ
(ਨਿਰੰਕਾਰੀ=) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ) ਦਾਤਾ (ਸਦਾ) ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ
ਕਰਕੇ) ਕੋਈ (ਭੁੱਖਾ) ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਓਹ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ) ਠਹੇ ਹੋਏ (ਬਿਰਥਾ) ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਓਹ (ਦਾਤਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ॥੨॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਸੀਹਾ-ਸ਼ੇਰਾਂ।

ਚੁਰਚੁ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮਦੀਨ ਹੈ।

ਬਾਜਾ- {ਫਾ:, ਬਾਜ} ਇਕ ਸਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ। ਇਹ

ਚਰਗਾ-ਸਿਕਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਸਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ।

ਮਦੀਨ ਹੈ, ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਗੋਲਾ ਹੈ {ਫਾ:, ਚਰਗ}।

ਕੁਹੀਆ-ਇਕ ਸਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ, ਜੋ ਮਦੀਨ ਹੈ, ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਹੀਲਾ ਹੈ। {ਹਿੰਦੀ, ਕੁਹੀ}।

ਅਸਗਾਹ- ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ।

ਕਿ ਅਸਾਹ- ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ) ਕੀ ਹੈ।

ਮਿਟੀਆਂ ਮਹਿ-ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ।

ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ - ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਨਾਲ
ਸੁਆਸ ਲੈਂਦੇ, ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ।

ਨਿਰੰਕਾਰੀ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਾਇਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ।

ਪਉੜੀ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮਿ
ਕਮਾਈਐ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਗਿ
ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ
ਵਿਸੁ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ
ਸਾਲਾਹਿ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਵਿਣੁ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਈਐ ॥ ਦੁਨੀਆ
ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਾਲਾਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ
ਜਾਈਐ ॥ ੧੪ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਕਾਰ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
(ਤਾਂਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਆਕੇ ਨਾਮ
ਅਰਾਧਣਾ ਕਰੀਏ। (ਇਹ ਕਾਰ ਛੱਡਕੇ) ਦੂਜੀ (ਹੋਰ) ਕਾਰ
ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਵਢਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ
(ਰਹਿਕੇ ਜੋ) ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ (ਵਾਛੂ
ਦੁਖਦਾਈ) ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸੱਚੇ ਸਬਦ
ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ (ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ) ਸੱਚ ਵਿਚ
ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ
ਸੁਖ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ (ਵਿਚ ਰੁੱਝਣਾ) ਖੋਟੀ ਰਾਸ (ਕੱਠੀ ਕਰਨੀ) ਹੈ,
(ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਸ)
ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ) ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ (ਖਰਾ=)

ਸੁਧ ਹੋ (ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ) ਪਤਿ ਨਾਲ
ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੧੪॥

{ਪਉੜੀ ਪੰਦਰਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਵਾਵਹਿ ਗਾਵਹਿ
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਲਿ ਨਾਵਹਿ ॥ ਜਾ
ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਤਾ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਾ
ਸਿੰਘੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਹਿ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ
ਭਾਵੈ ਤਾ ਪੜਹਿ ਕਤੇਬਾ ਮੁਲਾ ਸੇਖ
ਕਹਾਵਹਿ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ
ਹੋਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਤੁ
ਕਮਾਵਹਿ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਗ
ਵਗਾਵਹਿ ਸਿਰ ਮੁੰਛੀ ਕਟਿ ਜਾਵਹਿ ॥
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਾਹਿ ਦਿਸੰਤਰਿ
ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ॥ ਜਾ
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੁਧੁ
ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ ॥ ਨਾਨਕੁ ਏਕ
ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਕੂੜੁ
ਕਮਾਵਹਿ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਜਦ) ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਭਗਤੀਏ ਲੋਕ) ਗਾਉਂਦੇ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ)
ਜਲ ਵਿਚ ਨਾਉਂਦੇ (ਫਿਰਦੇ) ਹਨ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ
ਤਦੋਂ (ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀ) ਸੁਆਹਾਂ ਮਲਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਦੋਂ (ਸ਼ਰਾ ਆਦਿ)
ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਮੁੱਲਾ' 'ਸੇਖ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ (ਕਈ) ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ (ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ)
ਰਸ ਕਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਬਣ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹੋ) ਤੇਗ (=ਤਲਵਾਰ) ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਕਈਆਂ
ਦੇ) ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ
ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੁਦਾਗਰ ਹੋਕੇ) ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ) ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਘਰੀਂ
(ਮੁੜ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ*। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ (ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਅਪਣੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਓਹ ਤੈਨੂੰ) ਭਾਣੇ ਹਨ
ਤੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਓਹ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ)†। (ਪਰੰਤੂ) ਨਾਨਕ
ਇਕ ਬੇਨਤੀ (ਜ਼ਰੂਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ)
ਏਹ (ਜੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਹੇ ਹਨ ਏਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਮਾ ਰਹੇ
ਹਨ), ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੀ ਖੇਲ ਵਾਙੂ ਸੂਤ੍ਰਧਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ
ਖੇਲ ਵਿਚ ਜੋ 'ਨਾਸਮਾਨ ਫਲ' ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ॥ (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ- ੨ ੨੨)

ਸਚ ਦਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਚ ਹੈ ਤੇ:-

ਸਚੈ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਬੁਲਾਈਐ॥ (ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧-੧੫)

* (ਅ) 'ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

† (ਅ) ਓਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਓਹੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਃ ੧ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਵਡਾ ਸਭਿ
ਵਡਿਆਈਆ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ॥

ਜਾ ਤੂੰ ਸਚਾ ਤਾ ਸਭੁ ਕੇ ਸਚਾ ਕੂੜਾ
ਕੋਇ ਨ ਕੋਈ ॥ ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ
ਬੋਲਣੁ ਚਲਣੁ ਜੀਵਣੁ ਮਰਣਾ ਧਾਤੁ ॥
ਹੁਕਮੁ ਸਾਜਿ ਹੁਕਮੈ ਵਿਚਿ ਰਖੈ
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਪਿ ॥ ੨ ॥

(ਵਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ) ਜਦ ਤੂੰਹੋਂ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ (ਦਾ ਮੂਲ ਤੂੰ ਹੈਂ), ਚੰਗੇ ਤੋਂ (ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਫਿਰ ਜਦ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ)। (ਸਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਦਰਭਾਵ ਪਾਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜਦ ਤੂੰ (ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕ) ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਤਾਂ (ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ) ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ (ਇਕ ਬੀ ਨਹੀਂ)। (ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ) ਆਖਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚਲਣਾ, ਜੀਉਣਾ, ਮਰਨਾ (ਸਭ) ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ (=ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ) {ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗਲ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇ ? ਉੱਤਰ:-} ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ) ਸਾਜਿਆ ਹੈ, (ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖੇ (ਕੌਣ ? ਉੱਤਰ:-) ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਸੱਚਾ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਥਿਰ) ਹੈ ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥੨॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀਏ, ਸਨਯਾਸੀ, ਜੋਗੀ, ਮੁੱਲਾਂ, ਸ਼ੇਖ਼, ਰਾਜੇ ਸੂਰਮੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਕਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂੜ ਹਨ; ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਤਲੀ ਕਾਰ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੀ) ਕੂੜ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੈਥੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਂ, ਨੇਕੀ ਕੁੱਲ ਹੈਂ, ਤੈਥੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਚਾ ਹੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਚ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਚਲਣਾ, ਜੀਉਣਾ, ਮਰਨਾ, ਸਭ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਪਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੇ ਹੋਵੈ' ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚ ਉਰਝੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੀਏ ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ (ਕਰਤਾ) ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਰਖੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ॥ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ॥
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣ॥
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣ॥
ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਹਿ ਲਖ ਕਰੋੜਿ॥ ਸਚੈ ਸਭਿ ਤਾਣਿ ਸਚੈ ਸਭਿ ਜੋਰਿ॥
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ॥ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਚੁ॥ ਜੇ ਮਰਿ ਜੀਮੈ ਸੁ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ॥ ੧ ॥

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਚੈ ਸਭਿ ਤਾਣਿ ਸਚੈ ਸਭਿ ਜੋਰਿ' ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਤੇ ਜੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜੋ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ॥'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਝ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :- ਆਖਣ, ਵੇਖਣ, ਮਰਣਾ ਸਭ 'ਧਾਤ' ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ 'ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ'। (ਭਾਵ) ਸਭ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵ ਲਈ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਿਆ :- ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਚੁ॥'

ਏਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੰਗੋ ਕਿ - 'ਹੁਕਮੁ ਸਾਜਿ ਹੁਕਮੈ ਵਿਚਿ ਰਖੈ॥'

ਪੁਨਾ:- 'ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ॥'

ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰੁ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ॥

ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਣਹਾਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰਚਿਆ ਉਸਦੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਸਿਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੂੜ ਬੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਬੀ ਕੂੜ ਹੈ। 'ਕੂੜ ਕ੍ਰਿਯਾ ਉਚਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ' (ਫਲ ਕੀਹ ?) 'ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ॥' (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ)

ਕੂੜ ਕ੍ਰਿਯਾ ਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਦੱਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਚ ਵਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕਟਾਖੜ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਚਾਹੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਚ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸਚ ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਾਮ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਚਲਾਇਮਾਨ ਦੀ ਸੜਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਿਸੰਗੁ
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ
ਕਾਰ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਈਐ ॥ ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੁ
ਸਾਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ॥ ਮਨਮੁਖਿ
ਕੂੜੁ ਗੁਬਾਰੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥ ਸਚੇ
ਦੈ ਦਰਿ ਜਾਇ ਸਚੁ ਚਵਾਈਐ ॥
ਸਚੈ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਸਚਿ
ਬੁਲਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ

(ਜਗਤ ਲਾਜ ਦੀ) ਸੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ (ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ) ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। (ਫਿਰ ਜੋ) ਕਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ। (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ) ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ) ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਾਹਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। (ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ) ਮਨਮੁਖ (ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ) ਝੂਠ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ (ਉਹ) ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਗਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜੋ) ਸੱਚ ਵਿਚ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ) ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਸਦਾ (ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਉਹ)

* ਸਚੁ ਚਵਾਈਐ=ਸਚ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਿਕ ਹੈ) ਭਾਵ ਹੈ ਸਚ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਦਾ ਸਚਿਆਰੁ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ॥ ਸਚਿਆਰ (ਗਿਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਕੇ ਉਹ) ਸੱਚ (ਸਤਜ
੧੫ ॥ ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧੫॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਵਾਵਹਿ-ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਭੂਤਾ-ਸੁਆਹ।
ਕਤੇਬਾ-ਤੋਰੇਤ, ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ। ਤੇਗ-(ਅ: ਤੇਗ) ਤਲਵਾਰ।
ਨਾਇ-ਨਾਮ ਵਿਚ। ਰਚਾਵਹਿ-ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਯਾ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਧਾਤੁ-ਜੋ ਸੈ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਇਮਾਨ। ਮਾਇਆ। ਸਾਰੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ।
ਗੁਬਾਰੁ-{ਅ:ਗੁਬਾਰ} ਘੱਟਾ, ਅਧੇਰਾ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ।

{ਪਉੜੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਨ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਾਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਉੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ
ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥ ਕੂੜੁ
ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ
ਕਹ ਚੜਿਆ ॥ ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ
ਹੋਈ ॥ ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ
ਹੋਈ ॥ ੧ ॥

ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਅਨਿਆਯ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ) ਫੁਰੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਧਰਮ ਖੰਡ ਲਾਕੇ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੀ ਮਸਿਆ (=ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਾਛੂ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਸਚ ਜੋ ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਵਾਛੂ ਚਾਨਣ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ) ਕਿਤੇ ਬੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ (ਸੱਚ ਨੂੰ) ਭਾਲਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। (ਇਸ) ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹ (ਬਚਾਉ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ)। (ਸਚ ਅਭਾਵਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਹਉਮੈ ਵਿਚ (ਫਾਬੀ ਹੋਈ) ਦੁਖ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਹੋ ਸਿੱਧੇ ! ਕਹੋ) ਕਿਸ ਬਿਧ ਨਾਲ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ) ਗਤੀ (ਕਲਜਾਣ) ਹੋਵੇ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਵਯੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲਜਾਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਫਤਗੂ ਖੁਹਲ ਕੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੨੯।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਾਤੀ-ਛੁਰੀ।

ਕਾਸਾਈ-(ਅਃ, ਕਸਾਈ) ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਅਮਾਵਸ-ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਖਰਲੀ ਤਿਥਿ। ਇਸ ਰਾਤ ਚੰਦ ਮੂਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਰਾਹੁ-ਰਸਤਾ। (ਅ) ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਈਦਾ ਹੈ।

ਮਃ ੩ ॥ ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਪਰਗਟੁ
ਚਾਨਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ
ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ
ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਦੇਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਰਤਨੁ ਸੋ ਲੇਵੈ ॥ ੨ ॥

ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ (ਹਰਿ) ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਚਾਨਣਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਸ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ)
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਮੋਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ ਇਹ (ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਦ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਿਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਰਤਨ ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਤੋਂ 'ਨਾਮ
ਰਤਨ' ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਜਿਨੀ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਪਉੜੀ ॥ ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ
ਜੋਤੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ॥ ਕਰਤਾ
ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁਲੈ ਕਿਸੈ ਦਾ
ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਭਗਤ ਆਪੇ
ਮੇਲਿਅਨੁ ਜਿਨੀ ਸਚੇ ਸਚੁ
ਕਮਾਇਆ ॥ ਸੈਸਾਰੀ ਆਪਿ
ਖੁਆਇਅਨੁ ਜਿਨੀ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ
ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਇਆ ॥ ਚਲਣ
ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਵਿਸੁ
ਵਧਾਇਆ॥ ਭਗਤ ਕਰਨਿ ਹਰਿ
ਚਾਕਰੀ ਜਿਨੀ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇਆ ॥ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਹੋਇ
ਕੈ ਜਿਨੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ
ਗਵਾਇਆ॥ ਓਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ
ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੈ ਸਬਦਿ
ਸੁਹਾਇਆ ॥੧੬॥

ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ) ਮੇਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
(ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ) ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ
ਭੁਲਾਇਆ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। (ਓਹ) ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ ਹੀ ਸਚ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹ ਅਪਣੇ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ (ਮਾਨੋਂ)
ਵਿਹੁ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਵਿਹੁ ਕੇਹੜਾ ? ਉੱਤਰ :) (ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ) ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ)
ਬੇ ਖਬਰੇ ਰਹਿਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
(ਪਰ) ਭਗਤ (ਸਦਾ) ਹਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਕਿਹੜੀ ? ਉੱਤਰ :) ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ
ਹਨ। (ਅਤੇ) ਜੋ (ਹਰੀ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਕੇ ਆਪਾ
ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਓਹ ਮਾਲਕ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਉੱਜਲੇ ਮੁਖ (ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ)
ਸਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਓਥੇ) ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ॥੧੬॥

ਵਜਾਖੜਾ—ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਯਕ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਲਜਾਣ ਹੈ।

{ਪਉੜੀ ਸਤਾਰਵੀਂ}

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ
ਇਕ ਮਨਿ ॥ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ
ਵਖਤੈ ਉਪਰਿ ਲੜਿ ਮੁਏ ॥ ਦੂਜੈ
ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆ ਮਤੀ
ਖਿੰਡੀਆ ॥ ਬਹੁਤੁ ਪਏ ਅਸਗਾਹ
ਗੋਤੇ ਖਾਹਿ ਨ ਨਿਕਲਹਿ ॥

ਤੀਜੈ ਮੁਹੀ ਗਿਰਾਹ ਭੁਖ ਤਿਖਾ
ਦੁਇ ਭਉਕੀਆ ॥ ਖਾਧਾ ਹੋਇ
ਸੁਆਹ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ॥
ਚਉਥੈ ਆਈ ਉਘ ਅਖੀ ਮੀਟਿ
ਪਵਾਰਿ ਗਇਆ ॥ ਭੀ ਉਠਿ
ਰਚਿਓਨੁ ਵਾਦੁ ਸੈ ਵਰਿਆ ਕੀ
ਪਿੜ ਬਧੀ ॥

ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਜੇ ਅਠੀ
ਭਉ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ
ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਪਹਲੇ ਪਹਿਰ ਅਰਥਾਤ) ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਜੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਸਨੂੰ) ਇਕ ਮਨਿ ਹੋਕੇ (ਬ੍ਰਿਤੀ ਜੋੜਕੇ) ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਸਮੇਂ (ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ) ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ (ਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆਂ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ (ਬਿਵਹਾਰਿਕ) ਕਠਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ (ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ) ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਜਨ ਲਈ ਸੁਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ)। ਤੀਜੇ (ਪਹਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ) ਭੁਖ ਤੋਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ (ਭੋਜਨ ਦੇ) ਗ੍ਰਾਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ) ਖਾਧਾ (ਰੋਜ਼) ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ (ਸਾਡੀ) ਰੁਚੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਉਥੇ (ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ) ਉਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਹੀ ਘੂਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ (ਸਵੇਰੇ) ਉਠ ਕੇ (ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ) ਝਗੜੇ ਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਅਖਾੜਾ ਰਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਬਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਉਂ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਸਾਂ ਏਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ)। [ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਜੋ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਅੱਠਾਂ (ਪਹਿਰਾਂ) ਵਿਚ ਹੀ (ਸਾਂਈ ਦਾ) ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ (ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ) ਹਨ। ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਜੇ ਮਾਲਕ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਆਤਮਿਕ ਸੁਖੀ ਆਪੇ) ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ॥੧॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਬਾਹੀ—{ਅ: ਸੁਬਹ} ਸਵੇਰ। ਪ੍ਰਭਾਤ।

ਸਾਲਾਹ—{ਅ: ਸਲਾਹ} ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ।

ਸਾਹ—{ਫ਼ਾ: ਸਾਹ} ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧਨੀ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕੇਗਾ। ਲੜਿ ਮੁਏ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਨ ਮੰਡਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਾੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ, ਨੀਂਦ ਆਲਸ ਨਾਲ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਬੀ ਭਾਵ ਹੈ।

ਅਸਗਾਹ-ਜਿਸਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ।
 ਭਉਕੀਆ-ਕੁਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਸਬਰ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਤ੍ਰਿਖੀ ਭੁਖ ਤ੍ਰੇਹ। ਭੁਖ ਤ੍ਰੇਹ ਦਾ ਜੋਰ।
 ਦੋਸਤੀ-ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ।

ਪਵਾਰਿ-(ਸੰਸ: , ਪਰਤ੍ਰ=ਪੁਲੋਕ) ਮਾਨੋ ਪੁਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਕੇ ਬੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਜੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾ ਪਰਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਂਦ ਬਾਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਤਮ ਗਾਫ਼ਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਮਰਨ ਤੋਲ ਸੀ, ਮੁੜ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਵਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਮਃ ੨ ॥ ਸੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ਅਠੀ ਵੇਪਰਵਾਹ ਰਹਨਿ ਇਕਤੈ ਰੰਗਿ ॥ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ ॥ ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੁ ॥ ੨ ॥

ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ (ਓਹ ਹੋਰ ਮੋਹਾਂ ਤੋਂ) ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਇਕੋ (ਹਰੀ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਐਸੇ) ਵਿਰਲੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਥਾਹ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ (ਚਾਹਨਾ ਵਿਚ ਯਾ) ਰੂਪ ਦੇ (ਦੀਦਾਰ) ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ) ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਪੂਰਾ (ਪੂਰਾ) ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ (ਫੇਰ) ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ (ਭਾਵ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਦ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਟੁਟਦਾ ਕਿ ਸਿਥਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਂਕਾ ਤੋਲ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਸਿਆ ਹੈ)॥੨॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਠੀ-ਅਠੇ ਪਹਿਰ।

ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੁ-ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਵਾਕ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਸੂਚਨਾ-ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਤ੍ਯਾ ਵਰਣਿਤ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰਿ ਮੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈਐ ॥ ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ ਏਨੈ ਚਿਤਿ ਕਠੋਰਿ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥ ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ਸੁ ਭੰਨਿ ਘੜਾਈਐ ॥ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪੂਰੈ ਵਟਿ ਤੋਲਿ ਤੁਲਾਈਐ ॥ ਕੋਇ ਨ ਆਖੈ ਘਟਿ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥ ਲਈਅਨਿ ਖਰੇ ਪਰਖਿ ਦਰਿ ਬੀਨਾਈਐ ॥ ਸਉਦਾ

ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ (ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ) ਹੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਨਹੀਂ। (ਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕਿ) ਧੰਦੇ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਨੇ ਠੱਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਲ (=ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਠੋਰ ਚਿੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਕੀਤੀ) ਸੇਵਾ ਬੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੱਚ (ਸੱਚਾ ਨਾਮ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਘੜੀਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ)। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ) ਪੂਰੇ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ (ਪੂਰੇ ਤੋਲ) ਤੁਲਾਏ ਜਾਈਏ (ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ)? { ਉੱਤਰ} (ਜੇ) ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। (ਜਦੋਂ ਸਾਂਈ ਦੇ) ਦਰ ਛਾਣ ਬੀਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰੇ ਪਰਖ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। (ਨਾਮ ਦਾ) ਸੌਦਾ ਇਕ ਹਟ

ਇਕਤੁ ਹਟਿ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ | (ਸਤਸੰਗ) ਵਿਚ ਹੈ (ਓਥੋਂ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਪਾਈਐ॥੧੭॥ ਹੈ॥੧੭॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਤੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀਚਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦੈਵੀ ਰੰਗ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਦੀਵ ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਦ 'ਪਹਿਰ' ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

(੧) ਉਮਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ। ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਓਹ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਹਨ, ਓਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਭਾਵ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰਾ ਗੁਆ ਲਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਓਹ ਦੂਜੇ, ਅਰਥਾਤ ਜੁਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚ, ਯਾ ਕਾਮਾਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੱਧ ਉਮਰਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਰੁਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਉਥੇ ਹੈ—ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉੱਘਾਂ ਖਾਂਦਾ ਅੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਬ੍ਰਿਧਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।

(੨) ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਯਥਾ:-

(ੳ) ਗਿਆਨੀ ਕਿ ਭਗਤ, ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਾਬਾਹੀ=ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਦੂਜੇ ਜਗੜਾਸੂ ਹਨ। ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤ੍ਰਿਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੋਚ ਯਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਤ ਖਿੰਡ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭ ਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਹ ਅਜੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਡੁਬਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦ ਅਹਿੰਲ ਨਿਸਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

(ੲ) ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਖ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹ ਭਾਵ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

(ਸ) ਪਾਮਰ ਪੁਰਖ—ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਲਿਆਈ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਣਕੇ ਮੀਟੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਏਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੀ ਤਗੜੇ ਉਲਝਨਾ ਐਉਂ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਸ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।

(੩) ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀਆਂ ੪ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਯਥਾ:-

ਪਹਿਲੀ-ਸਾ+ਬਾਹੀ=ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋਕੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਵਕਤ ਦੇ ਉਪਰ (ਕਾਲ ਰਹਿਤ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ, (ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ) ਲੜਕੇ (ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ) ਮਰ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੀ-ਦੂਜੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਮਨ ਦੀ ਮਤੀ ਨੂੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਖਿੰਡਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾ ਮਨਮਤਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ, ਜੋ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਟੁਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-(ਸਲੋਕ:-ਤੀਜੈ=ਤੀ+ਜੈ=ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ੁਰ ਦੀ 'ਤੀ' ਇਸਤ੍ਰੀ: ਮਾਇਆ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੌਸੀ ਹੈ ? ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆਸਾ ਤਿਸਨਾ ਰੂਪ ਭੂਖ ਤੇਹਾਂ ਨੇ ਭਉ+ਕੀਆ=ਡਰ ਖਾਧਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਖਾਧਾ (ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ) ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਭਸਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, (ਪਰ ਜੋ ਕਦੀ ਉਥਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਾਸੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਦ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਣ ਵਿਚ ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਅਭਾਵ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

ਚੌਥੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) (ਯੋਗ-) ਨਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ) ਨੇਤ੍ਰ (ਮਾਨੋ) ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਅਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਮਨੋਵਾਦ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੋ 'ਉੱਠ' ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਯੋਗ ਨਿੰਦਾ ਐਸੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ) ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਿਹਾਂ ਦੀ (ਪਿਤ ਬਧੀ=) ਆਸਨ ਸਥਿਤੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਭਾਵਾਰਥ ਬੜੇ ਸੁਆਦਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਦ 'ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ' ਜੋ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਵਧੀਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਚਿਤਿ ਕਠੋਰਿ-ਕਠੋਰ ਚਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਵੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਂਈਂ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਮਨ ਅਭਿਗ ਰਖਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਦਇਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ-(ਅ) ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਜਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ।

ਬੀਨਾਈਐ-(ਓ) [ਹਿੰਦੀ ਬੀਨਨਾ=ਚੁਣਨਾ] ਦਰਿ ਬੀਨਾਈਐ=ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਵਿਚ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ।

(ਅ) {ਫਾ:, ਬੀਨਾਈ=ਨਜਰ}। ਦਰ ਬੀਨਾਈਐ=ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਹਨ।

{ਪਉੜੀ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ}

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ॥

ਅਠੀ ਪਹਰੀ ਅਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ
ਖੰਡ ਸਰੀਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਨਉ

ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ (ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੇ) ਅੱਠ ਹਿੱਸੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ) ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ (ਇਕ ਹੋਰ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ)

ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਭਾਲਹਿ ਗੁਣੀ
ਗਹਿਰੁ ॥ ਕਰਮਵੰਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ
ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥ ਚਉਥੈ
ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆ
ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥ ਤਿਨਾ ਦਰੀਆਵਾ
ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਚਾ
ਨਾਉ ॥

ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਇ
ਪਸਾਉ ॥ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ
ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਉ ॥

ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਕੀ
ਬਹੁਤਿ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ ॥

ਸਤੀ ਪਹਰੀ ਸਤੁ ਭਲਾ ਬਹੀਐ
ਪੜਿਆ ਪਾਸਿ ॥

ਓਥੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ
ਘਟੈ ਰਾਸਿ ॥ ਓਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ
ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ ਸਾਬਾਸਿ ॥

ਸਰੀਰ*। ਇਸ (ਨਾਵੇਂ ਖੰਡ) ਵਿਚ ਨੌਂ ਨਿਧਾਂ (ਵਾਙੂ) ਇਕ (ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਈਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਨਾਮ, (ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ (ਗੁਣੀ ਲੋਕ) ਭਾਲਦੇ ਹਨ। (ਦੁੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ) ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ (ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ) ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਕੇਵਲ ਉਹ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ (ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ)। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਾਗੀ) ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ (ਸਿਮਰਣ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਦੇ) ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਇਕ ਨਦੀ ਆਦਿ ਜਲਾਸ਼ਯ ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਰਯਾ ਜਿਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ)। ਓਥੇ (ਨਾਮ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ) ਪ੍ਰਸਾਦ (ਦਾ ਗੱਫਾ) ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਵਾਙੂ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧਤਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੱਸ ਲਾਇਆਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ) ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ (ਭਜਨ ਦੇ ਤਪ ਨਾਲ ਸੁੱਧਤਾ ਦਾ) ਚੜ੍ਹਾਉ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ) ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ (ਤਦ) ਕਾਇਆਂ ਕੰਚਨ ਵਾਙੂ (ਸੁਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ)। ਜੇ ਸਰਾਫ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਮੋਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਉ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਧ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੰਨੀ-ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਉ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ)। (ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਣੋ: ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਕੀ) ਸਤਾਂ ਪਹਰਾਂ ਵਿਚ (ਤੈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ:) ੧. ਸੱਚ ਕਮਾਈਏ ਤੇ, ੨. (ਸਰਬੱਤ ਦਾ) ਭਲਾ ਕਰੀਏ (ਤੇ, ੩. ਨਾਮ ਵਿਦਯਾ ਦੇ) ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ ਬੈਠੀਏ (ਭਾਵ ਸੁਹਬਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ) ਓਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਕੂੜੇ (ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਰਾਸ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਐਉਂ ਕੂੜੇ ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ) (ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਦੁਖ ਸੁਖ

* ਸਰੀਰ ਬੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਮੰਨੋ, ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਨਾਮ'। ਅੱਠੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਉਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਾਰਾ ਸਫਲੇਗਾ।

ਬੋਲਣੁ ਫਾਦਲੁ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖ ਸੁਖ
ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ॥ ੧ ॥

ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਜਗਤ ਦੇ ਖੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਗੋਚਰੇ ਕੰਮ ਬੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:] ਦੁਖ ਸੁਖ (ਅਪਣੇ) ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪਾਸ ਹੀ (ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਬਿਰਥਾ) ਕਹਿਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ॥੧॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ-ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ=ਸਮੁੰਦ੍ਰ। ਭਾਵ ਵਡੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ।

ਦਰੀਆਵਾ-ਦਰਯਾਵਾਂ ਪਦ 'ਦ੍ਰਿ ਵਚਨ' ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਦ੍ਰਿ ਵਚਨ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਬਹੁ ਬਚਨ 'ਦ੍ਰਿ ਵਚਨ' ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਯਾ=ਨਦੀ ਆਦਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਥਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਸੰਗ।

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ-ਐਉਂ ਬੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਚਨ ਵਾਛੂ ਕਾਇਆ ਕੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਵਯਾਖਯਾ-ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹਰੀ 'ਨਾਮ' ਇਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਲ ਦਾ ਤੀਕਾ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਦੱਸਣਗੇ 'ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ' ਤੇ 'ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ' ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੱਤਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ:- ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਚਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ? ਵਿਦਵਾਨ ਓਹ ਜੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੋ ਦੋਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਹਰ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੋਏ, ਲੋੜਾ ਪੈਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਅਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹਾਯਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਅਹਿ ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸਿ'॥ ਬਾਕੀ ਇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੱਸਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਓਹ ਅੱਗੋਂ ਦੁਖ ਫੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਜਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਖਿ ਭਰਿਆ॥ {ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੭}

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਏ ਹਨ:-

ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ:-ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ ਗੁਣ, ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਨਾਵੇਂ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੰਡ। ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੰਡ ਪਦ ਦਾ 'ਡ' ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ ਬਚਨ ਦੀ ਨਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਯਾ ਦੀ ਨਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਖੰਡ ਦਾ 'ਡ' ਔਕੁੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਬਚਨ ਦੀ ਨਿਸਾਨੀ ਹੈ।

ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਇ ਸੁ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ॥

ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਅਹਿ ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸਿ ॥

(੨) ਜਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਖਿ ਭਰਿਆ ॥

{ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੬}

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧-੫}

{ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੭}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਇਹ ਪਉੜੀ ਨਹੀਂ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਉਪਸੰਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇਰੇ ਉਦਾਲੇ ਹਨ ਓਹ ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ, ਸਿਖਾਯਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਹਾਯਕ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ ਰਖ। ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੁਇ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ 'ਸਾਂਈ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਮੁਸੱਕਤ ਘਾਲਵਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਗਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮ: ੨ ॥ ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥ ੨ ॥

ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ) ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇਗਾ ਧਰਮ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ। (ਸੋ) ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ (ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ (ਤੇ) ਕੋਈ ਦੂਰ (ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ (ਓਹ ਏਥੋਂ ਅਸਲੀ) ਮਿਹਨਤ ਘਾਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ) ਓਹ ਉੱਜਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰ) ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ (ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਨਾਲ ਛੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਦਿਨ, ਰਾਤ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਓਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਦੂਰ। ਪਰ ਜੋ ਨਾਮ-ਜਪ ਦੀ ਘਾਲਣਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਓਹ ਖਾਸ 'ਹਜ਼ੂਰੀ' ਯਾ 'ਸਰੂਪ' ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 'ਉੱਜਲੇ ਮੁਖ ਪਹੁੰਚਣਗੇ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੁਟ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ॥ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ॥ ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ੧੬ ੮।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 'ਕਾਲ' ਯਾ 'ਸਮੇਂ' ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਜਗਤ ਨੂੰ 'ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ' ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਵਿਖੇ ਜੰਮਦਾ, ਪਲਦਾ, ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕਤ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪੰਨਾ ੧੭੬, ੧੭੭ (ਸੰਥਯਾ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ)।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਖ ਉਜਲੇ' ਕੀਕੂੰ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਸਿਆ ॥ ਸਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇ ਸਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਿਆ, ਕਿ (ਮਾਨਸਿਕ) ਭੋਜਨ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ (ਪ੍ਰੇਮ) ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਆ ਗਈ (ਤੇ ਉਸੇ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਖਿਤ ਪਿਆ (ਫੇਰ) ਸੱਚੇ ਕੋਟ ਵਿਚ (ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ)

ਸਚੈ ਕੋਟਿ ਗਿਰਾਂਇ ਨਿਜ ਘਰਿ
ਵਸਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਨਾਉ
ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸਿਆ ॥ ਸਚੈ ਦੈ
ਦੀਬਾਣਿ ਕੂੜਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥ ਝੂਠੋ
ਝੂਠੁ ਵਖਾਣਿ ਸੁ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣਿ ਠਾਕ ਨ
ਪਾਈਐ ॥ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਬੁਝਿ
ਵਖਾਣਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ॥੧੮॥

ਪਿੰਡ (ਹੈ ਜੋ) ਨਿਜ ਘਰ ਸੀ, (ਉਸ ਵਿਚ) ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ:] (ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ!) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਸੀ (ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਿਆ, ਉਸ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕੂੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ (ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ) ਮਹਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਸਚੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨੀਸਾਣ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ) ਨਾਲ (ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ) ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ (ਭਾਵ ਪੈਂਦੀ)। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ (ਸੱਚ ਨੂੰ) ਸਮਝੀਏ (ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ) ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ (ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ) ਮਹਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਈਦਾ ਹੈ॥੧੮॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਕੋਟਿ=ਸਫੀਲ। ਯਾ ਫਸੀਲ। ਕੋਟਿ=ਸਫੀਲ ਵਿਚ। (ਅ) ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਯਥਾ: ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਸੰਜੋਗੀ॥ [ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩-੧੩] ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਅਪਾਰ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਸਚਾ ਕੋਟ=ਸਤਿਸੰਗ। ਗਿਰਾਂਇ-ਠਿਕਾਣਾ (ਲੱਗ ਗਿਆ) ਤੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦਾ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਜ ਘਰ=ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ।

ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਵਖਾਣਿ-ਝੂਠੇ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ।

{ਪਉੜੀ ਉਨੀਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਣਿਤ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ਪਹਿਰਾ ਅਗਨਿ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ
ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥ ਸਗਲੇ ਦੂਖ
ਪਾਣੀ ਕਰਿ ਪੀਵਾ ਧਰਤੀ ਹਾਕ
ਚਲਾਈ ॥ ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੀ ਅੰਬਰੁ
ਤੋਲੀ ਪਿਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ ॥ ਏਵਡੁ
ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ ਸਭਸੈ ਨਥਿ
ਚਲਾਈ ॥

ਅਰਥ

(ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤਨੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਪੜੇ ਤਾਂ) ਅੱਗ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਬਰਫ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੂਖ ਐਉਂ (ਸੁਖਲੇ) ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ (ਪੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ), ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਵੇਗ ਨਾ ਟੁਰਨ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਝੂ ਆਪ) ਹਿੱਕ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲ ਲਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ (ਦੂਸਰੇ ਛਾਬੇ ਵਿਚ) ਟੰਕ (ਦਾ ਵੱਟਾ) ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਤਨਾ ਵਧਾ ਲਵਾਂ (ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿਚ) ਨਾ ਸਮਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ (ਹੁਕਮ

ਏਤਾ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਕਰੀ
ਭਿ ਆਖਿ ਕਰਾਈ ॥

ਜੇਵਡੁ ਸਾਹਿਬੁ ਤੇਵਡੁ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੇ
ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ
ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ੧ ॥

ਐਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਕੇ ਟੁਰੇ ਕਿ) ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਅਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਟੋਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ) ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਟੋਰੀਦਾ ਹੈ। (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਬਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰ ਲਵਾਂ (ਤੇ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ) ਕਹਿਕੇ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ*। (ਗਲ ਕੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਵਧਕੇ) ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ ਉਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, (ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ=) ਦੇਵੈ (ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 'ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ'=ਰਜਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ) ਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ† (ਕਿ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਕੇ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ)। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਮੈਂ ਤਾਂ 'ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ' ਦਾਤਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ (ਕੇਵਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਉਪਰ (ਦਾਤਾ ਅਪਣੀ) ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤ ਹੈ)॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ੧)

ਫਿਰ ਉਹ ਅਥਕ ਦਾਤਾ ਹੈ :-

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ॥ (ਜਪੁਜੀ)

ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦਾਨ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਯਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਦਾਨ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਕਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਓਹ ਤੂਠੇ ਤਾਂ। ਉਸਦਾ ਤੂਠਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸਦੇ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' ਸੁਭਾਵ ਉਛਾਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਦਾਤ ਉਪਰ ਕਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਲੋਕ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:-

ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ! ਸਬਦੁ ਸੁਨਹੁ ਸਚ ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਈ।

* ਮਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :-

ਇਹ ਬਲੁ ਰਖਾ ਆਪ ਵਿਚਿ ਜਿਸੁ ਆਖਾ ਤਿਸੁ ਪਾਸਿ ਕਰਾਈ ॥ (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੧-੪੩)

† ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਾਧਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰ ਕਹੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਵਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀ ਸਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤਦ; ਇਹ ਹੈ ਅਰਥ 'ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ' ਦਾ।

ਬਾਝੋ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ।
 ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਅਗਨ ਕੈ ਬਰਫ ਹਿਮਾਲੇ ਮੰਦਰੁ ਛਾਈ।
 ਕਰੇ ਰਸੋਈ ਸਾਰ ਦੀ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਨਥਿ ਚਲਾਈ।
 ਏਵਡੁ ਕਰੀ ਵਿਬਾਰ ਕਉ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਹਕੀ ਜਾਈ।
 ਤੋਲੀ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸਿ ਦੁਇ ਪਿਛੇ ਛਾਬੇ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ।
 ਇਹੁ ਬਲੁ ਰਖਾ ਆਪਿ ਵਿਚਿ ਜਿਸੁ ਆਖਾ ਤਿਸੁ ਪਾਸਿ ਕਰਾਈ।
 ਸਤਿਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਾਦਰਿ ਛਾਈ॥੪੩॥

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ-੧]

ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ‘ਸਤਿਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਾਦਰਿ ਛਾਈ॥’ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਉਪਰਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਯਾ ਵਤ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹਨ; ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਤਿ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ‘ਸਤਿ ਸਰੂਪਤਾ’ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਭਾਵ ‘ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ’ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ‘ਸਿਧੁ ਹੋਵਾ ਸਿਧਿ ਲਾਈ’ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ*।

ਨਿਰੁਕੁ-ਹਿਵੈ-{ਸੰਸ:, ਹਿਮ} ਬਰਫ। **ਸਾਰੁ-**{ਸੰਸ:, ਸਾਰ} ਲੋਹਾ।

ਸਗਲੇ ਦੂਖ-ਕਸਟ ਤੋਂ ਕਸਟ ਦੂਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤਾਰਾਜੀ-{ਫਾ:, ਤ੍ਰਾਜੁ} ਤੱਕਤੀ ਵਿਚ, ਤੱਕਤੀ ਨਾਲ।

ਅੰਬਰੁ-{ਸੰਸ: ਅਮ੍ਬਰ} ਆਕਾਸ਼।

ਧਰਿ-ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪਦ ਏਥੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ‘ਧਰਕੇ’ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-‘ਤੋਲੀ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸਿ ਦੁਇ’॥

ਟੰਕੁ-ਚਾਰ ਮਾਸੇ ਦਾ ਤੋਲ ਯਾ ਵੱਟਾ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂ ੪ ਮਾਸੇ ਦਾ ਵੱਟਾ ਤੇ ਇਉਂ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਵ ਇੰਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁੰਡ ਵੱਟੇ ਦੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ।

ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ-ਦੇਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਰਜਾਈ=ਅਪਣੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਗੋਂ ਮੈਂ (ਰਜਾ) ਇਛਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਾ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

(ਅ) ਰਜਾਈ ਦੇ ਅਰਥ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

* ਜੇ ਪੁਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਸ਼ਾਸ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਬਿਨ ਸ਼ਾਸ ਲਏ ਜੀਉਂਦੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਨਿਗਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਕਰਤਵ ਕਈ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਪੂਰਪ ਦੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਉਗਾਹੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਃ ੨ ॥ ਆਖਣੁ ਆਖਿ ਨ
ਰਜਿਆ ਸੁਨਣਿ ਨ ਰਜੇ ਕੰਨ ॥
ਅਖੀ ਦੇਖਿ ਨ ਰਜੀਆ ਗੁਣ ਗਾਹਕ
ਇਕ ਵੰਨ ॥ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ
ਉਤਰੈ ਗਲੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੁਖਾ ਤਾ ਰਜੈ ਜਾ ਗੁਣ
ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇ ॥ ੨ ॥

ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ
ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਦੀਆਂ, (ਇਸੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਯ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ
ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਹਾਂ ਕੇਵਲ) ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ
(ਹਨ ਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਜਦੇ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਦਾ)
ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੁਖ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਜਦਾ ਹੈ ਜੇ (ਸਰਬ
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ) ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਕੇ
(ਉਸੇ) ਗੁਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਗੋਣ ਦਾਤ’ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
‘ਮੁੱਖ ਦਾਤ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ਯ ਕਰਦੇ ਭੋਗਦੇ ਯਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਵਧ
ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਭੀ ਨਾਲੇ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਪੈਦਾ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਛਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਇਛਾ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਤ੍ਰਿਪਤ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਛਾ ਵਧੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਪੈ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੬)

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਵਡੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ
ਥਾਵੇਂ ‘ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ’ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਵਡੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ਯ
ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਰੰਗ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ
ਕਿ ਵਿਸ਼ਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਜਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਕਿ
ਬਹੁਤੀ, ਸਾਧਾਰਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਭੁੱਖ
ਦਾ ਦਾਰੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ
ਤਾਂ ਰੱਜ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਲਗ ਪਈਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ
ਜਿਵੇਂ ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਯ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕ ਰਸ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ (ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ) ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਉਪਜਿਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੇਰੀ॥ {ਨਟ ਮਹਲਾ ੫-੬}

ਉਹ ਰਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਣੇ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ
ਰਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਗੁਣ ਗਾਹਕ—ਵਿਚ ਗੁਣ ਦਾ ਇਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਯ:—ਸਬਦ,
ਸਪਰਸ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧਿ। ਇਕ ਇਕ ਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਗੁਣ
ਕਹਿ’ ਵਿਚ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਸ਼ ਗਾਇਨ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ‘ਗੁਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ

ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: 'ਤ੍ਰਿਸਨਾ'। ਉਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: 'ਸਬਦ'।

ਪਉੜੀ ॥ ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂੜ
ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ ॥ ਵਿਣੁ ਸਚੇ
ਕੂੜਿਆਰੁ ਬੰਨਿ ਚਲਾਈਐ ॥ ਵਿਣੁ
ਸਚੇ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਛਾਰੁ ਹਲਾਈਐ ॥
ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਸਭ ਭੁਖ ਜਿ ਪੈਝੈ
ਖਾਈਐ ॥ ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰੁ
ਕੂੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥ ਕੂੜੈ ਲਾਲਚਿ
ਲਗਿ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥ ਸਭ
ਜਗੁ ਠਗਿਓ ਠਗਿ ਆਈਐ
ਜਾਈਐ ॥ ਤਨ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ
ਅਗਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈਐ॥੧੯॥

ਸੱਚੇ (ਨਾਮ ਤੋਂ) ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਕੂੜ ਹੈ, (ਜੋ ਕੂੜ ਹੋਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ) ਕੂੜ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ। (ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਏਥੇ) ਕੂੜਿਆਰ (ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ) ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨ (ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਬੀ) ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਬੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਖਾਈ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਭੁੱਖ (ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਕੂੜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਕੂੜ ਨਾਲ (ਸਾਂਈਂ ਦਾ) ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਦਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ (ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ) ਮਹਲ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਗੁਆ ਬਹੀ ਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਮਹਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਦਾ ਹੈ)। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ (ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੀ) ਠੱਗੀ* ਵਿਚ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਰੂਪੀ) ਅੱਗ ਹੈ (ਉਹ) ਸਬਦ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਦੀ ਹੈ॥੧੯॥

{ਪਉੜੀ ਵੀਹਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖੁ ਰੁਖੁ ਧਰਮੁ ਫਲੁ
ਫਲੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਰਸਿ ਰਸਿਆ
ਹਰਿਆ ਸਦਾ ਪਕੈ ਕਰਮਿ
ਧਿਆਨਿ ॥ ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਦ ਖਾਦਾ
ਲਹੈ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦਾਨੁ॥੧॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ (ਮਾਨੋਂ) ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ) ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ (ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ) ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ (ਲੱਗਾ ਹੈ)। ਇਹ ਬ੍ਰਿਛ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਸੁਭ) ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਦਾ) ਸੁਆਦ (ਉਹ ਜੋ ਇਸਦੇ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸਰ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ (ਫਲ) ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾਨ (ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਦਾਨ) ਦੇਵੇ (ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗੇ)।

* ਠਗਿ=ਠੱਗੀ।

† ਅਥਵਾ-(ਇਸ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ) ਸੁੰਦਰ ਦਾਨ (ਨਾਮ ਦਾਨ-। ਦੇਣਾ। (ਜੋ ਜਾਚਕ ਹੋਕੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ) ਖਾਣ ਵਾਲਾ (ਖਾਕੇ) ਪਤਿ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਜੋ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਤੇ ਅਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਪਤਿ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ :-

ਪਤਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵਹਿ ਘਰਿ ਸਿਧਾਵਹਿ ਭੋਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਸੈ ॥ (ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਛੰਡ ੬)

ਉਹ ਪਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ । ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥ (ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ੨੩-੮)

ਮਃ ੧ ॥ ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖੁ ਪਤ
ਪਰਵਾਲਾ ਫੁਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥
ਤਿਤੁ ਫਲ ਰਤਨ ਲਗਹਿ ਮੁਖਿ
ਭਾਖਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ
ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ॥ ਅਨਿਸਠਿ
ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ
ਸਦਾ ਵਿਸੇਖੁ ॥ ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਲੋਭੁ
ਕੋਪੁ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਗਿ ॥
ਪਵਹਿ ਦਭਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ
ਕਰਮੀ ਲਗਿ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜੀਵਦਿਆ ਮਰੁ ਮਾਰਿ
ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ ਝੂਠਾ ਇਹੁ
ਸੰਸਾਰੁ ਕਿਨਿ ਸਮਝਾਈਐ ॥ ਸਚਿ
ਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ਧੰਧੈ ਧਾਈਐ ॥
ਕਾਲੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ਸਿਰਿ
ਦੁਨੀਆਈਐ ॥ ਹੁਕਮੀ ਸਿਰਿ
ਜੰਦਾਰੁ ਮਾਰੇ ਦਾਈਐ ॥ ਆਪੇ
ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥
ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਵਿਲੰਮੁ ਭਰੀਐ
ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿ
ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨੦॥

ਬ੍ਰਿਛ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, (ਉਸਦੇ) ਪੱਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹਨ, ਫੁਲ
(ਉਸਨੂੰ) ਲਾਲਾਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੇ (ਪੈਂਦੇ ਹਨ); ਉਸਨੂੰ ਫਲ
ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ) ਮੂੰਹ ਉਚਾਰਦਾ
ਹੈ (ਤੇ ਉਸਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ (ਸਦਾ)
ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ [ਪ੍ਰਸੰਨ: ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ:] ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜਿਸ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ (ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ) ਵਿਸੇਸ (ਜਾਣ ਕੇ) ਸਦਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ
(ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ
ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈਨ*। (ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਚਾਰ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ (ਵਗ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ:-) ਹੰਸ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਕੋਪ; (ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ)
ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ
ਕੇ) ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ॥੨॥
ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਮੋਹ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ) ਮਾਰ ਕੇ (ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ) ਮਰ ਜਾਹ (ਜੋ ਮਗਰੋਂ**)
ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ (ਪਰ
ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ) ਕਿਸਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ? (ਸੰਸਾਰ)
ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਦਾ) ਕਾਲ (ਤੇ) ਮੌਤ ਦਾ
ਕਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ† ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ (ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ)
ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਜਮ) ਜੰਦਾਰ ਦਾਉ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ†† (ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ) ਮਨ ਵਿਚ
ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਖੈ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਉਹ) ਆਪੇ
ਪਿਆਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ) ਪੜੋਪੀ ਭਰ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ) ਨਾ ਚਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਮਹੂਰਤ
ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲ
ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹੀਏ। ॥੨੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਛਣ ਤੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਛਣਾਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਲਗਣੇ ਹਨ। 'ਹੈਨ ਓਹ ਗੁਰੂ ਨਮਿਤ' ਇਹ ਗਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ

* ਯਥਾ:- ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮੁ ਪੂਰਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ॥ [ਮਲਾਰ ਮ: ੪-੨]

**ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ 'ਮਰੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਯਮ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਲੈ।

†(ਅ) ਖੈ ਕਾਲ=ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

††ਸਾਡੇ 'ਸਚਿ ਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ' ਨਾਲ ਜਮ ਦਾ ਦਾਉ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 'ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ' ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਦ-ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਅਗਨਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਪਤ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਇਨੇ-ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜੰਗਾਰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੁੱਧ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਹੈ।

ਪਰਵਾਲਾ-ਮੋਂਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਟੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ+ਵਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਅਟੱਕ ਹੈ (ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ)। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਂਗੇ ਵਾਂਙੂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ-ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੇ। 'ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ'। ਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੰਸ-ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਵੀਹ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ: ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਝਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਖ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। (ਅ) ਹੰਸ ਪਦ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ 'ਹਿੰਸਾ' ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜੰਦਾਰੁ-{ਸੰਸ:, ਯੰਤ੍ਰ=ਜੰਦਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਜੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜੰਦਾਰ} ਲੱਠ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਲੱਠ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। (ਅ) ਜੰਦ+ਅਰੀ=ਜੰਦ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਅਰਬੀ ਵਿਚ 'ਜੰਦਲ' ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੩੧੦। ਮੁਹਤੁ ਚਸਾ-ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਵਿਲੰਮੁ-ਦੇਰ।

(ਪਉੜੀ ਇਕੀਹਵੀਂ)

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸੁ ਅਕੁ ਧਤੁਰਾ ਨਿਮੁ
ਫਲੁ ॥ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਵਸਹਿ ਤਿਸੁ
ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ਹੰਦਨਿ
ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੧ ॥ ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤੁ
ਸਾਬਿ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ ॥
ਕਬ ਚੰਦਨਿ ਕਬ ਅਕਿ ਡਾਲਿ
ਕਬ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ॥ ਨਾਨਕ
ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਲਗੀ
ਰੀਤਿ ॥ ੨ ॥

(ਹੋ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ !) ਜਿਸ (ਪੁਰਖ) ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ (ਉਹ) ਜਹਰ (ਤੇ
ਕੁਤੱਤਣ) ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਕ ਤੇ ਧਤੂਰੇ ਵਿਚ ਹੈ
ਯਾ ਜੋ ਤੂੰਬੀ ਤੂੰਮੇ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਐਸੇ) ਕਰਮ ਹੀਨ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਨੂੰ
ਸਮਝਾਈਏ (ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥੧॥
(ਇਨਸਾਨ ਦੀ) ਮਤਿ ਪੰਛੀ (ਵਾਙੂ ਅਟਿਕ ਹੈ) ਕੀਤੇ
ਕਰਮ (ਇਸਦੇ) ਨਾਲ (ਮਾਨੋਂ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ
ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ) ਕਦੇ ਉੱਤਮ ਕਦੇ ਨੀਚ
ਟਿਕਾਣੇ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, (ਜਿਹਾਕੂ) ਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਤੇ ਕਦੇ
ਅੱਕ ਦੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ (ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਰੀਤੀ ਚਲੀ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਕਿ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ, ਕਿਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੱਗੀ ਹੈ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕਉੜੱਤਣ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਖਿੱਝ ਜੋਹੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਿਹੁਲਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਕੜਵਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਰੁਵਾਪਨ ਤੇ ਦੁਖਾਵੀਂ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਖਿਝਵੇਂ ਵਾਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਦਤਗੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਖਿੱਝ ਘਟਦੀ ਉਡਦੀ ਰਹੇ, ਖਿੱਝ ਉਡੇ ਤਾਂ ਕਉੜੇ ਦੁਖਾਵੇਂ ਵਾਕ ਨਾ ਬੋਲੇ।

ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਾਛੂ ਉਡਾਰ ਸੈ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ ਕਰਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਸਰ ਮੁਜਬ ਕਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਦੇ ਮੰਦਿਆਈ, ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਦੱਸੀ ਫੇਰ ਹੁਕਮ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰੁਚੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ॥

(ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪-੯)

ਨਿਰੁਕੁ—ਤੁਮੀ-ਤੁੰਬੀ। ਕਉੜੀ ਤੁੰਬੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਘੀਏ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਉੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਾ—ਇਕ ਫਲ ਹੈ ਸੋਉ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਬੂਜੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਅਤਿ ਕੋੜਾ। ਅਕੁ—ਇਕ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪੌਦਾ ਖੁਦ ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਧਤੂਰਾ—ਇਹ ਬੀ ਜਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਨਸੀਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬੀ ਧਤੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਹ ਭਾਵ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:—

ਤੁਮੀ—ਹਿੰਸਾ। ਤੁਮਾ—ਕ੍ਰੋਧ। ਅਕੁ—ਕਠੋਰਤਾ। ਧਤੂਰਾ—ਕਾਮ। ਨਿਮੁ ਫਲੁ—ਲੋਭ।
ਚੰਦਨਿ—ਸੰਤ, ਸਤਿਸੰਗ। ਅਕਿ ਡਾਲਿ—ਕੁਸੰਗ।

ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮਤਿ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪਉੜੀ ॥ ਕੇਤੇ ਕਹਹਿ ਵਖਾਣ
ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ ॥ ਵੇਦ ਕਹਹਿ
ਵਖਿਆਣ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ॥
ਪਤਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਝਿਐ
ਪਾਵਣਾ॥ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕੈ ਭੇਖਿ
ਕਿਸੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਾ ॥ ਸਚਾ
ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੁ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥

ਕਿਤਨੇ (ਕਠਨ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ) ਵਯਾਖਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ (ਨਿਰਾ) ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਕਈ) ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। (ਭਾਈ ਸਜਣੋਂ) ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ (ਸਾਂਈਂ ਦਾ) ਭੇਦ ਨਹੀਂ (ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਹ) ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਰਸਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ (ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ। (ਹਾਂ) ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਚਾਹੇ ਅਲਖ ਹੈ (=ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ)

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਬਿਸੰਖ ਦਰਗਹ
ਪਾਵਣਾ॥ ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸੁ
ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ
ਏਕੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਾ ॥੨੧॥

ਬੇਅੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ) ਦਰਗਾਹ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ) ਢਾਢੀ ਦੀ, ਉਸ
ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, (ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜਸ) ਗਾਵਣਾ
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇਕੋ ਹੈ (ਮੈਂ) ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ
ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ॥੨੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੁੱਲ
ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦਿਖਲਾਕੇ ਅਖੀਰ ਸਤਰਾ ਵਿਚ
ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਖਟ ਦਰਸਨ-ਸੰਨਯਾਸੀ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਬੈਰਾਗੀ (ਯਾ ਵੈਸਨੋ) ਜੈਨੀ ਤੇ
ਬੋਧੀ। ਕਈ ਬੋਧੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਦਾਰੀ' ਗਿਣਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਸਨ ਪਦ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਪਦ
'ਖਟ ਦਰਸਨ ਕੈ ਭੋਖਿ' ਹੈ, ਅਰਥ ਛੇ ਭੋਖ ਲੈਣਾ ਹੈ।

{ਪਉੜੀ ਬਾਣੀਵੀ}

ਮੂਲ

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ਅਨੂਹਿਆ ਨਾਗੀ ਲਗੈ
ਜਾਇ ॥ ਆਪਣੁ ਹਥੀ ਆਪਣੈ ਦੇ
ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ॥ ਹੁਕਮੁ
ਪਇਆ ਧੁਰਿ ਖਸਮ ਕਾ ਅਤੀ ਹੂ
ਧਕਾ ਖਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ
ਮਨਮੁਖੁ ਅਤੈ ਡੁਬੈ ਹਕਿ ਨਿਆਇ॥
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਆਪੇ ਖਸਮੁ ਵੇਖੈ
ਕਰਿ ਵਿਉਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਏਵੈ
ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸਹਿ
ਰਜਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ
ਕਉ ਤਾ ਪਾਰਖੁ ਜਾਣੁ ॥ ਰੋਗੁ ਦਾਰੂ
ਦੇਵੈ ਬੁਝੈ ਤਾ ਵੈਦੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਵਾਟ

ਅਰਥ

(ਜੋ) ਮੰਤ੍ਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵਨੂਹਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਪਾਵੇ
ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ*, ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਥੀਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਚਾ
ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ) ਧੁਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਤੀ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਧੱਕਾ
ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।

(ਸੋ) ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਅਜੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ
ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮੁ ਆਪੇ
ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਐਉਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ
ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜੋ) ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਖੁ ਹੈ,
(ਭਾਵ ਜੋ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸਦੀ ਗੋਰਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ)। (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੁਜਾਣ
ਵੈਦ (ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ) ਰੋਗ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੋਹਾਂ (ਦੀ

* ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਨੂਹੇਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਓਹ ਜੋ ਲੜੇ
ਹੋਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇ ਤਾਸੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ।

ਨ ਕਰਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ
ਮਿਹਮਾਣੁ॥ ਮੂਲੁ ਜਾਣਿ ਗਲਾ ਕਰੇ
ਹਾਣਿ ਲਾਏ ਹਾਣੁ ॥ ਲਬਿ ਨ
ਚਲਈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸੋ ਵਿਸਟੁ
ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਸਰੁ ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ
ਕਉ ਕਿਉ ਪਹੁਚੈ ਬਾਣੁ ॥ ਅਗੈ
ਓਹੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਾਹੇਦੜੁ ਜਾਣੁ ॥
੨ ॥

ਸਤ੍ਯਾ) ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। (ਸਿਆਣਾ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ)
ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ
ਥਾਂ) ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਗੱਲੇ ਸਿਆਣਾ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗਲ ਦੇ) ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ*। ਵਕੀਲ ਯਾ
ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਭ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
(ਸਦਾ) ਸੱਚ ਵਿਚ (ਟਿਕਿਆ) ਰਹੇ। (ਜੋ ਕੋਈ ਏਹ
ਅਸੂਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਬਲ ਬੁਧਿ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਐਉਂ
ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ) ਅਸਮਾਨ (ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਅਪਣਾ
ਬਲ ਤੋਲੇ ਬਿਨਾ ਉਸਨੂੰ) ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਾ (ਤਾਂ) ਤੀਰ
ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ? (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ (ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ) ਅਗੋਂ
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਉਹ ਪਰਤਕੇ) ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
(ਵੱਜੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਝ ਲੈ ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਵਯ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ
ਉਪਮਾ, ਉੱਤਮ ਸਿਖਯਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਛੂ ਗੁੰਦ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਅਪਣਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਠਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫੇਰ
'ਅਤਿ' ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਕਰਨੀ ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿੜਾ ਖਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੋੜੀਏ। ਗਲ ਕੀਹ ਹਰ ਗਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣਾ
ਚਾਹੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਖਣੇ ਲਾਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਤ੍ਰ
ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ।

‘ਵਾਹੇਦੜੁ ਜਾਣੁ’ ਦੋ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਵ ਨੱਪ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਉਲਟਕੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਤੀਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੀਰ ਜਾਕੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਕਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੈਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਲਟਕੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਆਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਰਿ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ
ਦੀ ਮਾਨੋਂ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੁ
ਪ੍ਰੇਮਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥ ਕਰਨਿ
ਭਗਤਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ

(ਭਗਤ ਰੂਪੀ) ਨਾਰੀਆਂ (ਦਾ ਅਪਣੇ) ਪੁਰਖ (ਪਰਮੇਸੁਰ)
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਓਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
(ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਗਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ? ਓਹ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭਗਤੀ

* ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਹਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਉਂ ਬੀ ਸਮਝ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ (ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਜੋ ਉਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ (ਹਾਣਿ=ਦੂਰ) ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰੀਆ ॥ ਮਹਲਾ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸੁ
ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥ ਸਚੁ ਕਹਨਿ
ਅਰਦਾਸਿ ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥ ਸੋਹਨਿ
ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ ਹੁਕਮਿ ਸਿਧਾਰੀਆ ॥
ਸਖੀ ਕਹਨਿ ਅਰਦਾਸਿ ਮਨਹੁ
ਪਿਆਰੀਆ ॥ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪ੍ਰਿਗੁ
ਵਾਸੁ ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਿਆ ॥ ਸਬਦਿ
ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਿਆ
॥੨੨॥

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ
ਸਬਦ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਵਾਸਾ (ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ) ਮਹਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮ੍ਰਤਾ
ਵਾਲੀਆਂ (ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਰਦਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਆਖ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਇਹ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ
(ਓਥੇ) ਪਹੁੰਚੀਆਂ (ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ
ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ) ਮਨੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ (ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੀ) ਅਰਦਾਸ
ਸਖੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸਿੱਟਾ) ਨਾਮ ਤੋਂ
ਬਿਨਾ (ਜਗਤ ਦਾ) ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਿਗੁ ਹੈ ਤੇ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ
ਹੈ। ਜੋ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ॥੨੨॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸੁਗਮ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਵਿਉਪਾਇ-ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ।

ਮਾਮਲਾ-{ਅ:., ਮੁਆਮਿਲਹ=ਮਿਲਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ} ਲੈਣ ਦੇਣ। ਵਪਾਰ।

(ਅ) ਝਗੜਾ।

ਵਿਸਟੁ-{ਪੰਜਾਬੀ, ਬਸਿਨ} ਵਿਚੋਲਾ, ਵਕੀਲ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ।

ਵਾਹੇਦੜੁ-ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ।

ਮਹਲਾ-ਮਹੱਲਾਂ ਵਿਚ। ਮਹਲਾ=ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। ਦੁਇ ਅਰਥ ਲੈਕੇ ਸਲੇਖ ਵਿਚ ਐਉਂ
ਲਾਈਦਾ ਹੈ:-ਉਹਨਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਰੀਆ+ਸੁ-ਉਹ ਸਬਦ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛੇ ਸਾਰੇ 'ਸੀਗਾਰੀਆ'
'ਵੇਚਾਰੀਆ' ਆਦਿ ਬਹੁ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ, ਏਥੇ ਬੀ ਉਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਿਆ-ਉਹ ਸਬਦ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, {ਆਸੁ, ਸੰਸ:, ਆਸਯਾਂ=ਮੂੰਹ}।

'ਸਵਾਰੀਆਸੁ' ਸੁਆਰੀਆਂ ਹਾਂ (ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚ)। ਭਗਤ ਰੂਪੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਖੀ ਨੂੰ
ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਿਗੁ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਦ ਨਾਲ
ਸੁਆਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ।

{ਪਉੜੀ ਤੇਈਵੀਂ}

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥

ਮਾਰੂ ਮੀਹਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅਗੀ
ਲਹੈ ਨ ਭੁਖ ॥ ਰਾਜਾ ਰਾਜਿ ਨ

ਮਾਰੂ (ਰੇਤ ਥਲਾ) ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ
ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ (ਬਾਲਣ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਰਾਜਾ ਕਦੇ

ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕਿਸੁਕ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਤੀ ਪੁਛਾ
ਪੁਛ ॥ ੧ ॥

ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸਨੇ
ਭਰੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਦੀਆਂ
ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ
ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਤਿਵੇਂ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਪੁੱਛ
ਕਿਤਨੀ ਕੁ (ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ (ਭੁੱਖ
ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ) ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਥਲਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ,
ਸਮੁੰਦਰ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।

ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਨਿਹਫਲੰ ਤਸਿ
ਜਨਮਸਿ ਜਾਵਤੁ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ॥
ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ
ਤਰਹਿ ਕੇ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ
ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਿ॥
ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ
ਰਖੀ ਧਾਰਿ ॥ ੨ ॥

ਜਦ ਤਕ (ਕੋਈ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ (ਤਦ
ਤਕ) ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। (ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਵਿਚਾਲੇ) ਸੰਸਾਰ (ਹੈ ਜੋ) ਸਾਗਰ (ਵਾਛੂ ਦੁਸਤਰ) ਹੈ,
ਇਹ (ਸਾਗਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। (ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਾ ਹੋਂਦ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ) ਸਾਰੇ
ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥ (ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸਦਾ)
ਵੀਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਸ੍ਰਿਸਟੀ 'ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਣ'
ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ) ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ,
ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ (ਅਪਣੀ) ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਕੇ
(ਟਿਕਾ) ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿੰਦਣਾ
ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ
ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ) ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ
ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਪਿੱਛੇ ਮਾਝ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਈ
ਵੇਰ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕਟਾਖਯਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰਚੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅਪਣੀ
ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਸਚੇ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ ਜਿਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਕਿਸੁਕ-ਕਿਸ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਕਿਸੁਕ-ਮਿਟੀ ਪਾਕੇ ਕਿੰਵ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਨਦੀਆਂ ਮਿਟੀ ਲਿਜਾਕੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਭਰੀਂਦਾ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੁ+ਕ-ਕਿਸ 'ਕ' ਨੇ। 'ਕ' ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ।

ਕਿਸੁਕ-ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਸਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਕੋਸੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ 'ਨਦੀ' ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੁਕ ਨੂੰ 'ਕੋਸਕੀ' ਸਮਝ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। {'ਕੁਸ' ਨਾਮ ਜੱਲ ਦਾ ਬੀ ਹੈ}।

ਤਰਹਿ ਕੇ- 'ਤਰਹਿ ਕੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕਈ ਤਰ ਗਏ ਹਨ।

ਪਉੜੀ ॥ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਬਾਰਿ ਢਾਢੀ
ਵਸਿਆ ॥ ਸਚਾ ਖਸਮੁ ਕਲਾਣਿ
ਕਮਲੁ ਵਿਗਸਿਆ ॥ ਖਸਮਹੁ ਪੂਰਾ
ਪਾਇ ਮਨਹੁ ਰਹਸਿਆ ॥ ਦੁਸਮਨ
ਕਢੇ ਮਾਰਿ ਸਜਣ ਸਰਸਿਆ ॥
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚਾ ਮਾਰਗੁ
ਦਸਿਆ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ
ਕਾਲੁ ਵਿਧਉਸਿਆ ॥ ਢਾਢੀ ਕਬੇ
ਅਕਬੁ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ
ਗੁਣ ਗਹਿ ਰਾਸਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਿਲੇ
ਪਿਆਰਿਆ ॥ ੨੩ ॥

(ਮੈਂ) ਢਾਡੀ (ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਲਜਾਣ (ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਦਾ) ਕਮਲ ਖਿਤ ਪਿਆ। (ਉਸ) ਖਸਮ ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਪੂਰਾ* (ਨਾਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਮਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, (ਇਸ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਨੇ) ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਕੱਢੇ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਸੱਜਣ ਖਿਤ ਪਏ। ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ (ਮੈਨੂੰ) ਦੱਸਿਆ ਸੀ†। (ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ) ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਕਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। (ਇਉਂ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਰਿਆ ਗਿਆ ਢਾਡੀ (ਹੁਣ) ਅਕਬ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਕਬਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (=ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ (ਨਾਮ ਨੂੰ) ਫੜਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆ ਮਿਲੇ ਹਨ ॥੨੩॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਕੇ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਬਦ ਜੋਤਿ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ। ਕੀਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਮਾਨੋਂ ਜੁਆਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨੇ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ।

ਵਧੀਕ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਵਯਾਖਯਾ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ੨੭ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ।

{ਪਉੜੀ ਚਉਵੀਵੀ}

ਮੂਲ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ਖਤਿਅਹੁ ਜੰਮੇ ਖਤੇ ਕਰਨਿ ਤ
ਖਤਿਆ ਵਿਚਿ ਪਾਹਿ ॥ ਧੋਤੇ ਮੂਲਿ
ਨ ਉਤਰਹਿ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਹਿ॥
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਅਹਿ ਨਾਹਿ
ਤ ਪਾਹੀ ਪਾਹਿ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਖਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਜੰਮਦੇ ਹਨ, (ਜੰਮ ਪਲਕੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਬੀ) ਖਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਉਂ) ਖਤਾਵਾਂ (ਕਰਨ ਦੇ ਗੇੜ) ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾ (ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ) ਧੋਤਿਆਂ ਮੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸੌ ਧੋਣ ਪਾ ਲਈਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ (ਖਤਾਵਾਂ) ਬਖਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 'ਪਾਉਣੀ' ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

* ਨਾਮ ਯਾ ਬੋਧ।

† ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣਾ
ਦੁਖ ਛਡਿ ਮੰਗੀਅਹਿ ਸੁਖ ॥ ਸੁਖ
ਦੁਖ ਦੁਇ ਦਰਿ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ
ਜਾਇ ਮਨੁਖ ॥ ਜਿਥੈ ਬੋਲਣਿ
ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ॥੨॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਬੋਲਣਾ (ਐਵੇਂ) ਖਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਖ ਛੱਡ ਕੇ
ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚੋਂ
(ਆਏ) ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁਖ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜਿਥੇ ਬੋਲਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਚੁੱਪ (ਹੀ) ਚੰਗੀ
ਹੈ ॥੨॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੀਵ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਭੁੱਲ ਦਾ
ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣੇ ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਮੈਲ
ਜੋ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਧੋਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ
ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੀਵਣੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਨਮੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੁਖ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਵਣੇ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮੰਗਣੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਖਣਾ
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਦੋਵੇਂ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ
ਪਹਿਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਸਮਝਕੇ ਭੋਗਣੇ ਚਾਹੀਏ; ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ
ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਰੋਖ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਉਥੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ
ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਭਾਵ ਭਾਣੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਗੋਂ ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਵਣੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :-

ਪਉੜੀ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਦੇਖਿ ਅੰਦਰੁ
ਭਾਲਿਆ ॥ ਸਚੈ ਪੁਰਖਿ ਅਲਖਿ
ਸਿਰਜਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ ਉਝੜਿ
ਭੁਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਵਾਹੁ ਸਚੁ
ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਪਾਇਆ ਰਤਨੁ
ਘਰਾਹੁ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ॥ ਸਚੈ
ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ਸੁਖੀਏ ਸਚ
ਵਾਲਿਆ ॥ ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਲਗਿ
ਗਰਬਿ ਸਿ ਗਾਲਿਆ ॥ ਨਾਵਹੁ
ਭੁਲਾ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥੨੪॥

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਕੇ (ਜਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਪਣੇ)
ਅੰਦਰ ਢੂੰਡਿਆ। (ਪ੍ਰਸਨ:- ਕਿਸਨੂੰ ? ਉੱਤਰ:-) ਜਿਸ ਸੱਚੇ
ਤੇ ਅਲਖ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਸੰਸਾਰ) ਰਚਿਆ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ
ਅੰਦਰੋਂ) ਦੇਖਿਆ, (ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ) ਦਾ ਰਾਹ ਉਜਾੜ
ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ (ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਚੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ) ਸਚ ਨੂੰ
ਸਮਾਲਿਆ; (ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ) ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ (ਐਸਾ ਕਿ)
ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਪਿਆ। (ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸਚੇ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਸੱਚ
ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਉਹੀ) ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
(ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਹ
ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ
ਭੁੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ (ਭਟਕਦਾ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ
ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਰਿਹਾ ਮਾਨੇ

ਭੂਤ ਵਾਕੂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਖਤਿਅਹੁ-ਖਤਾ={ਅ:., ਖਤਾ} ਉੱਕ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ।
ਭੁੱਲ, ਗੁਨਾਹ।

ਪਾਹੀ- {ਸੰਸ:., ਉਪਾਨਹ, ਪੁ:ਪੰ:ਪਨਹੀ} ਜੁੱਤੀ।

ਪਾਹਿ-ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਾਹੀ ਪਾਹਿ=ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਝਖਣਾ-ਖਪਣਾ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਪੁਲਾਪ ਕਰਨਾ।

ਉਝਤਿ-ਉਜਾੜ ਵਿਚ। ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਹ ਪੈ ਕੇ।

ਘਰਾਹੁ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚੋਂ।

ਬੇਤਾਲਿਆ-{ਸੰਸ:., ਵੇਤਾਲ:., ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹੇ} ਭੂਤਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ
ਦੇਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੂਤ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇ।

{ਪਉੜੀ ਪੰਝੀਵੀਂ}

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਿਡਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ
ਭਾਲਣ ਯਾ ਰਬ ਟੋਲਣ ਯਾ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੰਮੈ ਭੈ ਮਰੈ ਭੀ ਭਉ
ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਚਿ
ਜੇ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ
॥ ੧ ॥

ਮਃ ੩ ॥ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤੁ
ਬਹੁਤੁ ਖੁਸੀਆ ਖੁਸੀ ਕਮਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ
ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥ ੨ ॥

(ਜੇ ਜੀਵ) ਭਉ ਵਿਚ ਜੰਮੇ, ਭਉ ਵਿਚ ਮਰੇ ਤੇ (ਫੇਰ
ਜੀਵਨ ਭਰ) ਭੀ ਭਉ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਜੇ (ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ) ਭੈ ਵਿਚ (ਉਹ) ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ
ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ ॥੧॥

(ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ) ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਜੇ ਜੀਵ) ਬਹੁਤਾ ਜੀਵੇ ਤੇ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਵੇ (ਭਾਵ ਭੋਗੇ)। ਜੇ (ਕਰ
ਓਹ ਇਸ) ਭੈ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਾਂ ਮਰੇ (ਤਾਂ) ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ (ਏਥੋਂ)
ਉਠਕੇ ਜਾਏਗਾ (ਭਾਵ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਨਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ ਜਾਏਗਾ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 'ਭੈ ਵਿਚ' ਜੀਵਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ 'ਭੈ
ਵਿਣੁ' ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 'ਭੈ ਵਿਚ' ਤੇ 'ਭੈ ਵਿਣੁ' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ। ਦੁਇ ਸਲੋਕ ਤੀਸਰੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਤੋਂ
ਮੁਰਾਦ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ ਭੈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਲਈਦਾ ਹੈ:- ਜੀਵ ਭੈ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ
(ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ) ਭੈ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਭੀ ਭੈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ
ਹੈ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ ਭੈ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਡਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ
ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਦੁਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:- ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾ-ਸੁਰਖਰੂ, ਸਰਮਿਦਾ, ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ, ਨਿਸ਼ਫਲ। (ਅ) ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਮ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀ ਉਹੋ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗੇ ਸਰਖਰੂ ਜਾਵੇ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ
ਤ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ
ਦਇਆਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਝੂਰੀਐ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਦੁਖੁ ਨ
ਜਾਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ
ਤਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਜਮ ਕਾ ਡਰੁ
ਕੇਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ
ਤਾ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਦੇਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਨਵ ਨਿਧਿ
ਪਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ
ਤ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨੫॥

(ਜੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਧਾ (=ਭਾਵਨੀ) ਪੁੱਗ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। (ਜੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਫੇਰ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਰੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਜਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ? (ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਪਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਜੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤ੍ਯ (ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥

ਵਯਾਪਯਾ-ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਸ ਭੈ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭੈ ਦਾ ਫਲ 'ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ' ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਸਫਲ ਭੈ' ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

{ਪਉੜੀ ਛਬੀਵੀਂ}

ਮੂਲ-

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇ ਪੀਅਹਿ ਮਲਵਾਣੀ
ਜੂਠਾ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਾਹੀ ॥ ਫੋਲਿ
ਫਦੀਹਤਿ ਮੁਹਿ ਲੈਨਿ ਭੜਾਸਾ
ਪਾਣੀ ਦੇਖਿ ਸਗਾਹੀ ॥ ਭੇਡਾ ਵਾਗੀ
ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇਨਿ ਭਾਰੀਅਨਿ

ਅਰਥ

ਸਿਰ (ਦੇ ਵਾਲ) ਪੁਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਠਾ (ਅੰਨ) ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (ਅਪਣੀ) ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ) ਭੜਾਸ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਸੁੱਚਾ) ਪਾਣੀ ਦੇਖਕੇ ਸੰਗਦੇ ਹਨ। (ਫੇਰ ਜਦ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ (ਦੀ ਉਨ ਲਾਹ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ) ਪੁਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ)

ਹਥ ਸੁਆਹੀ ॥ .

ਮਾਊ ਪੀਊ ਕਿਰਤੁ ਗਵਾਇਨਿ
ਟਬਰ ਰੇਵਨਿ ਧਾਵੀ ॥ ਓਨਾ ਪਿੰਡੁ
ਨ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਨ ਦੀਵਾ ਮੁਏ
ਕਿਥਾਊ ਪਾਹੀ ॥

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਨਿ ਨ ਢੋਈ
ਬ੍ਰਹਮਣ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਹੀ ॥ ਸਦਾ
ਕੁਚੀਲ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਥੈ
ਟਿਕੇ ਨਾਹੀ ॥ ਝੁੰਡੀ ਪਾਇ ਬਹਨਿ
ਨਿਤਿ ਮਰਣੈ ਦੜਿ ਦੀਬਾਣਿ ਨ
ਜਾਹੀ ॥ ਲਕੜੀ ਕਾਸੇ ਹਥੀ ਫੁੰਮਣ
ਅਗੋ ਪਿਛੀ ਜਾਹੀ ॥

ਨਾ ਓਇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਇ ਜੰਗਮ
ਨਾ ਓਇ ਕਾਜੀ ਮੁੰਲਾ ॥ ਦਯਿ
ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ਫਿਟਾ
ਵਤੈ ਗਲਾ ॥

ਜੀਆ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰੁ
ਨ ਕੋਈ ਰਖੈ ॥ ਦਾਨਹੁ ਤੈ
ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੇ ਭਸੁ ਪਈ ਸਿਰਿ
ਖੁਬੈ ॥ ਪਾਣੀ ਵਿਚਹੁ ਰਤਨ
ਉਪੰਨੇ ਮੇਰੁ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ॥

ਹਥ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸੁਆਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾ
ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਣ
ਤੇ ਲਹੂ ਲਗਦਾ ਸੁਕਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੱਬਰ
(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। (ਜਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ
ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾ (ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਓਹ) ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ
ਜਾਣਗੇ? ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ,
(ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ), ਬ੍ਰਹਮਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਦਾ ਮੈਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ
ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ*। (ਓਹ) ਦੜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਕੇ ਸਦਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ
ਕੋਈ) ਮਰਨੇ (ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ)। ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸੇ (ਲਕੜੀ
ਦੇ ਵਡੇ ਪਿਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ) ਫੁੰਮਣ (=ਸੂਤ ਦੇ ਬਣੇ ਬੁਹਾਰੇ ਜੋਹੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ) ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ (ਕਦਮ ਦੇ
ਕਦਮ ਮੁੜਦੇ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਵਧਦੇ,
ਅਝਕਦੇ, ਮੁੜਦੇ, ਫੇਰ ਵਧਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤਾਂ ਕੋਈ
ਜੀਵ ਪੈਰ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ)। ਨਾ ਓਹ ਜੋਗੀ ਹਨ ਨਾ
ਜੰਗਮ ਹਨ, ਨਾ ਓਹ ਕਾਜੀ ਹਨ ਨਾ ਮੁੰਲਾਂ ਹਨ। (ਭਾਵ ਨਾ
ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੱਡਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ)।
ਰੱਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਗੋਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਗੱਲੇ
(ਵਾਂਙ) ਫਿਰਦੇ ਹਨ, (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾ
ਗੁਆਚਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸਾਧੂ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)।
(ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਜੀਵਾਲਣ
ਵਾਲਾ ਉਹੋ (ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ) ਹੋਰ ਕੋਈ (ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ) ਰਖਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ
ਨਾਲ) ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਖੁੱਥਿਆਂ
(ਭਾਵ ਸਰੇਵੜੇ ਸਾਧੂਆਂ) ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਈ। (ਜਿਸ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਏਹ ਲੋਕ ਸੂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕੈਸੀ ਅੱਡੀ ਸ਼ੈ
ਹੈ) ਜਦੋਂ ਮੇਰੁ (ਮੰਦਰਾਚਲ) ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ (ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਨੂੰ)

* ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਬਾਪੇ
ਪੁਰਬੀ ਲਗੈ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਇ
ਨਿਵਾਜਾ ਨਾਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਨਿ ਸਦਾ
ਸੁਜਾਣੀ ॥ ਮੁਇਆ ਜੀਵਦਿਆ
ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰਿ ਪਾਈਐ
ਪਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁਬੇ ਸੈਤਾਨੀ
ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ॥ ਵੁਠੈ ਹੋਇਐ
ਹੋਇ ਬਿਲਾਵਲੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ
ਸਮਾਣੀ ॥ ਵੁਠੈ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ
ਕਪਾਹਾ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ॥ ਵੁਠੈ
ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ ਸਾ
ਧਨ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ ॥ ਤਿਤੁ ਘਿਇ
ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ
ਸੋਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਭਿ
ਸਿਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰ ਖੁਬੇ ਨਾਵਨਿ ਨਾਹੀ
ਤਾ ਸਤ ਚਟੇ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ॥ ੧ ॥

ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ (ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ
ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, (ਜਿੱਥੇ) ਪੁਰਬ ਲਗਦੇ ਤੇ (ਸਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ
ਦੇ) ਵਯਾਖਯਾ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੇ (ਮੁਸਲਮਾਨ)
ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ (ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ), ਨਾਤੇ (ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ) ਪੂਜਾ
(ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਾਨਵਾਨ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਗਲ ਕੀਹ) ਮੋਇਆਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ*। (ਪਰ ਹੋ) ਨਾਨਕ !
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ (ਇਹ) ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ (ਜੋ)
ਸੈਤਾਨੀ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਹ ਹੈ ?)। (ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ
ਮੀਂਹ ਰਸਤੇ) ਵੱਸੇ ਤਾਂ (ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ) ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ਸਗੋਂ) ਜੀਵਾਂ ਦੇ (ਜੀਉਣ ਦੀ) ਤਰਕੀਬ (ਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ)
ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ)।
(ਪਾਣੀ ਦੇ) ਵਰਸਣੇ ਨਾਲ ਅੰਨ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
(ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਤਕਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ)
ਪੜਦੇ (ਕਜੀਵਣੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਪਾਣੀ) ਵਰਸੇ ਤਾਂ ਘਾਹ
(ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ) ਗਊਆਂ ਸਦਾ ਚਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਫੇਰ
ਦੁੱਧ ਦੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਈਦੀ ਹੈ ਇਹ)
ਦਹੀਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਤੇ ਮੱਖਣ ਕਢਦੀਆਂ
ਹਨ)। ਉਸ (ਮੱਖਣ) ਤੋਂ ਘਿਉ (ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਿਉ) ਤੋਂ ਹੋਮ
ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗਲ ਕੀ) ਘਿਉ
ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ (ਹਰ) ਕਾਰਜ ਸੋਭਦਾ ਹੈ*। (ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਤਮ ਸੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ ਬੀ ਇਕ ਸਮੁੰਦੁ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ
ਸਭ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਉਣ ਕਰਕੇ (ਆਤਮ
ਸੁੱਧੀ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜੇ
(ਏਹ) ਸਿਰ ਖੁੱਬੇ (ਇਸ ਨਦੀ ਵਿਚ) ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੋ ਚੱਟੇ ਸੁਆਹ ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਣ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਕੇ ਅਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
ਹੈ। ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇ ਆਤਮ ਸੁਧੀ ਕਰਨਹਾਰ ਜਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਰਣੀ ਕਰਤੱਵਜ ਉਤੇ ਕਟਾਖਜ ਹੈ। ਜੈਨ ਮਤ
ਦਾ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸੂਲ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ; ਪਰ ਏਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਛ ਅਮਲੀ ਸਕਲ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਕਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਜੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮ ਪਰਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ

*ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਏ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਲਾਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

†‘ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ’ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:—ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੋਹਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਕੇ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਪਾਕੀਜਗੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ ਜੋ ਦਇਆ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਦਇਆ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝੇ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਬਾਹ ਸੂਰਾ ਜਨਕ ਕਰਣੀ ਕਰਤੂਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੋਇ॥ [ਵਾਰ ਅਸਾ ਮ. ੧ ੧੦]

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਪੀੜਾ ਸਹਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਕ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਕ ਉੱਚਾ ਧਾਰਮਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਕੇਸ ਪੁੱਟਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਲਗਿਆਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵੀਭਤਸ ਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਮਾਨਸਕ ਬਲ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰ ਵਿਚੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਏਸ ਗਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮਲਵਾਣੀ-ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ। ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਪੋਣ।

ਫਦੀਹਤਿ-(ਅ: ਫਦੀਹਤ=ਖੁਆਰੀ) ਖੁਆਰੀ, ਬੁਰਿਆਈ, ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ, ਗੰਦਗੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚ ਕਿਰਮ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣ।

ਝੁੰਡੀ ਪਾਇ-ਸਿਰ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋ ਬੈਠਣਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਬਹਿਣਾ ਸੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ।

ਕਾਸੇ-(ਅ: ਕਾਸਹ) ਪਿਆਲਾ। ਠੂਠਾ।

ਜੰਗਮ-(ਸੰਸ: ਜੰਗਮ:) ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਜੋ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਲਾ-(ਫਾ: ਗੱਲਹ) ਵੱਗ, ਰੇਵੜ, ਅੱਯੜ।

ਪੁਰਬੀ-ਪੁਰਬ ਲਗਦੇ, ਮੇਲੇ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਣੀ-ਵਯਾਖੜਾ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ।

ਸੈਤਾਨੀ-(ਅ: ਸੈਤਾਨ=ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਤੋਂ ਸੈਤਾਨੀ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ ਹਰਕਤ ਯਾ ਵਰਬਤ।

ਵੁਠੈ-ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਬਰਖਾ ਬਰਸਣ ਨਾਲ।

ਸੁਰਹੀ-ਗਊਆਂ।

ਸਾ ਧਨ-ਉਹ (ਭਾਵ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ।

ਚਟੇ-(ਪੁ:ਪੰਜਾਬੀ) ਬੁੱਕ। (ਅ) ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰ ਰੋੜੀ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਉਚਾਈ ਚੁੜਾਈ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਢੇਰ ਜੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਚੱਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਛਾਈ-ਸੁਆਹ।

ਮ: ੨ ॥ ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ
ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤਿ ॥ ਚੰਦ ਅਨੇਰਾ
ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ
ਜਾਤਿ ॥ ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿ ਕਰੇ

ਪਾਲਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀਹ (ਵਿਗਾੜ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ)। ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ (ਵਿਗਾੜ) ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)। ਅਨੇਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਕੀ (ਵਿਗਾੜ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ)। ਜਾਤ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ ਛੂਤ ਦਾ) ਕੀ (ਵਿਗਾੜ) ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ)। ਚੀਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ (ਜਿਸ)

ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਤਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਤਿ
ਰਖੈ ਸੋਇ ॥ ੨ ॥

ਵਿਚ (ਕਿ ਇਹ) ਸਭ ਕੁਛ (ਪੈਦਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਹ ਵਾਧਾ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? (ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ; ਤਿਵੇਂ) ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਪਤਿ (ਸਲਾਮਤ) ਤਾਂ ਜਾਣੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਪਤਿ ਰੱਖੇ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਤਿ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ
ਦੇ ਵਿਗਾੜ-ਯਤਨ ਨਿਸਫਲ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪਾਲਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਚੰਦ ਦਾ
ਅਨੁਰਾ, ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ,
ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤਿ ਦਾ
ਰਖਯਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਸ ਪਤਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਖਯਤ ਪਤਿ ਵਿਚ
ਵਿਗਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ
ਨਿੰਦਕ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਿ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਹੇ ਕਿ
ਮੈਂ ਪਤਿ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ
(ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਆਖਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਏਥੇ
ਹਨ ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਓਸੇ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਵਾਧਾ ਕੀਕੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਿ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਹ
ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਘਟਿ ਵਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ॥ (ਸਲੋਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮ ੧-੩੩)

ਪੂਰੇ ਦੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਰਖੀ ਪਤਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ
ਪੂਰੇ ਦੀ ਰਖਯਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਯਤ ਹੈ।

ਜਿਸੁ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ॥ (ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ ੫-੮)

ਨਿਰੁਕੁ—ਜਾਤਿ-ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਛੂਤ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਿਵੇਂ ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਛੂਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੂਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।
ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਰਾਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ
ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦੇ।

ਧਰਤੀ ਚੀਜ਼ੀ-ਚੀਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਬੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ (ਚੀਜ਼ੀ=) ਵਸਤੂ ਦੇ
ਸਮੁਦਾਇ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਵੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤ੍ਰ
ਬੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਨਛੱਤ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰ
ਵਧਾਉਣ।

ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਸਚੇ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਦਾ
ਕਲਾਇਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ
ਹੋਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥ ਸਚੁ
ਜਿ ਮੰਗਹਿ ਦਾਨੁ ਸਿ ਤੁਧੈ ਜੋਹਿਆ ॥
ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਸਬਦੇ
ਸੋਹਿਆ ॥ ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨੁ
ਧਿਆਨੁ ਤੁਧੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ
ਚਲਾਇਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਦਾਤਾਰੁ
ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ
॥ ੨੬ ॥

(ਤੂੰ, ਹੋ) ਸਚੇ (ਕਰਤਾਰ !) ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ
ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈਂ ਹੋਰ
(ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ) ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ (ਤੈਥੋਂ)
ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਰਗੇ ਹਨ
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜੋ) ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ (ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿਚ) ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਫਿਰ ਉਸਦੇ) ਮੰਨਨ
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਜੋ ਫੇਰ) ਮੋਟਿਆਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਕਿ) ਸੱਚਾ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਹੈਂ (ਤੂੰ) ਨਿਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਤੇਰਾ
ਦਾਨ) ਸਵਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸਦਾ
ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। (ਇਸ ਲਈ) ਨਾਨਕ (ਤੈਥੋਂ ਹੀ) ਦਾਨ
ਮੰਗਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਹਿ) ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨੬॥

{ਪਉੜੀ ਸਤਾਈਵੀ}

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ॥

ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥ ਤਿਨ ਕਉ
ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ
ਨਾਨਕ ਦੇਉ ॥੧॥

ਅਰਥ

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ) ਦੀਖੜਾ
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, (ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਫਲ) ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ
(ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿਚ
ਸਮਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਸੇ ਦੀਖੜਤ ਪੁਰਖਾਂ) ਨੂੰ
ਕੀਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ ॥੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕਹਿਕੇ, ਭਾਵ ਰਸਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ, ਏਥੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਫਲ ਬੀ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਸਤ੍ਯ
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਅਥਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਡੀ ਮਹਾਨ ਵਡਕਤੀ ਤੋਂ
ਇੱਡੀ ਸੁਹਣੀ ਦੀਖੜਾ ਨਾਲ ਦੀਖੜਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਦੀਖੜਾ—{ਸੰਸ: , ਦੀਕਸ਼ਾ। ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ} ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ।
ਨਾਮ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਗ੍ਯਾਸੂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਯਾ ਨਾਮ

* ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ॥ {ਗੋਡ ਮਹਲਾ ੫-੧੮} ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ
ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੋਹਿਆ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਈ ਜੋਹਿਆ॥ {ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੧੦੮}
ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੋਹਾ॥ {ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਉਅੰਕਾਰ-੧੦}

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ 'ਨਾਮ ਦਾਨ' ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸਿਆ।

ਸਿਫਤੀ-ਸਿਫਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ 'ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।

ਸਮੇਉ-ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਈ। ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਈ। ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ*, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ-ਨਾਮ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਗੁਰੂ। ਚੌਥੀ ਸਹਾਯਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸਲੋਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਿਖੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਮ: ੧ ॥ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ
ਬੁਝੈ ॥ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ
ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੁਝੈ ॥ ਹੁਕਮੀ
ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ॥ ਆਪੇ ਜਾਣੈ
ਸਰਬ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਖਰ ਨਾਨਕ
ਅਖਿਓ ਆਪਿ ॥ ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ
ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥ ੨ ॥

ਜਿਸਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਸੁਝਾਏ ਉਸਨੂੰ ਸਭੇ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, (ਬੁੱਝੇ ਤੇ ਸੁੱਝੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ) ਕਹੇ ਹੋਏ (ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ) ਦਾ (ਮੁਤ) ਕਹਿਣਾ (ਤੇ ਉਸਦੀ) ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਮਾਇਆ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਵਾਸਤੇ ਖਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਰਚੇ ਹਨ। (ਓਹ ਰਚਣਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਮੈਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ) ਅਖਰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ) ਆਪ (ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ) ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ (ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਏਗੀ (ਉਹ) ਨਿਸ਼ਭ੍ਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ) ॥੨॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਝੀ ਦਾ ਉੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਸੁੱਝਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੱਸ ਪੈਣਾ, ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਝੇ ਸੁੱਝੇ ਬਿਨਾ ਵਿਦਯਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਯਾ ਬਹਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯਾਣ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਖੋਲ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਈ, ਜੀਵ ਕੀਹ ਕਰਨ ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਝੇ ਤੇ ਸੁੱਝੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੁਖ ਰਚੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀਹ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਸੈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਹਰ ਪਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਯਾਸੂ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਏਹ ਉਸੇ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਮੇਹਰ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਿਆਨ

* ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ॥ (ਜਪੁਜੀ-੨੩)

ਪੁਨਾ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ॥ (ਜਪੁਜੀ)

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਸਤਸਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ।

ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲਇਆ ॥ (ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫-੧੪)

ਪੁਨਾ :- ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥ (ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੪)

ਨਿਰੁਕੁ-ਬੁਝੈ-ਬੁਝਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ 'ਬੁਧਧਿ:' ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਬੁਜਿਝਅ' ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਇਹ ਪਦ 'ਬੁਝਣਾ' ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਰ ਬੁਧੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ ਲਵੇ।

ਸੂਝੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਡੂੰਘੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਭਰੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੁੱਝਣਾ। ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਣਾ ਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਥਾ: 'ਇੰਨ ਅਨੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ'। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ। ਬੁਝਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁਧੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁੱਝਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਸ ਪਵੇ-ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਅਖਰ-ਹਰਫ। ਪਰ ਭਾਵ ਹੈ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ, ਜਿਸਦੇ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਲਜਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ:

ਏਥੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ॥ (ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ੫-੫੦)

ਪੁਨਾ :- ਏਕ ਅਖਰੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ ੫-੫੪)

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖਰ॥ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਰ॥ (ਸੁਖਮਨੀ, ੧-੧)

ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਕੇ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਇਹੋ ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ।

ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ-ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ :-

ਹੋਦਾ ਫਤੀਅਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ॥ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ॥ (ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਮਹਲਾ ੧-੨੪)

ਹੁਣ ਸੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ! ਸੋ ਆਪ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪੁੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ :

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ
ਲਾਇਆ ॥ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ
ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ ਢਾਢੀ ਸਚੈ
ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥
ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪਤਾ
ਪਾਇਆ ॥ ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ
ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ
ਰਜਿ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਮੈਂ (ਇਕ) ਨਿਕੰਮਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਤੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਨੇ) ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ) ਧੁਰੋਂ (ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ) ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨੇ (ਮੇਰਾ) ਯਸ ਕਰੀਂ। (ਫੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਏਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ) ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਸਚੇ ਮਹਲ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। (ਮਹਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾਕੇ ਫੇਰ ਅਪਣੀ) ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਪਾਇਆ। (ਓਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜੋ) ਭੋਜਨ (ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ) ਆਇਆ (ਉਹ ਬੀ ਸੀ)।

ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ
ਵਜਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ
ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧੁ ॥

ਸੱਚ ਮੁਚ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ। (ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈਕੇ) ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਇਸਨੂੰ) ਰੱਜਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਕੇ ਇਹ) ਢਾਡੀ (ਇਸਦਾ) ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਐਤਨਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਬਦ=) ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੱਚੇ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਕੇ (ਮੈਂ ਉਸ) ਪੂਰਨ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਸੋਤਾ ਜਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਲਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ॥੨੭॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਹਿਕੇ ਤੁੱਛ ਝੁੱਸਦੇ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਇਕ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਢਡ ਵਜਾ ਕੇ ਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਢਾਡੀ ਬੀ ਬੇਕਾਰ। ਜਿਸਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਰਹਸਯਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਪੂਰਨ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੀ। ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਓਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ*, ਤੇ ਫੇਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਈਂ ਵਾਲਾ ਕੋਤਕ ਵਰਤਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹਲ ਵਿਚ ਸੌਂਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :-

ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੇ ਸਹਾਇ ॥ (ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਦਰਗਾਹੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਯਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ :- ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੋਯਾ ਕਿ ਏਹ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਰਨ ਵਾਛੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਵਿਛੇਦ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਵਿਚ ਆਪ ਉਸੇ ਦਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਮਿਲੀ ਦਾਤ, ਜੋ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਨਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਸਯਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ :

ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੀ ਸੀਲੀ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨਹ ॥

ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਮਮ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਖੁਤੇ ॥ (ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੫-੩੮)

ਅਰਥਾਤ— ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੀਲ (ਧਰਮ) ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖ ਛੇਪ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ।

* ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਪੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਈ ਆਪਿ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਤਿਸਨਾ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਰੀ॥ (ਪਨਾਸਰੀ ਛੰਤ ਮ: ੧-੨)

†ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ॥

(ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ-੧)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਚੇ ਮਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦਾ ਪਉੜੀ ੨੩ ਵਿਚ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਸਵਿਸਥਾਰ ਬੀਚਾਰ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ' ਵਿਚ ਛਪ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਫਿਰ ਜੋ ਜਗਤ ਰਖਯਕ ਨਾਲ ਓਥੇ* ਵਰਤੀ, ਜਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵਰਤੀ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਲਈ-ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਕੇ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵਾਛੂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦੋਂ ਐਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :-

ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ॥ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਪੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ॥

ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ॥ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਿ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ॥

ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰਜਿ ਤਿਨਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ॥

ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ॥੨੭॥

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਐਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੂਰੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਤ ਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਖੜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਰਗਾਹੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ।

ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿ ਕਰਿ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਆ, 'ਨਾਨਕ! ਇਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੀਉ'। ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਹੋਆ: 'ਨਾਨਕ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨਿਹਾਲੁ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਉ ਲੇਵੈਗਾ, ਸੋ ਸਭ ਮੈ ਨਿਹਾਲੁ ਕੀਤੇ ਹੈਨਿ। ਤੂੰ ਜਾਇ ਕਰਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ, ਅਰੁ ਲੋਕਾਂ ਥੀਂ ਭੀ ਜਪਾਇ। ਅਰੁ ਸੰਸਾਰ ਥੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੁ, ਨਾਮੁ, ਦਾਨੁ, ਇਸਨਾਨੁ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਹੁ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਹਾ ਕਿਰਤਿ ਕਰਿ।'

ਉਸ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਨਾਦ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਉਂ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਤੇ ਪੁਰਨ ਸੁੱਧ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ, ਅਲਹੀਅਤ, ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰੀ ਗਈ ਕਹਿਣਾ ਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਪੁਰੋਂ ਜਗਤ ਰਖਯਾ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪੂੰ ਬੀ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੱਤਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇ ਲਗਨ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਅਭੇਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਸਨ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਟੇਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਧਾਰ ਲਈ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- 'ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ੁ ਦਰਿ' ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

* ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਪਉੜੀ ੨੩ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖੁਲ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਟੁਰੀ ਹੈ।

† ਏਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਹਨ।

(ਸਾਖੀ ਦਸਵੀਂ)

‘ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ’। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਗਯਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੇਲ ਤੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :-

ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥ [ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧-੧੧]

ਸੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੈ* :-

ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹੈ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਇ ॥

ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣੁ ਨਰਹ ਨਰੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਦ: ਉਅੰਕਾਰ-੪੬]

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਨੀ ਵਿਚ ਆਇਆ’ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਯਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਬੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਰੂਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਬੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਭੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀਅਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਦੇਸ਼ੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਅਜਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ’ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਮਸਾਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ‘ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ’ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ’ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਭਟਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ’ ਤੇ ‘ਆਪਿ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ :-

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ॥ [ਵਾਰ ੨੪-੨੫]

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਹਉਮੈ ਅਭਾਵਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਢਾਡੀ (ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਪ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਪੂਰਨ ‘ਹਉਮੈ-ਅਭਾਵਤਾ’ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰੱਬੀ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸਣ ਲਗਿਆਂ ‘ਮੈਂ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਉ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਦੱਸਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਦੱਸਕੇ ਹਉਂ ਅਭਾਵਤਾ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰ ਅਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਤੇ ਔਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :-

ਢਾਡੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥

ਉਥੋਂ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾਤ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ‘ਪਸਾਉ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾ ਰੱਬੀ ਕਮਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ :-

* ਦੇਖੋ ਦੀਬਾਚਾ ਟੀਕਾ ਜਪੁਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ।

‘ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਤੇ ‘ਬੀਜਉ ਸੁਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੈ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਇ’ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਜੂਨਿ ਵਿਚ ਆਕੇ ‘ਨਾਨਕ ਰੂਪ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਖਣਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ: ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗੇ, ਉਹ ਅਲੂਹੀਅਤ, ਰੱਬੀਅਤ, ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤਿ ਤੇ ਤਾਣ ਦੇ ਸਰਸਾਰ ਚਸਮੇ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਿਪਤ ਸੂਰਜ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ, ਵਿੱਥ ਅੰਤਰੇ, ਦੁਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਚਾਨਣਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ‘ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ’ ਸਨ, ਹਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਾਬਤ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ (ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਣੀ) ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਜਾਣ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ†।

ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਓਹ ਹਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਸ਼ਾਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਤੇ ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੀ ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ, ਰੱਬੀਅਤ, ਈਸ਼੍ਵਰੀਅਤ, ਅਲੂਹੀਅਤ, ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਹੋਣੇ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਰ ਆਪ ਇਸਦੇ ਪਤੌਂ ਵੀ ਦੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਉੱਚੀ ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਬਾਬਤ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਤੁੰਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਲਸਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇਕ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ : ਜਾਹ ਗੁਰੂ ਕਰ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਾ’ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਹੇ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ : ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ‘ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ’ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਤਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸੱਟ ਪਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ।

* ਬਸੰਤ ਮ: ੫ ॥ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਓਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ।

† ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾਕ :- ਜਿਨ੍ਹਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੧੦੮]। ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ‘ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੋਊ ਏਕ ਹੈ’ ਐਸੇ ਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਤੇ ਹਰਿ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ‘ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਾ ਅਵਤਾਰ’।

ਇਸ ਰੱਬੀ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤੇ, ਪਿਕੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਉੱਚਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾ ਉਸਤਾਦ ਯਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸੁਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ, ਅੰਤਰੇ, ਵਿੱਥ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 'ਪਰਮੇਸੁਰ-ਗੁਰੂ' ਯਾ 'ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸੁਰ' ਹਨ। ਇਲਾਹੀ ਭੇਤ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 'ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ'* ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ (ਦੂਜੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਵਹੁ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ' ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 'ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ'†। ਏਹ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ, ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ, ਉਸੇ ਤਾਤਪਰਜ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਦ 'ਗੁਰ ਪਰਮੇਸੁਰ' ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹੈ, 'ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਜੋਨੀ' ਵਿਚ ਆਏ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ 'ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-ਪਰਮੇਸੁਰ' ਦੇ ਨਿਜ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭੇਦ ਮੇਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਫਿਲਸਫਾ ਦਾਨਾ, ਪੀਰਾਂ, ਪਿਕੰਬਰਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਈ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਪਰਤੱਖ ਕਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਤ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਮਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਸੀਕਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਜੀਅ-ਦਾਨ' ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ॥

ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਦਾਤਾ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਬਧ ਹੋਕੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਗੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮ-ਸੁਤੰਤਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਬੱਧ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿਤ ਆਖੀਦਾ ਹੈ :-

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥ [ਸੂਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੫੪]

{ਮਾਝ ਰਾਗੁ ਸਮਾਪਤ}

* ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫-੧੩।

† ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੋ-੧੯।